敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

第 105 冊

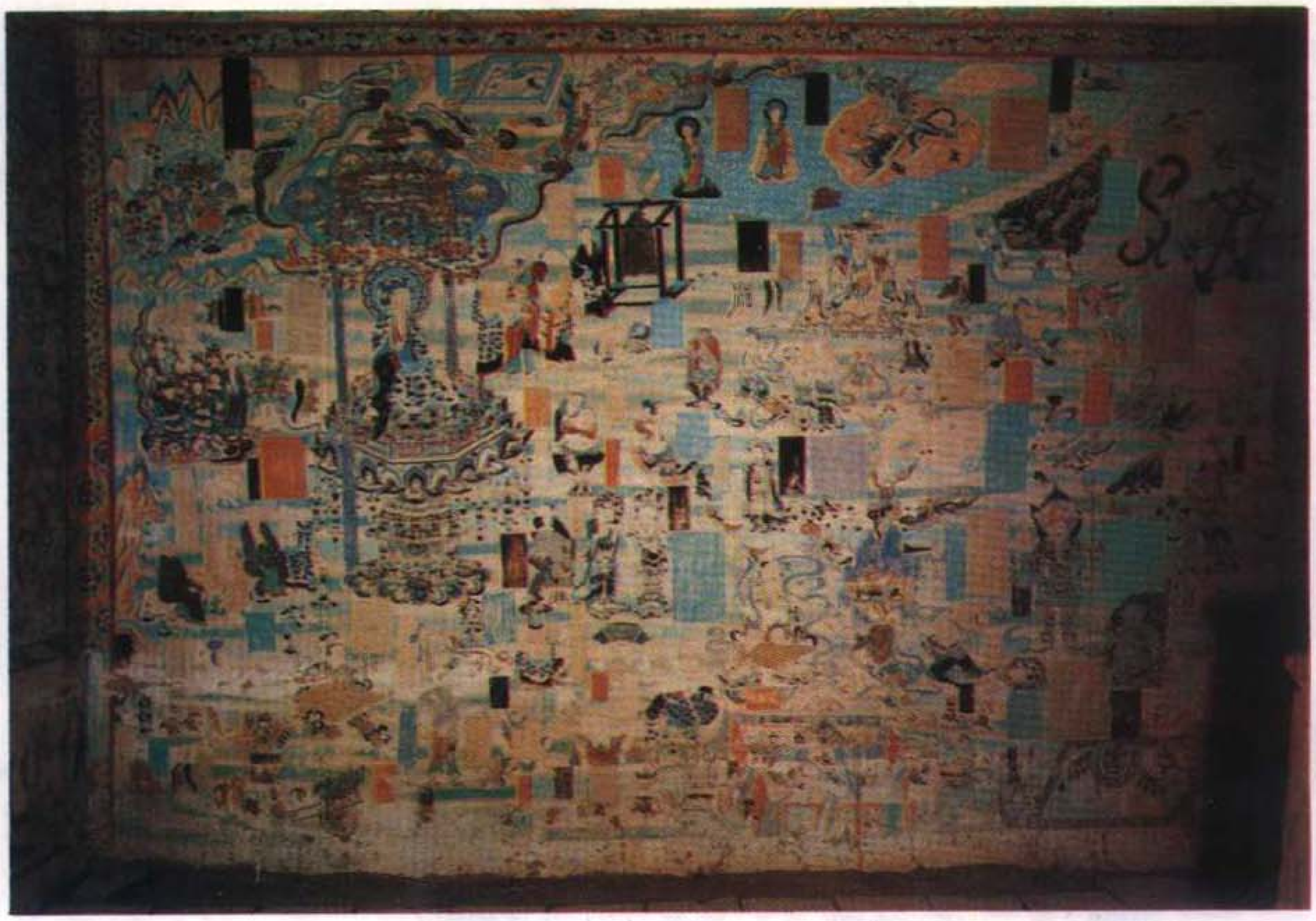
北 7235 ～ 7383 號

新文豐出版公司印行

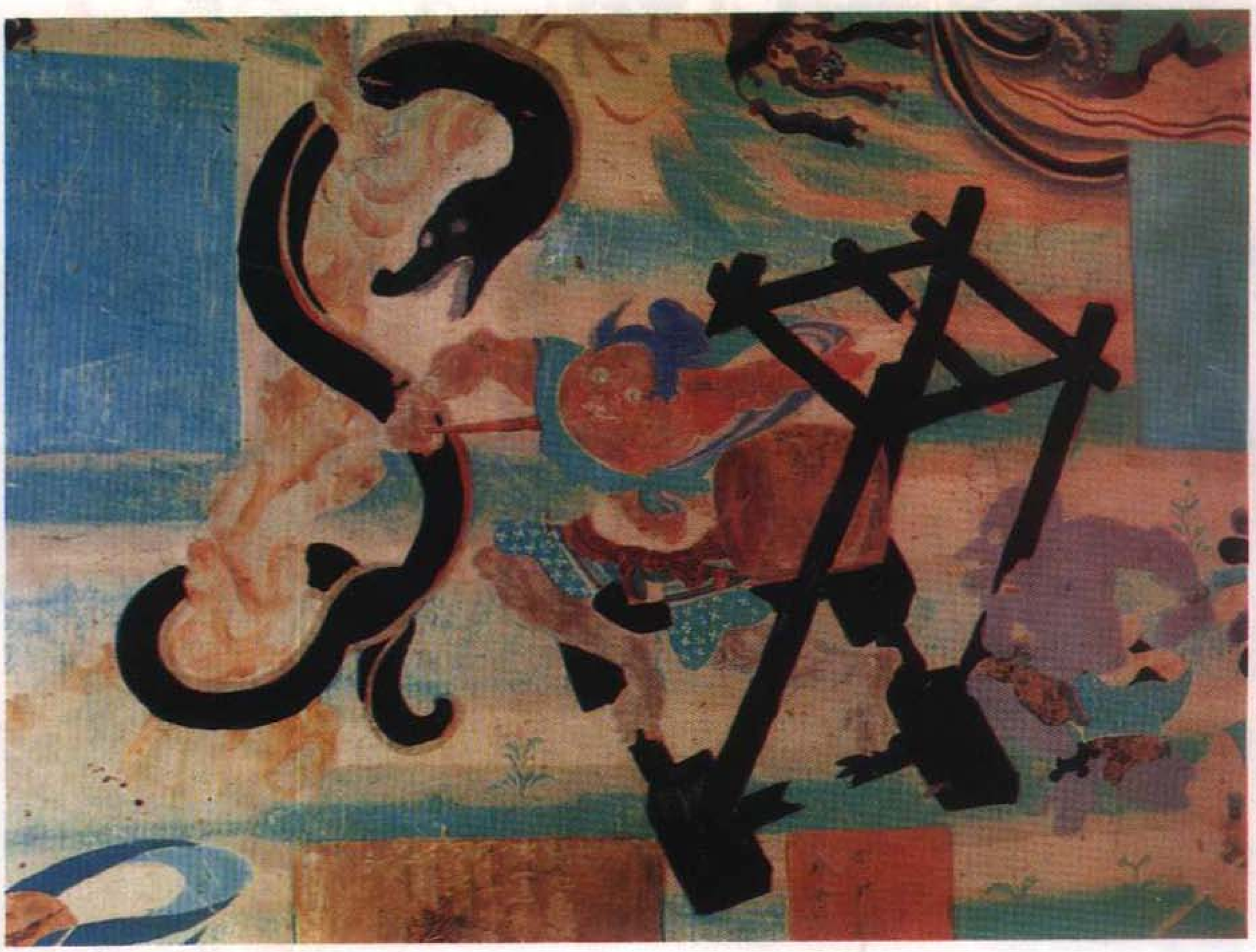
號 1417 美

號 1419 美

號 1418 美



號 1420 美



號 1421 美

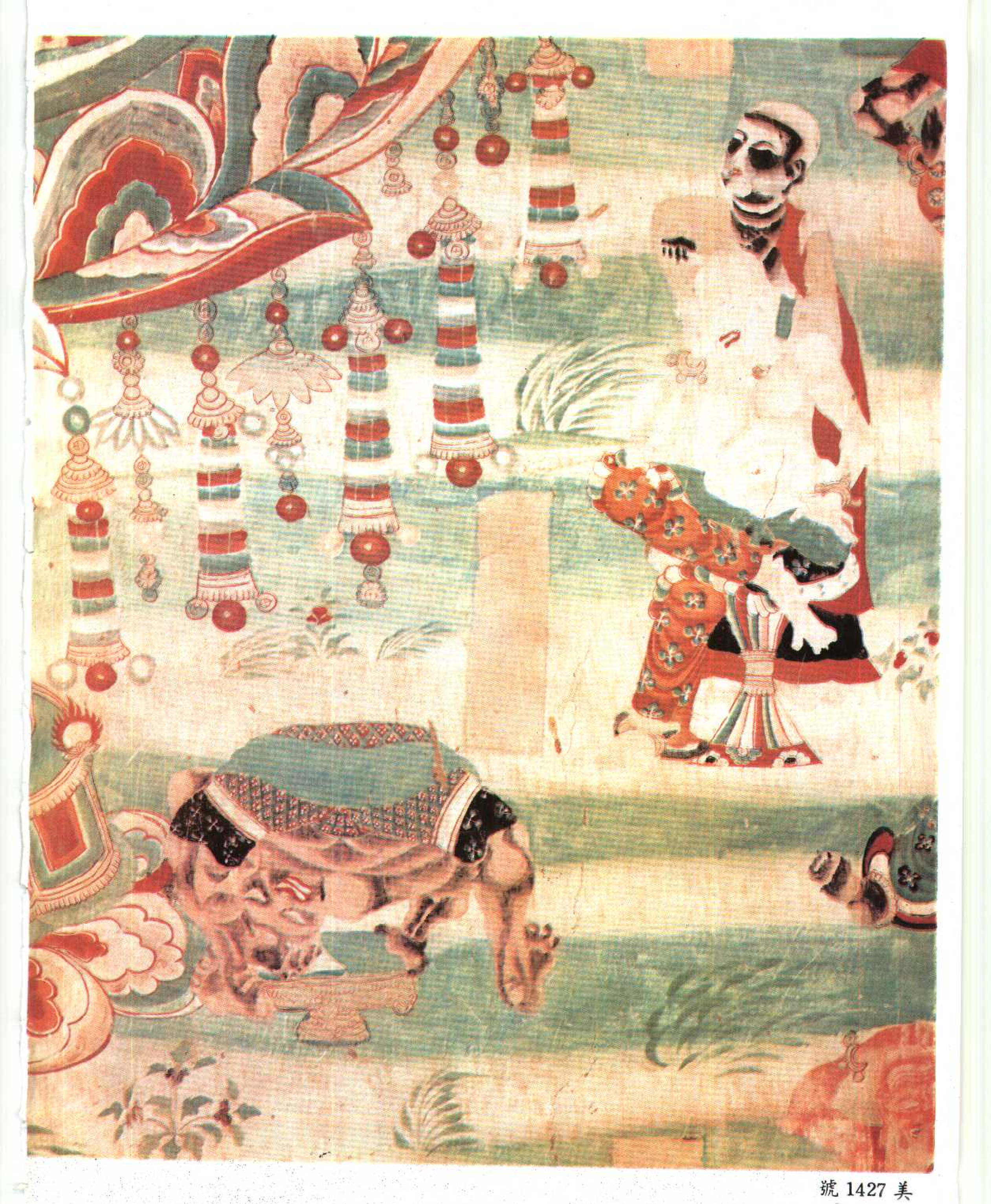
號 1423 美

號 1424 美

號 1422 美

號 1425 美

號1426 美



號 1427 美

敦煌寶藏第一〇五册目錄

北七二三五號（辰七十三）　妙法蓮華經卷第五、安樂行品第十四至從地踊出品第十五　一
北七二三五號　背　面　大乘百法明門論開宗義記疏　七
北七二三六號（露四十六）　百法明門論義章一卷　九
北七二三七號（潛六十七）　百法明門論疏　二六
北七二三八號（崑　六）　百法述　二六
北七二三八號　背　面　大乘百法明門論隨聽手記　三五
北七二三九號（呂三十七）　百法明門論疏　三八
北七二四〇號（字三十二）　百法明門論疏　五六
北七二四一號（玉五十六）　百法明門論疏　五八
北七二四二號（荒七十八）　百法明門論疏　六四
北七二四二號　背　面　百頭藍弗邪定故事　六六
北七二四三號（菜　三）　百法明門論疏　六六
北七二四四號（金十八）　百法明門論疏　七一
北七二四四號　背　面　太上洞玄靈寶天尊名　七四
北七二四五號（珠五十一）　百法明門論疏　七七
北七二四五號　背　面　百法明門論疏　八二
北七二四六號（陽四十三）　百法明門論疏　八七
北七二四七號（列三十二）　百法明門論疏　八八
北七二四八號（鹹四十六）　大乘起信論略述卷上　九九
北七二四九號（淡四十八）　大乘起信論略述卷上　一一三
北七二五〇號（始四十）　大乘起信論略述卷下　一一八
北七二五一號（始四十一）　大乘起信論略述卷下　一一九
北七二五二號（海九十五）　大乘起信論廣釋卷

新文豐

北七二五三號（衣四十）　第三　一二二
北七二五四號（服　六）　大乘起信論廣釋卷第五　一二三
北七二五四號　背　面　圓明論一卷明心色因果品第一至身心現量品第七　一二三
北七二五五號（官六十八）　四分律比丘戒本　一二八
北七二五五號　背　面　因緣心論頌　一三二
北七二五六號（海三十九）　佛經疏釋　一三三
北七二五七號（海十七）　因緣心釋論開決記　一三三
北七二五八號（麗八十三）　因緣心論頌、因緣心論釋　一三六
北七二五八號　背　面　因緣心釋論開決記習寫千字文　一三七
北七二五九號（始十七）　大丈夫論卷上施至乞者增長品第四至法施品第十四　一四一
北七二六〇號（為二十二）　中論經卷第八　一四三
北七二六一號（人三十九）　十地經論卷第六焰地第四　一四九
北七二六二號（菜三十四）　十地經論卷第六焰地第四　一五八
北七二六三號（宿二十一）　十地經論遠行地第十八　一五九
北七二六四號（陽五十八）　十地經論遠行地第七卷之九　一六三
北七二六五號（水　五）　十地經論卷第十七卷之九　一七三
北七二六六號（鹹七十八）　十地經論釋　一八八
北七二六六號　背　面　維摩疏　一八九
北七二六七號（始二十三）　大智度初品中現普身品第十一釋論　一九九
北七二六八號（宿四十五）　摩訶般若波羅蜜憂婆提舍中讚檀品第十五　二〇三
北七二六九號（閏五十一）　大智度論卷第十三　二〇六
北七二七〇號（霜四十一）　大智度論卷第十四　二二二
北七二七一號（洪二十八）　大智度論經卷第二十六般若相品第三十品第十九　二二八
北七二七二號（羽十一）　大智度論卷第二十二　二三四
北七二七三號（人八十一）　大智度論卷第二十三序品中十想義第二　二四七

北七二七四號（鱗三十八）

北七二七五號（調三十三）

北七二七六號（服二十三）

北七二七七號（陽　一）

北七二七八號（皇五十八）

北七二七九號（盈六十六）

北七二八〇號（皇五十七）

北七二八一號（收七十五）

北七二八二號（霜二十九）

北七二八三號（列二十七）

二十二　大智度論卷第二十三初品中十一智釋論第三十　二四八

大智度論卷第二十三至第二十四摩訶波若波羅蜜憂婆舍中十一智第三十一　二四九

大智度論卷第二十三　二六〇

大智度論卷第三十四　二六九

大智度論卷第三十一　二七一

大智度論卷第三十二　二七九

大智度論卷第三十一　二八〇

大智度論卷第三十四　二八一

大智度論卷第四十八摩訶般若波羅蜜憂婆提舍中第三品義第四十八　二八二

大智度論卷第三十　二九二

北七二八四號（裳五十一）

北七二八五號（重七十四）

北七二八六號（雲二十六）

北七二八七號（宇九十五）

北七二八八號（結三十三）

北七二八九號（推三十三）

北七二九〇號（宿九十八）

北七二九一號（柰七十六）

北七二九一號　背　面

北七二九二號（潛二十四）

六　大智度論卷第三十　三〇八

八　大智度論卷第三十　三二〇

九　大智度論卷第五十一大智度經品第二十二釋論至憂婆提舍中品第二十四　三二一

二　大智度論卷第五十　三二二

二　大智度論卷第五十　三二九

二　大智度論卷第五十　三三一

二　大智度論卷第五十　三三二

四　大智度論卷第五十　三三三

五　大智度論卷第五十　三三五

佛經論釋　三四〇

六　大智度論卷第五十　三四四

北七二九三號（鳥九十三）　瑜伽師地論分門記　三四七
北七二九四號（柰八十三）　大智度論卷第五十九　三四八
北七二九五號（日八十四）　大智度論卷第六十四、第四十一品、第四十二品　三五一
北七二九六號（芥十六）　大智度論卷第六十六釋第四十四品上　三五七
北七二九七號（芥十八）　大智度論卷第六十六、釋第四十四品上　三六一
北七二九八號（劍十一）　大智度論卷第七十釋第四十七品下至第四十八品　三六六
北七二九九號（鹹九十七）　大智度論卷第七十一釋譬喻品第五十一至趣一切智品第五十三　三七八
北七三〇〇號（潛六十四）　大智度論卷第七十六　三九八
北七三〇一號（始六十四）　大智度論卷第七十七　三九九
北七三〇二號（秋八十九）　摩訶衍經卷第八十八第七十六品至第七十七品　四〇〇
北七三〇三號（崑九十五）　大智度論　四一六
北七三〇四號（珍　一）　大智度第二十五品釋論五十三　四一六
北七三〇五號（鳥十五）　大智度論卷第十三釋初品中尸羅波羅蜜義第二十一　四一八
北七三〇六號（鳥八十五）　大智度論卷第十三釋初品中尸羅波羅蜜義第二十一　四一九
北七三〇七號（鳥九十二）　大智度論卷第五十六釋顧視品第三十　四二〇
北七三〇八號（菜五十）　摩訶衍經卷第一　四二一
北七三〇九號（張六十四）　摩訶衍經卷第八文光義品第十一　四二三
北七三一〇號（盈二十七）　金剛仙論卷第三　四二五
北七三一一號（閏六十六）　金剛仙論卷第六　四三一
北七三一二號（地五十四）　金剛仙論卷第八　四四〇
北七三一三號（官四十二）　大乘四法經論廣釋開決記　四五四
北七三一四號（結三十）　大乘四法經論廣釋開決記　四五四

北七三一五號（帝一百）　阿毘達磨俱舍論卷第二十二分別聖賢品第六之一　四五六

北七三一六號（服七十七）　阿毘達磨俱舍論卷第二十五分別聖賢品第六之四　四五七

北七三一七號（雨二十八）　毗婆沙論第一一秩第三卷（此為空號，移作北七〇七九號背面）　四五八

北七三一八號（官五十八）　請論雜抄（雜抄俱舍論及分別功德品）　四五八

北七三一八號　背　面　俱舍論摘抄　四五八

北七三一九號（龍三十五）　出曜經卷第二十八至第二十九心意品第三十二至沙門品第三十三　四五九

北七三二〇號（人八十）　大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五秘密八印品第十四至布字品第十七　四六〇

北七三二一號（麗七十四）　佛說迴向輪經　四六二

北七三二二號（海二十六）　大陀羅尼末法中一字心咒經　四六四

北七三二三號（霜十三）　佛頂尊勝陀羅尼經及序　四六六

北七三二四號（雨四十三）　佛頂尊勝陀羅尼經　四七六

北七三二五號（閏七十）　佛頂尊勝陀羅尼經　四七二

北七三二六號（鹹十七）　佛頂尊勝陀羅尼經　四八三

北七三二七號（夜九十二）　佛頂尊勝陀羅尼經　四八九

北七三二八號（霜三十五）　佛頂尊勝陀羅尼經　四九五

北七三二九號（生四十八）　佛頂尊勝陀羅尼經序　四九六

北七三三〇號（光六十四）　佛頂尊勝陀羅尼經　四九七

北七三三一號（霜三十六）　佛頂尊勝陀羅尼經　五〇二

北七三三二號（生四十九）　佛頂尊勝陀羅尼經　五〇八

北七三三三號（李五十八）　佛頂尊勝陀羅尼經　五〇九

北七三三四號（張五十）　佛頂尊勝陀羅尼經　五一〇

北七三三五號（昃九十三）　佛頂尊勝陀羅尼經　五一四

北七三三六號（菜三十七）　佛頂尊勝陀羅尼經　五一八

北七三三七號（宇五十五）　佛頂尊勝陀羅尼經　五一九

北七三三八號（宇八十七）　佛頂尊勝陀羅尼經　五二三

北七三三九號（光三十九）　佛頂尊勝陀羅尼經　五二七

北七三四〇號（生五十三）　佛頂尊勝陀羅尼經　五三二

北七三四一號（騰二十五）　佛頂尊勝陀羅尼經　五三六

北七三四二號（出七十四）　佛頂尊勝陀羅尼經　五四一

北七三四三號（果八十）　佛頂尊勝陀羅尼經　五四五
北七三四四號（芥六十五）　佛頂尊勝陀羅尼經　五四七
北七三四五號（寒　三）　佛頂尊勝陀羅尼經　五五二
北七三四六號（致三十三）　佛頂尊勝陀羅尼經　五五七
北七三四七號（寒六十七）　佛頂尊勝陀羅尼經　五六一
北七三四八號（歲　九）　佛頂尊勝陀羅尼經　五六四
北七三四九號（暑九十六）　佛頂尊勝陀羅尼經　五六六
北七三五〇號（柰八十四）　佛頂尊勝陀羅尼經　五六九
北七三五一號（薑三十六）　佛頂尊勝陀羅尼經　五七四
北七三五二號（歲六十五）　佛頂尊勝陀羅尼經　五七八
北七三五三號（宙十一）　佛頂尊勝陀羅尼經　五八一
北七三五四號（宿六十七）　佛頂尊勝陀羅尼經　五八五
北七三五五號（麗　一）　佛頂尊勝陀羅尼經　五八八
北七三五六號（歲八十二）　佛頂尊勝陀羅尼經　五八九
北七三五七號（河七十二）　佛頂尊勝陀羅尼經　五九〇
北七三五八號（水八十一）　佛頂尊勝陀羅尼經　五九三
北七三五九號（呂二十四）　佛頂尊勝陀羅尼經　五九五
北七三六〇號（芥五十八）　佛頂尊勝陀羅尼經　五九七
北七三六一號（餘三十五）　佛頂尊勝陀羅尼經　六〇〇
北七三六二號（麗　四）　佛頂尊勝陀羅尼經　六〇二
北七三六三號（皇七十七）　佛頂尊勝陀羅尼經　六〇四
北七三六四號（重二十三）　佛頂尊勝陀羅尼經　六〇六
北七三六五號（果九十一）　佛頂尊勝陀羅尼經　六〇七

北七三六六號（金九十七）　佛頂尊勝陀羅尼經　六〇九
北七三六七號（推八十三）　佛頂尊勝陀羅尼經　六一〇
北七三六八號（裳七十八）　佛頂尊勝陀羅尼經　六一一
北七三六九號（制四十七）　佛頂尊勝陀羅尼經　六一一
北七三七〇號（乃十二）　佛頂尊勝陀羅尼經　六一三
北七三七一號（生　七）　佛頂尊勝陀羅尼經　六一四
北七三七二號（地五十九）　金剛頂經五字心陀羅尼經　六一五
北七三七三號（皇七十八）　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　六二四
北七三七四號（服八十五）　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　六二六
北七三七五號（冬　三）　十一面神咒心經　六二七
北七三七六號（宙五十七）　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　六三三
北七三七七號（收六十六）　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　六四三
北七三七八號（淡六十三）　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下　六四九
北七三七九號（荒七十四）　天垢淨光大陀羅尼經　六五三

北七三八〇號（陽三十五）　天垢淨光大陁羅尼經　六五九

北七三八一號（制一百）　天垢淨光大陁羅尼經　六六〇

北七三八二號（制九十九）　天垢淨光大陁羅尼經　六六一

北七三八三號（致八十二）　天垢淨光大陁羅尼經　六六二

北七二三五號（辰十三）　妙法蓮華經卷第五、安樂行品第十四至從地踊出品第十五

若有比丘於我滅後
說斯經時无有怯弱
以匝憶念隨義觀法
王子臣民婆羅門等
其心安隱无有怯弱
安住初法餘於後世
又文殊師利如
應住安樂行者
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名讚歎其美又亦不生怨嫉之心善備如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法荅但以大乘而為解說令得一
切種智余時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂安隱說法於清淨地而施床座
以油塗身澡浴塵穢著新染衣內外俱淨
安處法座隨問[illegible]荅有比丘及比丘尼
諸優婆塞及優婆夷國王王子羣臣士民
以微妙義和顏為說若有難問隨義而荅
因緣譬喻敷演分別以是方便皆使發心
漸漸增益入於佛道除懶惰意及懈怠想
離諸憂惱慈心說法晝夜常說无上道教
以諸因緣无量譬喻開示衆生成令歡喜
衣服卧具飲食醫藥而於其中无所怖望
但一心念說法因緣願成佛道令衆亦尒
是則大利安樂供[illegible]滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經心无嫉恡諸惱障礙
亦无憂怖及罵詈者又无怖畏加刀杖等
亦无擯出安住忍故智者如是善備其心
能住安樂如我上說其人功德千万億劫
算數譬喻說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論

等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
決是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起恭敬想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經　當捨嫉妒心　諂誑邪偽心　常修質直行
不輕蔑於人　亦不戲論法　不令他疑悔　亦決不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈愍於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈心
於非菩薩人中生大悲心應作是念如是之

人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知
不覺不問不信不解其人雖不問不信不解
是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何
地以神通力智慧力引之令得住是法中文
殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與

或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙象輿車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
彼之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬心大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賞賜諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網令得解脫如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼極力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之今

時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
為馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦今 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事

天諸童子 以爲給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而爲說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛爲四衆 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而爲供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即爲授記 成無正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 備習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法爲人說 常有是好夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而爲師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 爲四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如烟盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四尒之
一乃至千万億那由他尒之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如

乃至一万況復一千一百乃至一十況復將五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小劫佛神力故令諸大衆謂如半日余時四衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上行二名无邊行三名淨行四名安立行是四菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少惱安樂行不所應度者受教易不不令世尊生疲勞耶余時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦

又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

余時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是

又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

余時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧余時諸大菩薩而說偈言

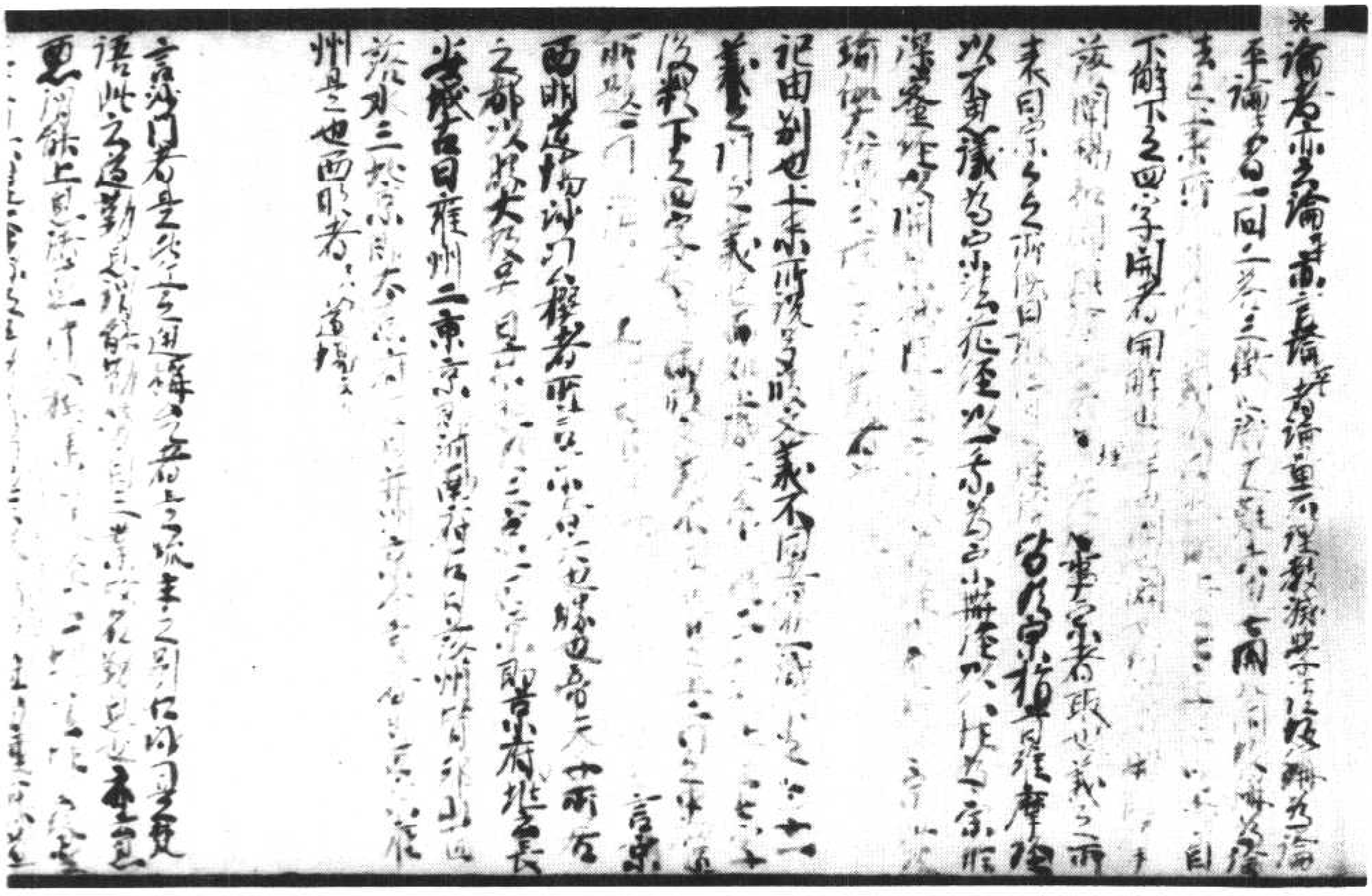
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善哉
男子汝等能於如來發隨喜心余時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆從地踊出任世尊前合掌供養問訊如來時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰

无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧志思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等

其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及諸持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及諸持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩

北七二三五號　背　面　大乘百法明門論開宗義記疏



[illegible]

言沙門者是[illegible]之通稱[illegible]者之號主之別[illegible]同[illegible]
語此之道勤[illegible]
更[illegible]
[illegible]
[illegible]
即仏世尊[illegible]
律儀[illegible]
化一切[illegible]

目下[illegible]義之序述者夫遍知妄[illegible]
夫者發法之端序諸者[illegible]
諸義亦[illegible]
[illegible]
[illegible]

將釋此論略作七門分別　第一明造論意　第二釋論題目
第三弁論宗體　第四顯教特分　第五明教分被機
第六陳造論年代　第七[illegible]　明造論意者夫
尋三界有[illegible]　轉陽迴無替者莫
不以斷常空有[illegible]門生滅執利物為除空有
兩執故開空有二門前明百法有體為遣假空後明人法二空
為除有見所以有體世俗非先所說言空真諦隨所說有隨
病說藥病息藥亡執藥成病悟病成藥非空非有即有
即空既絕百非又亡四句並因詮顯有故假說以明既不說而
說之聽先所聽論之興也其在茲乎此即第二明造論意
第二釋論題目者大乘百法明門論本事分中略錄名數
者大是廣小得名乘者運載為義此言大乘者廣詮五等
非是表詮言廣詮者兩小乘故名曰廣詮十七相兼名百廣
如後釋能持自性故名為法明者是意與明為門故曰明門開
發往還稱之為論言本事分中者即百法明門論本事分
中出也良為本事分中文繁法博七論之略故宣略錄之略
故略非義略也目名諸法稱之曰名一十百千名之為數故
大乘百法明門論本事分中略錄名數此即第二釋題目
第三弁論宗體者體即趣明能詮教體宗者別顯諸教
所詮法位教體大唐三藏五門出體一攝妄假真如為體故雖廣經三一切
聖教名句文身及以音聲用真如為體故雖廣經三一切
衆生皆如也一切法無如也　二攝相假識門唯識為體故等
嚴云位子三界虛妄唯心作又解深密經云我說識所
緣唯識所現故又云識所變有動所見量種而能變識類
別唯三又云或說內識轉似外境想說意名為句文身及以
音聲諸識之相分故名為識也　三以假從實門瑜伽等云
等是假聲即是實離聲：　　然到名等四三法之體
門三法即是名等假實離聲：　　然雖集論名等[illegible]

別唯三又云或說內識轉似外境想說意名為句文身及以
音聲諸識之相分故名為識也　三以假從實門瑜伽等云
等是假聲即是實離聲：　　然到名等四三法之體
門三法即是名等假實離聲：　　然雖集論名等[illegible]
婆多宗評家正義用聲為[illegible]故三科門中色處唯是
聲界所攝依經部宗假[illegible]聲以為教體五識門中色行
所攝處界門中聲處法處聲界法界今依大乘聲名色
等四法為性於五識中色行二處處門中聲處法處聲
界法界名等三法意識境故　五法數出體門三門分別
二法數出體二本數有無三本集顯現色心色別言法數
數出體者依小乘宗有七十五法廣如俱舍然彼教體雖
心俱舍皆有二說一五用聲為體以聲是色名句文身是
色故色處唯是無記故二五名等此為正義以能詮表詮
說義故所以者何令物生起音聲為勝故若約義表
名等即強故知所對不同各有准據由斯而說皆是正義
名等依彼宗聲為體者論法數門中唯用音聲一法為體名
等為體者即用名等三法為體今依大乘總有百法自下皆
稱名出教體為教不同有處唯聲為體如雖廣等仏以
一音演說法衆生隨類各得解又彼經此土衆生明強難
化故仏為說剛強之語以調伏之有處但用名等為體如仁
王經五此經名句百千仏說有處令說聲及名等以為自
性無佉稱五或以音聲語言文字而作仏事有處文義合
說為體如瑜伽論八十五謂契經體略有二種一文二義文
是所依義是能依如是二種總名一切所知境界所以如是法教
等者正義解[illegible]
體而諸聖教各據一義故[illegible]者何以佛[illegible]
聲為體離聲之外無別名句文等故此體從用名等[illegible]
體能詮諸法自性差別二所依故假實相藉合說為體
隨明一種說不成故生解窮竟必由文義是故諸說不
同皆不相違差依此說用聲為體者百法之中取聲

體能詮諸法自性差別二門依設假實相續合說為體
隨順一種說不成故生解寬寬必由文義是故諸說不
同皆不相違差依此說用聲為體諸百法之中取聲
法為體名等為體者即用名等為體若合說者用
四法為體謂聲名句文等第二本義有無者如來聖教
四法為體所謂音聲名句文身如是四法如來自說名為本
質叩者識變名之為義如是本義有無總約諸宗有其四
句一有本無義且依諸部有其三說一切婆多宗一切佛聲唯
是有漏出說名等皆唯無記二大衆部等皆作是說諸
佛世尊皆是出世無有漏法諸如來語皆轉法輪佛以音
說一切法三多叩部說佛五音是出世間所謂苦空無常無
我寂靜引聖道教所餘諸教皆是世間（敘此三宗所說唯本如
是等宗皆作是說唯本非義彼宗不明唯識義故三有義
無本者計龍軍論師彼說佛果唯有真如及真如智無
色聲等唯相切隱此印度人也三本義俱有者謂觀光等
皆作是說一切如來具有三身色聲等唯金光明五如來能
轉三種法輪謂轉無待如是等教成說非義能叩者識
變似彼故知俱有本質義像四本義俱無者謂無
依勝義諦立一切法其性皆空或可讓法本義俱無勝義
諦中無言等故此即五元雖有如是四句差別大唐三藏乃讓
法宗有其二義一就實云教唯本非義本即如來自識變
敬二兼云俱說通於本義且由如來說力起於問叩者識
止所變教體為是有漏為無漏聚讓法并解云有漏心
所變者定是有漏若元漏心所變者定唯元漏若是如來
後得智說法聲名句文真善元漏差十地并二乘說法聲名
句文唯是有漏以攝假從實名等即聲十地并等此聲是第
八識之相分見分既是有漏是故聲上有漏也差依二乘
宗佛說法聲唯是有漏名句文身定唯元漏既
第三集集顯現歷心差別者如攝大乘元性釋五蘊六身
縫綴故名為經此中隨順八時叩者識上直非直說集集

八識之相分見分既是有漏是故聲上有漏也差依二乘
宗佛說法聲唯是有漏名句文身定唯元漏既
第三集集顯現歷心差別者如攝大乘元性釋五蘊六身
縫綴故名為經此中隨順八時叩者識上直非直說集集
顯現以為體性解五八時有異兩轉五八時即八轉聲也
謂佛說法於八轉聲中隨用一聲故云隨順八時二云依聲
論晝夜各有四時合有八時如來說法於八時中隨順一時
云隨順八時論如是同直非直說者詮自性故名為真說於
差別故名非直說又釋長門名為直說偈頌名非直說諸
意說隨順八時聞者識上十二部經名句字等集集顯現
以為教體問何等名為聞者識心如何說為集集顯現解
云依瑜伽論具約六識分別五心故彼第一云復次由眼識生三心
可得知其次第謂率爾尋求決定心初是眼識二在意識決
定心後方有染淨此後乃有等流眼識善不善轉而彼不由自

分別力乃至此意不趣餘境經爾所時眼意二識或善或惡相
續而轉如眼識生乃至身識也爾所五五中初後通於中三唯
意又前三是元觀後二通善惡又率爾五識後必有尋求心後
或散或不散已即復起率爾無識不續即起等流乃至
等流又意識率爾自有二種一五識同時緣境二獨頭率爾意識唯緣過去境
五種心以明集集者如契經說諸行元常有起盡法生必滅
故彼解為樂解云此即契經比量破執常者諸行元常者是
宗有起盡法者是因法喻舉隆光等生必滅故者是因喻是
道理彼解并以為勝樂且約初句以并集集於中具有四聲
四字四名一句文所詮義代此義中西方諸師且作三釋有云撥
諸字時率爾耳識同時意識及身等來心唯得聲相所以者
何五俱意識是現量故不緣名等若是尋求心尋五識等所
緣境故不緣名等雖此三識所依集聲上皆有名等如生等相而
不緣故不說集集決定心後有三種相謂說聲名字至說行時
率爾耳識同時意識及尋求心唯得行聲唯前可知決定心
後得六相現謂諸聲名字行聲名字至說元時率爾耳識同

何且俱意識是現量故不緣名等若尋求心尋五識等所
緣境故不緣名等雖此三識所之聲上皆有名等和合而
不緣故不說聚集決定心後有三種相謂說
聲尋求心作得行聲作前可知決定心
耳識同時意識及尋求心作得行聲名字至說元時
時意識及尋求心作得元聲作前可知決定心後得九種相謂說
聲名字行聲名字元聲名字說常字時耳識同時
意識及尋求心作得常聲作前可知決定心後得十四相謂說
四聲四字四名二句及所詮義由此極少經十六心方得具足謂說
四字皆有四心謂耳識同時意識尋求決定名不散有
起染淨心乃至等流如理應思　有義耳識同時意識
緣名等義如前說是現量故尋求已知非現量為斯之
得聲名字等四尋求心知其次第得三六九及以十四作前應知
若依此釋經十二心方得具足　有義耳識同時意識
五緣名等若不爾者尋求意識尋求何等為斯道理說諸
字時耳識作得諸聲同時意識得聲名等此義中文
義和釋之五四耳不心各作得生所以者何說聲時不緣
諸等聲及名字五識同時耳不直心皆現量故長行緣
者應有散心現量緣過去故五尋求心得圓滿尋求
等心所得少如第二說二五五識同時意識容非現量故
五得緣過去名等若依此釋即心中具足聚集八心有四緣作
問若如前說五俱意識定是現量如何乃說緣名義相繫屬故
量五緣名等自相和理何論說不緣者不緣名義相繫屬故
上明側法師所出教體者基法師出教體者引經頌曰
諸惡者奚作　諸善者奉行　善調伏自心　是諸佛聖教
說諸字時餘惡者等並在未來能有一字及依一字所成之名非心
上顯現後言惡時餘者奚等能義未來其前諸字雖入過去
現元本質由重習力作識變力仍指此念說惡字特心上顯現即
有二個一字者一個一字所成名又言者時有三個一字而個二字身以
二之合說謂諸惡之者三個三字多字身三個一字所成名又言者
時有四個一字三個二字身三之二說兩個三字多字身三個一字
時有四個一字三個二字身三之二說兩個三字多字身三之合說更五陳

有二個一字身也個一字所成名又言者時有三個一字而個二字身以
二之合說謂諸惡之者三個三字多字身三個一字所成名又言者
時有四個一字三個二字身三之二說兩個三字多字身三之合說更五陳
初後一個四字多字身四個一字所成名又言作字時有五個一字四個二
字身二之合說三個三字多字身二個四字多字身一個五字多字
身五個一字所成名至此總合有十之五之個一之字之所成名十個二字身
六個三字多字身三個四字多字身一個五字多字身多字及字身共
多字身有五十合有一自心上集集以為教體廣如大章上來具說來
轉依位耳心等聚集顯現轉依位於一念中具足顯現如理應
思廣釋五心具如別章　所詮宗者略有二種一部別顯宗於一部
顯雖有多門究其意趣隨部名別法華經以一乘為宗維摩經顯
用不思議解脫為宗花嚴經以四十二賢聖觀行為宗涅槃經以佛
性為宗解深密經以元等境行果三為宗　二世時年宗不過三種
即是四淨元相了義大乘下時人中當廣別分此百法論部顯宗
中明一切法元我為宗三時宗中了義宗稱名依大乘法師判大小乘想
有八宗小乘有立我法俱有宗三部同計性子法上賢胄正量部
林中三有法元我宗三部同計世婆多部聞實論三法元去來
宗八部同計大衆化地蔭光鷄胤制多山西山北山法藏元去
來世性立現在四現通假實宗三部同計說假經量部經部
假色元去來世五諸法假名宗有名元體一說部六世義出真
宗說出世部世間三乘出世真大乘有三勝義俱空宗即是龍
猛造智度論百論為勇人所宗二應理圓實宗即是彌勒元有
諸法等造瑜伽作識等論為此人時之下年主中具廣分別今此部
既是大乘了義非是小乘亦非空教已是應理圓實宗從上來
略序宗體說更如解深密經　○第四顯教時分者此百法論既引經
作未知所引經教是何時說說此如來一代聖教諸師意解不同
有具五說　有立一時如羅什流支彼說聖教有一時元有前
後世出世間大乘小乘漸頓等異所以者何由佛本願故令衆
生證大菩提故既成佛已便得留在都不起心說有前後世出
世間大小乘等異於一初時一音演教所謂元上究竟大乘廣如天

作未知所引經教是何時說此此如來一代聖教諸師言辭不同
有其五說　一有立一時如羅什流支假說聖教有一時元有前
後世出世間大乘小乘漸頓等異所以者何由仁本願欲令衆
生證大菩提故既成佛已便得自在都不起心說有前後世出
世間大小乘等異於一切時一音演教所謂元上究竟大乘摩訶衍
樂隨衆生念出種種聲如來應隨衆生兩種上寶故說
心有差別說衆生根感有差別故隨何時應聞各不同謂智
數隨水緣現如面像逐鏡等衆像雖復不同月面本元有異
譬如水鏡非月面殊故仏言音實元差別故花嚴經云如來
微妙音如空元異相隨應受化者所聞各不同元施稱云仏
以一音演說法衆生隨類各得解由此如來所有聖教但總爾
無別教定頓定漸世出世間大小等異如前後時分差別為
攝悟解雖復不同應機以詮故無有異然有非五居在會者
大小機可並所說若唯被大如勝鬘等或唯被小如阿含等或有兼
經始終多分大小不同又金光明及解深密瑜伽等皆說三時今
但言便違聖教由此彼立義不可依據前引唯應反花嚴等
此讚仏身能作是說教唯五一　一有立三時如曇無讖法師
意說仏教有三頓一漸為誘芥丈根大菩頓悟者說之不
由小起故名為頓即花嚴楞伽大雲法華等是名從淺道漸增
至菩提林從淺至深漸次說法初說人天施戒等法謂三乘人
五戒提謂經等次說二乘人空之教謂阿含等次說大乘法空
之教謂般若等次說一乘無二乘教法花經等後金光明等
四到說仏法身常樂我淨仏性常等初說人天施戒等善法令
離惡趣次為二乘說元我等令出生死復說般若等令乘大
果此等諸教大由小起從淺至深故名為漸如是元為義已可並
宣判諸經見本應理所以者何如花嚴經入法界品初五百聲
聞因在其會立嘆聲聞真實功德如來普為現大莊嚴楞
伽亦有聲聞在會法鼓復說窮子之喻故花嚴等通被頓
漸不應唯說是頓教設文法花經亦別切德品云仏說如來壽
量品時人世界六欲塵數衆生發菩提心乃至無量無邊
阿僧祇衆生得無生忍是唯被於漸頓悟之人如何宣判皆名為漸頓教若主頓漸
隨於何部約機及理說者元違
有五三時如大唐三藏依解深密經及瑜伽等謂諸有情由
執我故執實有我起戒違業五趣生死流轉無窮故大慈等
初成仏已為人廣說四諦法輪說何等為摩生空之教除我
有執唯有其法臨陳那等軍初得道彼及傳生關四諦教
雖不執我法執猶生故於法空不知趣入智教所目闇實通無
方世尊為除彼法有執猶習善巧趣入法空於說本密意
宣說諸法空教般若等經有聞世尊密意教便謂諸
法性相皆無所以執空為真實理由斯彈呵之執有元違教
無來中道如來為除此空有執故於三時顯相宣說了義
教深密等經說一切法唯有識等心外無法通計所執無依他
圓成有通計所執無故我法俱遣依他圓成有故其從緣
我法遣故依其有執其依存故除彼執空雖有無與遣顯
示中道故諸聖教總有三時深密等　謹第三時也故彼經
中世尊廣為勝義生等依遍計所執種種相無故說相無自
性之依他起上無遍計所執　自然生故說生元自性之即於
此依他起性非清淨智所緣境故名為一切勝義無自性之深密
等上無遍計所執故又說一切勝義元自性之說三元性皆依遍計
所執性已勝義生等廣說世間無遍等令乘大
虛空諸聲聞等已世尊讚歎義解所說特勝義生滅白仏言世尊
尊於昔初於一時在波羅奈仙人住處鹿苑林中唯為發
趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖復廣說窮子之喻故花嚴等通被頓
漸不應唯說是頓教設文法花經亦別切德品云仏說如來壽
量品時人世界六欲塵數衆生發菩提心乃至無量無邊
阿僧祇衆生得無生忍是唯被於漸頓悟之人如何宣判皆名為漸頓教若主頓漸
隨於何部約機及理說者元違
有五三時如大唐三藏依解深密經及瑜伽等謂諸有情由
執我故執實有我起戒違業五趣生死流轉無窮故大慈等
初成仏已為人廣說四諦法輪說何等為摩生空之教除我
有執唯有其法臨陳那等軍初得道彼及傳生關四諦教
雖不執我法執猶生故於法空不知趣入智教所目闇實通無
方世尊為除彼法有執猶習善巧趣入法空於說本密意
宣說諸法空教般若等經有聞世尊密意教便謂諸
法性相皆無所以執空為真實理由斯彈呵之執有元違教
無來中道如來為除此空有執故於三時顯相宣說了義
教深密等經說一切法唯有識等心外無法通計所執無依他
圓成有通計所執無故我法俱遣依他圓成有故其從緣
我法遣故依其有執其依存故除彼執空雖有無與遣顯
示中道故諸聖教總有三時深密等　謹第三時也故彼經

尊者昔初於一時在波羅奈仙人住處鹿野苑中為憍
陳如等五人說四諦相轉正法輪雖生長老
聞諸天人等先無有能如法轉者而於彼時轉法輪有上有
是未了義是諸靜論安慧所世尊昔第二時中唯為發
趣循大乘者說一切諸法皆空自性無生無滅本來寂靜自
性隱密相轉正法輪雖更甚奇為希有而於彼時所轉法輪
亦是有上有所密受由未了義是諸靜論安慧所世尊於
第三時普為發趣一切乘者說一切諸法無生無滅本來寂靜自
性無染顯了相轉正法輪第一甚奇最為希有于今世尊所轉
法輪無上無密是真了義非諸靜論安慧所全光明經說
三時如其次第名轉然諸世尊初說四諦自教轉已成熟菩薩
為轉次說無相然後前有名聲法輪次第三時說空有教三乘之
人甚可愍持名持法輪如此經具初醫師令服乳糜由純服乳
國人多死異醫謀王乳毒想教斷乳回斷乳故國人皆善
後王遇病聞醫所宜教以乳和藥服之王責問之汝先所說
乳為毒藥何故今者令我更服醫答王言前為純服國人
多死由常服之故說為毒怒不能斷想令斷之權實而言有
病宜服有病不宜王今此病宜和服之佛教三時義亦如是依
初教修能除我執依第二教斷所緣境依第三時了法性
相空諸佛教契此三時對病不同戒於甘露園為此三時
教前後不同十地經等如會釋十地經說佛初成道至初七
日即說十地大乘之教亦立佛子三界唯心如何深密言第
三時方說大乘唯識等教花嚴經亦說如日出先照高
山次及一切如是如來應正等覺常教元量智慧光明光照
許次照緣覺等此等皇教先為許後為二乘等如何深密
立初說一時唯為聲聞說阿含等後為許說般若等解
理有淺深撥有漸次詮理即從淺至深根行次大由小起
根及理依漸教門故深密經說三時別由理及根有漸次故
非漸悟而入道者并能頓入理大不由小起故無三時教花嚴
深密各據一義故不相違聞般若經中說三乘
聲聞得道如何深密立第三時唯為發趣大乘者各
從勝多分而說理實也為發趣二乘如何初時唯為聲聞
亦通為許皆是從勝多分而說
二四諦教謂阿含等三乘相教謂般若等三法相教如楞伽等
廣明五法三種自性八識二無我諸法相故四觀行大乘如花
嚴等明世間賢聖觀故如此所立隨多分說我雖先失此依名
判教前後即不應理觀行大乘眾初說故又先聖教故不違
如此主者亦於多分
有立五時如真諦三藏
說佛教總有五時第一時者佛初成道三七日中為提謂波利等
五百價人但說人天三般五戒及十善等世間之教即提謂等經
是第二時者三七日外十二年中唯說三乘有行之教即阿含等
乘經是未說大乘法空之教第三時者十二年外廿年中唯說
三乘空行之教即般若等大乘經是第四時者廿年外世尊已前
說法花經等一佛乘教然來不明說常樂我等後第五時於娑
林中說佛法身常樂我淨謂除四倒說涅槃經故謂涅槃教為五
時然此所立雖流文已廣行破故亦非理義以為何立提謂經
說五百價人得受五戒先自懺悔五逆十惡勝法等罪得四大乘
淨五蘊本淨六塵本淨五我本淨提謂長者得不起法忍或
初地八萬三百價人得柔順忍四五六七地名為柔順忍四五地順二乘
行六地順獨覺行七地順菩行二百價人得須陀洹果四天王等得
柔順忍三百龍王得歡喜忍初二三地名為柔順忍四五地順二乘
或由信順名信也自餘天等悉皇衆生數元上道之言又普雖經
立第二七日提謂等五百價人施佛麨蜜佛與受說法於菩薩
得作佛皆同一号名曰寶成如何但言第一時中唯說人天世間之教
雖四時義如大章雖有五時大應所立以多分義今此自法為既行
了義經作隨所依經亦第三時教 第五時明教所被根者謂教
所被難淺先重要唯有五二者有廣說一義如長經五師子孔雀

次第三七日提謂等五百優婆塞皆得住佛法僧離佛與受說法於衆生當
得住佛法僧中唯說人天世間上教
除四特義如大章難有五特大應所立以為正義今此自法論既引
了義經住隨所依經次第三特教第五特明教所被根者謂教
所被難復元重要唯有五一者有慮說一機如老經五師子乳者
是次生說一切衆生悉有佛性又五衆生次第有心色有心者
皆當得阿耨菩提等又法花經五十方佛土中唯有一乘法等佛
教化等元聲聞弟子及至聲聞并聞我說法皆成於佛保此說
者唯有一乘性二者有慮說二如楞伽等一理性二行性又指論
瑜伽等次說有三有種性由有種性故一切種子皆悉具足元
上種性故雖復發心勤行精進終不能得元上菩提佛之所
根而成就三者有慮說三如法花經為求聲聞為求辟支佛為求
法為求緣覺者說應十二因緣法為求聲聞經五蘊如病人有其三種者若遇良醫差不遇者決
定可差即并出三者差遇即差不遇即不差即二乘也三者差
遇即差不遇即不差即二乘也三者差遇不遇決定不差即
一闡提也有三種人一犯者一闡提此五衆生死此人雖有種性
不樂循行但貪五欲在於生死故五衆生死三昧者阿闍世此
五不樂毛即是悲愍并常在生死教化衆生不求佛果故五
不樂并三犯者阿顛底迦此五罪竟即是死三乘種性也
由元三乘種性究竟不得三乘果故五罪竟四者有慮說
四善惡經五衆生調伏有其四種謂三乘性得三乘道之天
性者得人天樂又勝鬘經五又如大地特四重擔大海大山草木
衆生如是元聞非法衆生以人天善根而成就之乘三乘海根
與二乘道五者有慮說五謂前四中更開不定性故成五
性聞之性二乘有迴心不者必元所得智除衆經之趣解脫
聞難衆仏法仏種之化道終不能得當坐道場證得阿耨
菩提何以故一本乘唯有下劣種性二向意趣尊弱故三一向歸
衆生如上引老經言一切衆生
一切菩薩事業一切如用皆悉心息闡如上引老經言一切衆生

闡難衆仏法仏種之化道終不能得當坐道場證得阿耨
菩提何以故一本乘唯有下劣種性二向意趣尊弱故三一向歸
衆生如上引老經言一切衆生
一切菩薩事業一切如用皆悉心息闡如上引老經言一切衆生
悉有佛性如何勝鬘等五元種性悉皆具足元上菩提故
法華與如理仏性說此即五性皆有仏性勝鬘等依行仏性
說故五元性各據一義故不相違闡既有如是法教不同今此百
法被何根性各通被五性何以故并造論者皆清被所以不同
第六陳造論年主者仏滅後大小二乘出興於世今略叙之於
中有二先敘小後述大言小乘出世者如宗論說如是傳聞仏
滅後經五百年有餘年出世時滅如日久後摩揭陀
國俱蘇摩王号元憂紋稱驚部感一白毫化恣人材是特仏
說大衆初破謂因四衆共說大天五事不同分為兩部大衆部
二上座部四衆者何一龍象衆二多聞衆三多聞衆
四大德衆其五事如說頌偈所詩元知猶預答人道同聲
故起是名真仏教後見於此第二百年大衆部中流出三部一
說部二說出世部三鷄胤部次後於此第二百年大衆部中
衆部中復出一部名多聞部次後於此第二百年大衆部中
更出一部名說假部第二百年酒時有一出家外道
僧耶說名大天大衆部中出家受具多聞精進者制
多山与彼部僧重詳五事因蘇乘部分為三部
一南多山部二西山住部三北山住部如是大衆部四部
五彼本末別說金鼎九部天衆部二說部三說出世部
四鷄胤部五多聞部六說假部七制多山部八西山住部
北山住部其上座部經本所時一味和合三百年初有上乘論
分為兩部一說一切有部名名說因部二見本上座部轉名雪
山部後見於此第三百年從一切有部流出部名犢子部
次復於此第三百年從犢子部流出四部一法上部二賢胄部
三密量部四密林山部次後於第三百年末從說一切有部後
出一部名化地部次復於此第三百年從化地部流出一部

山部。復是於此第三百年從一切有部流出四部 一法上部 二賢冑部
次復於此第三百年從種子部流出四部 三雪山部 四密林山部 次復於第三百年來從說一切有部復
出一部 名化地部 次復於此第三百年從化地部流出一部
名法藏部 自稱言我襲採婆羅門氏師。至三百年來從說一
切有部復出一部 名飲光部 亦名善來部。至第四百年初
從說一切有復出一部 名經量部 亦名譬喻部 名說轉部 自稱言我從慶
喜為師如是上坐部七破或八破本末別說成十一部
一說一切有部 二雪山部 三積子部 四法上部 五賢冑部
六密量部 七密林山部 八化地部 九法藏部 十飲光部
十一經量部。大乘法師云此論意云佛在世日及滅後百年
以來人天洗競法光異說佛反大迦葉等所住持故為化城後百
年於聖教中有異部起世有部所執乳故興造論所有部起
因由廣如宗輪疏抄 大乘興起者如瑜伽釋彼云佛滅後
一百餘年部執競興多善有見能徹甚深
證極喜地採集大乘无相空教廣造諸論大智度論及中
論等遣所執有說无相理由是衆生復著空見如是展轉
至九百年龍猛菩薩出世證法光定得大神通事大慈
尊請說瑜伽理无不窮事无不盡為斥無為餘乘世
親師子覺等傳受彼宗於此時中佛法一味空有互說未有
乖諍親光言千年以前佛法一味從此已後各習漸增空有諍
論競興於世三藏釋云并興諍論者尽顯如來聖教甚深
之相彰顯教揚佛法故知所說皆為弘揚也其龍樹无著
親等造論因起其知別傳恐繁不叙耶此百法論既是世
親菩薩所造故以世親為主復是佛涅槃後第九百年中所作

百法明門論本事品中略錄名數也
第七依文解釋者就此文中義別不同分為三段第一引經標
宗第二尋經起問 第三依問為通 論云如世尊言初
法无我者解云此初第一引經標宗明法无我如佛世尊說
經皆說一切法中都无有我故今舉教標以為宗 論云何
等一切法云何為无我者 解云自下第二依經起問既引經
言諸法无我未知何者是一切法云何為无我 論云一切法等
者解云自下第三依問為通就答文中有二初答前問第
二言无我者以下答後問此言而法者略有五種等者此答
初問就初答中有三第一條前起問 舉數列名第二段
五五法前後次第第三別解五法就初有三條前起問
二舉數三列名此即第一條前起問也 論云略有五種解云
此即第二舉數略答 論云一者心法 二者心所有法三者色
法 四者心不相應行法 五者无為法 此即第三列名
論云一切家勝前者解云自下第二段重五法前後次第
問何故第一明心心法一切法中心法最勝是前故經言心為故
衆生淨心故衆生故由此心故或著生死或證涅槃以勝
用殊是故第一明其心法 論云与此相應故者解云何故
第二明其心所有法謂此心所有法常与心王同依同緣及同
時起約小乘更有同行今依大乘心法与心王不同其
行所以者何心法等与心王行相各各不同如緣青色心王
自變心法自變是故不同此各心法与其心王各緣諸境
一時相應心起即起心无即无如王左右不離於王心數相應
亦復如是 論云二所現影故者解云何故第三明其色
法謂此色法不能別起依心及心所有法之所變生是故
二法所現影故 論云三依差別故
者解云何故第四明其心不相應行法 論云三依差別故
諸不相應無別
有體總是假立於前色心心所有法三法之上分位差別假
施設有是故第四明心不相應行法 論云四所顯示故者
解云何故第五明其无為法 論云法相難了知者別為

有體總是假立於前色心之所有法三法之上不但是別假
施設有是故第四明心不相應行法論五四所顯示故者
解云何故第五明其无為法无為之法相難了知故別為
法以明何能顯示故係色心之所有法不相應行四法之上顯
示无為是故第五明无為法如是次第論五第一心法者解云
自下第三別解五法於中有五 第一解心法第二解心所有法
第三解色法 第四解心不相應行法 第五解无為法
就前第一解心法中有三段 第一略數三列名也即第一段
章論云此有八種者解云此即舉數也 論五一眼識乃至
意識四舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識
者云解云自下第三別名謂眼是眼識能了別謂色之識
依於眼根了別色塵識從所依名為眼識如眼識既能了
別耳舌身及與意識隨義應知七末那者梵音也翻為意云
思量為義也即從義立名 八阿賴耶識阿賴耶者梵
音也翻為藏也名為宅也即能解持識諸法或為貯
積无遺藏宅之名也皆從義立名上來第一明轉於在
今復明以五門判簡八識 第一緣境分別 第二四緣分別
第三四界分別 第四重數分別 第五三性分別
第一緣境分別者就緣境中有二初約因位心等次約果位
舉初約因位舉者眼等五識所緣境界西方諸師有其別
釋 第一釋云眼等五識唯緣淨色不緣於假所以者何
眼等五識緣證量境不待名言不待比餘根塵境是
長短等諸餘假色要待名言及待比餘根塵境是染
緣長短等假色 問曰五塵色中何者是淨何者是假解
云色塵之中青黃赤白四種是淨餘並是假聲塵之中面
執受大種聲同不執受大種聲同執受同不執受俱大
種聲此三是淨餘並是假香塵之中好香惡香平等香
此三是淨餘並是假味塵之中苦酢甘辛鹹淡此六是
淨餘悉假有觸塵之中地水火風四種是淨餘並假有
問眼等五識既不緣假何故諸論色塵之中說有長短
等假色乃至觸塵之中說有清等假觸 解云所以色

種聲此三是淨餘並是假香塵之中好香惡香平等香
此三是淨餘並是假味塵之中苦酢甘辛鹹淡此六是
淨餘悉假有觸塵之中地水火風四種是淨餘並假有
問眼等五識既不緣假何故諸論色塵之中說有長短
等假色乃至觸塵之中說有清等假觸 解云所以色
塵之中說有假色乃至觸塵之中說有清等假觸者此
文但據攝假從實是故合說攝實不緣於假 問曰若不
緣者猶如夜分遠望樹林唯見長等不見青黃云何非
識不緣於假 解云此中得緣青黃等實色陰夜遠望
青黃赤白雖非分明了了而見然亦得緣青等實色是
故唯緣青等實色不緣於假 問曰長短等假色眼識
不緣此諸假色何色中攝若當如此諸假色法應二中通
計所起色攝 問曰念等諸法是貪瞋等上假即法處
中攝何故長短等假色是青等上假非色處中收 解云
念等俱是意緣是故法處攝長短非眼見故非色處收
如色塵之中除此分別乃至觸塵之中分別隨義應知又解
云眼等五識假實並緣若緣於假必緣於色緣於色
緣於假所以者何假保實有緣假之時具必緣實色不緣假
性攝如長短假色既色處中收乃至觸塵之中清等假觸
處中攝 第六意識緣一切法如其所應隨義應知 第七
末那緣境西方諸師亦有兩釋一釋云末那緣阿賴耶識
見分為我緣阿賴耶識相分為其我所 問曰云何心執阿
賴耶識是分為我復執阿賴耶識相分為我所 解云且
如眼識一時而緣青等種種色色已得而執其相見分為我
所此色何過 問曰云何諸論等業那執阿賴耶識為我
所又言執其相分是其我所何故今者乃言執其相分為我
所解云當知此相分不離於見所以諸論並言緣阿賴耶
識為我所此色無過 又釋云末那執阿賴耶識為我所 解云謂末

所不言執其相名是耳我所何故今者乃言執其相名以為我
所解云當知此相名不離於見所以諸論並言緣阿賴耶
識為我之所此亦无過　又摩訶衍論中但言執阿賴耶識為我之所

問曰執何賴耶識為我云何復執為其我所　解云謂末
那先執阿賴耶識為我後復執此所計之我是我家所有故
名我所問曰若執阿賴耶識相名為我所者此有何過
解云論中但言執阿賴耶識為我之所不言執其相名是其
我所未能直執阿賴耶識為我之所何能復更分執相名為
我所於義不可是故不緣　第八阿賴耶識緣於種子五根五
塵問曰何故不緣六七等識釋云阿賴耶識緣但境六七
等識非但緣境是故不緣　問何故第六識得緣諸
解云第六識云別用強自是故得緣第八无此名別是故不緣此
即第一約因位分也第二約果位心者若至果位眾等流
識皆緣諸法　第二四緣約麤言之具有四緣約麤言之具三緣
麤言之但有三緣約細言之具有四緣約麤言之具三緣
者種子望現行得有因緣義前心滅後心生得作等无間緣
不相離尋故得有增上緣阿賴耶識前後不相離故无所
緣之義約細言之亦有所緣之者謂阿賴耶識所起之時有
其四名所謂相名見名自證名證自證名此之四名中有前後相
緣義故得有所緣之　阿賴耶識望其末那識得有二緣
末那意阿賴耶識望末那識行末那故得有因緣等相離尋故
得有增上緣不由阿賴耶識滅故得有因緣等相離尋故
耶識不能緣末那為意故无所緣之　阿賴耶識望其六識得
有二緣賴耶識生現行六識故得有因緣不相離尋故得
有增上緣不由阿賴識滅故　第六識得生无等无間等
賴耶識不能緣六識為意故无所緣之阿賴耶識望五識有二
緣阿賴耶識生現行五識故得有因緣不相離尋故得有
增上緣不由賴耶識滅故五識得生无間緣阿賴耶識不能
緣五識為境故无所緣之　第七末那意阿賴耶識望其意為麤言之
得有二緣麤約細言之有三緣約麤言之有二緣者前念

緣阿賴耶識生現行五識故得有因緣不相離尋故得有
增上緣不由賴耶識滅故五識得生无間緣阿賴耶識不能
緣五識為境故无所緣之　第七末那意阿賴耶識望其意為麤言之
得有二緣麤約細言之有三緣約麤言之有二緣者前念
與後念為次第緣不相離尋故有增上緣不從阿賴耶
識種子生故无因緣末那不能前後相緣故无所緣之
約細言之有三緣者二緣如前更加所緣之謂心有其四名
前後相緣故有所緣之四名如前說不煩重列末那望
阿賴耶識得有三緣謂末那意阿賴耶識故得有因緣
末那緣阿賴耶識為境故得有所緣之不相離尋故得有
增上緣不由末那滅故阿賴耶識生故无等間緣末那望
第六識得有因緣不由末那滅故五識得生故无等无間緣
六識得生故无間緣末那不能緣六識為境故无所緣之
相離尋故得有增上緣末那不意五識故无因緣不由末
那滅故五識得生故无等无間緣末那不能緣五識為境
故无所緣之　第六意識望其自望得有三緣謂離前後相
後故所緣之心有間斷故有等无間緣不相離尋故
有增上緣不從阿賴耶識種子生故无因緣　第六識望阿
賴耶識得有三緣意阿賴耶識故得有因緣不由末
那滅故五識得生故无等无間緣阿賴耶識為
境故得所緣之不相離尋故得有增上緣六識列麤
意五識故无因緣　五識望其自望差約麤言之有四緣
若約細言之亦有二緣約麤言之有一緣未謂五識前後不
相離尋故得有增上緣五識不從阿賴耶識種子生故无因
緣五識後必知意識以間斷故自類相望无等无間緣五
識前後不相緣故无所緣之　約細言之有二緣者亦得有

若與此言互之有二緣與廣言互有一緣之謂五識前後不
相新等故得有增上緣五識不從阿賴耶識種子生故無間
緣五識後必知意識以間斷故自類相望無等無間緣五
識前後不相緣故無所緣也　約細言之有二緣者亦得有
所緣之體五識起時有四不前後相續故得有所緣之
五識望賴耶識得有二緣謂五識熏阿賴耶識故有同類
不相新等故得有增上緣不由五識藏故無所緣之五識望末那
間緣五識不能緣賴耶識為境故無所緣之五識望末那
得有一緣謂不相新等故有增上緣五識不熏末那故無間
緣不由五識轉故末那生無等間緣五識不能緣末那為
境故無所緣之五識望六識得有二緣謂五識望第六識有
為明開義故有等無間緣　五識生時不相新等故得有
增上緣不熏第六識故無間緣　不緣第六識為境故無所緣
第三四界各別者欲界色界無色界及無漏界
問曰八識幾通四界幾通三界幾通二界幾通一界
答曰三通四界三謂意識末那及賴耶識三通三界三謂
眼識耳識身識三界謂　界色界及無漏界二識通二界
界二識謂鼻識舌識二界謂　界及無漏界唯八識中意
知無有唯一界者　第四重數各別者眼等五識及與末
那有其三重謂種子為第一重現行為第二重第六意識
緣為第三重第六意識有三重種子為一重現行為第
二重前後相望為第三重阿賴耶識有四重謂種子為一
重現行為第二重第六意識緣為第三重末那緣為第四
重　第五三性各別者三性謂善不善無記眼等六識
通於三性　第七末那通於二性言二性者謂有覆無記與
善性若在因位是有覆無記性若在果位是善　第八阿賴耶識亦通於二性謂異熟無記與善
性若在因位是異熟無記若在果位即是異熟及與善
五門辨簡八識訖　論云第七心所有法者略有六種者解云
自下第二明心所有法就中有三第一總牒開章第二別名舉
數　第三別牒重陳此即第一總牒開章言心所有法者謂彼

心王是其能有此等法類是心法之所有故名心所有法言略
有六種者此即第一舉心所有法六位數名　論云遍行有
五別境有五　善有十一煩惱有六　隨煩惱有二　不定有
四者解云此即第二別名舉數　論曰遍行五者一作意二
觸三受四相五思者解云此下第三別牒重陳就中有六節
第一解遍行五第二解別境五第三解善十一第四解煩惱六
第五解隨煩惱二第六解不定四　此即第一解遍行五言遍
行者於一切時恒相續起遍八識有名曰遍行一作意者作動
於心令心數之外緣諸境名為作意言心令其心王緣於別境名
之為觸領納外塵覺苦知樂如是等境名之為受謂於塵
界取其像貌方圓等相故名為相令心造作善惡名之為思
是等業報之為思此即第一解遍行訖　論云別境五者
一欲二勝解三念四三摩地五慧者解云此即第二解別境五
言別境五者別緣諸境名為別境何者名為別見如其欲希
須前境名之為欲不希須境即無有欲希須之欲與不希
須之欲二種有異名之為別乃至第五慧如前簡擇訖法
名之為慧若不簡擇法不名為慧簡擇之慧與不簡擇
慧二種有異名之為別言一欲者於自樂境希望願求愛著
或惡名之為欲於行緣境數之推求心生決定是了必不定
勝解過去曾緣所習境界明記不忘名之為念於境界
令心不散專注不離名三摩地者此意翻為等持即定
之異名持其心王及與數法等平攝一名為等持簡擇之
非名別善惡得決定義名之為慧上來第二解別境訖
論云善有十一者一信二慚三愧四無貪五無瞋六無癡七輕安
八輕安九不放逸十行捨十一不害者解云此即第三解善十一
言善十一者不造惡業名之為善信有三寶四諦深心不壞
名之為信心勇不退精懃策勵求諸善法名為精進

八輕矣九不放逸十行捨十一不害者解五法所第三解善十一
言善十一者不造衆惡名之為善信有三寶四諦深心不移
名之為信心勇不退精懃策勵求諸善法名為精進
* 諸過惡自羞名慙造諸過惡羞他名愧　五解五法諸
過惡羞天名慙造諸過惡羞人名愧　論云崇重賢善名
慙輕拪他惡曰愧於世榮利財色等法心不執著名曰无
貪於諸有情心无損害慈愍名曰无瞋於諸善法
心无違戾知恩了知名曰无癡身心調暢遠離麤重適
悅安乐名為輕安執著五欲名為放逸遠離放逸
者不放逸離流離惛沒於中庸其心平等名之為行捨
五法有情稱之為害衰惱生故名為不害　上来第
三解善十一訖　論云煩惱者一貪二瞋三慢四无明五疑
此不正見者述曰七下第四解煩惱法言煩惱者總名之
名為煩惱言貪者於諸有情及資具等愛乐執著名
之為貪於諸有情起諸損害心不安穩秤之為瞋侍
財色等而起貢高計己勝他名之為慢了知真實
名之曰明不了真實名曰无明疑諸諦中心懷猶豫名
為疑於諸名之曰疑稱懷而知名為惡見惡見者見邪僻名不實
見上来第四解煩惱法訖　論云隨煩惱者　一忿二恨三
惱四覆五誑六諂七憍八害九嫉十慳十一无慚十二无愧十三不信
十四懈怠十五放逸十六昏沈十七掉舉十八失念十九不正知
心乱者述曰即此第五解隨煩惱也言隨煩惱者總乱身心煩
勞行者名為煩惱忿等諸法隨貪等起名隨煩惱
又解云言忿等隨煩惱者乱於心不令解脫名隨煩惱
言忿等相違憤發名之為忿之深結怨名之為恨心很暴
稱之為惱隱藏過惡曰之為覆諂諛詐媚乱縛之曰諂
現恭順名之為諂恃榮自舉恍稱名憍无悲无慙猶惑
稱善妬勝憂戚名之為嫉意財貪著名之曰慳過不自
恥名曰无慙惡不為他名為无愧違正不敬心不清淨名為

稱之為諂隱藏過惡曰之為覆諂諛詐媚乱縛之曰諂
現恭順名之為諂恃榮自舉恍稱名憍无悲无慙猶惑
稱善妬勝憂戚名之為嫉意財貪著名之曰慳過不自
恥名曰无慙惡不為他名為无愧違正不敬心不清淨名為
不信乖惡退善名為懈怠於惡不防名為放逸沈沒境死
堪名曰昏沈心不澄淨緣貪欲等名為掉舉謂於所說義佛
若義无所堪能名為失念正了諸法名為邪知不定名
不正知知散外境其心散乱流轉不息名為心乱上来第五解
隨煩惱法訖　論云不定四者一睡眠二惡作三尋四伺者述曰
此是第六解不定四不定者謂此四法於三界中不定一處故名
不定如尋伺二數即欲色二界中有餘二即无不定相隨故名
不定言睡眠者略　於心不自在轉起失所作名曰睡眠於已
作未作善不善了心懶退悔名為惡作於法推求未審細
察令心麤轉名之為尋於所尋法數之推求令心細轉名之
為伺上来第二明心所有法訖　今略作五門辨簡心所有法言
五門者第一諸論不同第二假實分別第三四界分別第四三
性分別第五攝五六位分別　第一諸論不同者依百法論心所
有法有五十一謂遍行五別境五善十一煩惱六隨煩惱二不定
若依瑜伽有五十三法五十一同百法論但隨煩惱中更加邪欲
邪勝解二數若依　又五蘊論心所有法有五十五自餘諸
法論无有差別若依雜集論心所有法有五十五自餘諸
數並同百法唯煩惱中開不正見為五謂薩迦耶見邪見
見取戒禁取邪見此六諸論顯數不同問曰何故瑜伽
煩惱中更加邪欲邪勝解論諸差无此有何意　解云瑜伽
論所以更加邪欲邪勝解者為別境中念定慧三入隨煩惱
當知欲与勝解总入隨煩惱中又此二數為邪義重可以得
入隨煩惱中又問既如是者諸論何故不說言諸論不說者
為念定慧三之惠得故親為近雜過失重故所以得入隨煩
惱中問曰欲与勝解五根不得何故論中此二入隨煩惱

當知欲與解脫入隨煩惱中又以二數攝等義重可以傾
入隨煩惱中又問既如是者諸論何故不說言諸論不說者
為令之意等于六根攝故親為近雜過失重故所以得入隨煩
惱中問曰欲與勝解五根不攝何故前說建立七入隨煩惱
等中何故遍行五數不入隨煩惱中　解五七之二數雖
令定慧三非五根攝為鄔是猶輕差別遍行還是其重
故瑜伽論建立以七二數為鄔義重得入隨煩惱中遍行猶輕
是故不入問曰七有何意偏重鄔解五等中二數鄔偏善之行者
先以欲解為首故論立欲所解故勝解為猶行相　問曰何故
雜論集論煩惱中唯不正見為五諸論並合為一七有何意
解五諸論所以合為一者以五見同是慧數性對法所以唯為
五者約行解不同唯七為五七即也唯合為異以疑惑難
第二假實不別者心所有法差依瑜伽論廿七種是其實有
餘是假立言廿七是實有者謂遍行五別境五善十八隨不放
逸行捨不善當知不放逸行捨是无貪无瞋无癡精進四上
假不善即是无瞋善根上假故論五問曰是諸善法中爽
是世俗有幾是實物有　答曰三是世俗有謂不放逸捨
及不害所以者何不放逸捨是无貪无瞋无癡精進以故即
如是法離雜染義處於平等住立為捨謂遠離雜染義
立不放逸不害即是无瞋等故无別審物煩惱中五是實
有謂貪瞋癡慢疑一是假有謂不正見　論五根本煩惱有
六一貪二瞋三无明四慢五不正見六疑　問曰是煩惱幾世
俗有幾實物有　答見是世俗有是惠以假是實物
有別有心法以隨煩惱假實者依瑜伽夫樺等中不之四
法立入隨煩惱中合七四趣名隨煩惱等故勝解數
但本地等中有廿六更加邪欲勝解故夫樺等云復次隨煩惱
自性云何謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害无慙无愧說
掉舉不信懈怠忘念放逸散亂不正知惡作睡眠尋伺等
地等已廣宣說如是等類名隨煩惱自性復次此隨煩惱

自性云何謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害无慙无愧說
掉舉不信懈怠忘念放逸散亂不正知惡作睡眠尋伺等
地等已廣宣說如是等類名隨煩惱自性復次此隨煩惱
幾世俗有幾實物有謂无慙无愧不信懈怠此四種是實
物有餘是假有謂忿恨惱嫉害五是瞋等故實世俗有
慳悔掉舉三是貪等故亦世俗有覆誑諂憍說睡眠惡
作忘念散乱惡慧九法是癡等故　是世俗有故遍是
貪瞋癡慢等故亦是假世俗有尋伺二種是身語意
加行等故及慧等故　是假若依瑜伽廿七是實有廿四
是假有若依對法論文心所有法五十一法中廿二是實物
有餘並假有言廿二實物有者謂遍行五別境五善十一
中七是實物有四是假有　論五无癡者謂於教證知及
擇為性報教證知者謂生得聞思脩所生慧如理應知
及擇者謂慧與勤勇　以知无癡用慧為性更无別說
不放逸捨並五依七正勤无貪瞋癡是故依此四法上假
立言不害者即是无瞋善根一為心悲愍為體害和不害
不離无瞋故亦是假根五本煩惱有十五是實有謂貪瞋
癡慢疑五是假有謂五見離惠之外无別性故隨煩惱
與不定四合廿四皆是假有　論五當知忿等是假立等
瞋等亦无別性故謂忿恨惱嫉害此五是瞋亦與瑜伽同性
憍悔掉舉此三是貪亦與瑜伽同故逐依此四法上假
癡四法上假立亦與瑜伽同无慚无愧二數是貪瞋不信懈怠
二是愚癡亦並是假立與瑜伽不同謂瑜伽說此四法是實
物有今據對法並是假立言无慚无愧二數是貪瞋癡亦
不信懈怠二數是愚癡亦故不同瑜伽論
一分散乱一數是貪瞋癡亦忘念不正知是二煩惱中念惠
為性覆及睡眠惡作悔流是愚癡亦尋伺二數文是惠性

不信懈怠二數是邪癡分故不因緣此說二數是貪瞋
一分散乱一數是貪嗔癡分忘念不正知是二煩惱中念惠
為性覆及睡眠惡作惛沈是愚癡分尋伺二數式是惠性
或是惠性謂於推度不推度差別故前論如論中隨煩惱
中九數謂覆誑諂憍沈睡眠惡作忘念散乱惡慧此九並
是癡分今對法中唯覆憍沈睡眠惡作四是愚癡分餘五
不同瑜伽謂散乱一數言是貪嗔癡分雖諂二數是貪嗔
癡一分忘念不正知是煩惱中忘惠為性當知並是作論者意
異各從一義西國諸師並云隨煩惱中七是唯有謂无慚无愧
惛沈掉舉不信懈怠心乱此七數並別有體 問曰无慚
无愧不信懈怠四有別體者論有說文憍沈掉舉數
乱三數而有別體何以得知 解云為掉舉數論利是其
貪分差別數雖貪分外无別體為貪不与嗔癡相應忘念
即有掉舉不与一切煩惱相應有何過失既言掉擧不与
一切煩惱相應故知掉擧別有體性既言是貪分即有別體
當知惛沈散乱亦言唯是癡分故知亦有別體 而彼對
法論文但隨煩惱中並是貪嗔癡等分者即是唯有隨
煩惱中唯此无慚无愧惛沈掉擧不信懈怠心乱七數言
是貪嗔癡分其餘十三數或言一分或言俱故知是並假
有不定四數中睡眠別作亦言是愚癡分亦有別體謂睡眠
用欲想為性離欲想外无別體故論顯揚論云義者欲想
所作此亦多虛故知睡眠是欲想是性言是癡分雖離癡
外言別有體然是欲想性故亦言假立是作无文但西國
法師相傳云或是惠性或是惠性難言癡分離癡分外
言有別體然是惠性離惠惠外无別體故亦是假立事等
但二數離惠惠外无別體故亦是假立西方諸師相傳云
无癡善根亦有別性何以得知一瑜伽中唯言善十一中三是
假有謂捨分喜分故遮三是假有其餘是實有故知

*

言四義者一性二地三界四一切性謂三性九地及此界所說有漏
相續時一切處謂俱起今約此四義明其義多少總中有二
先明六位其義多處明六位處中先明六位其義多者遍行五法具
其四義一通三性二遍九地三是相續四俱起別境五法
具二闕二言其二者一通三性二遍九地言闕二者一非相續
二非俱起善十法有一闕三言有一者謂遍九地言闕三者
一非通三性二非相續三非俱起煩惱六者有一无四言有一者
謂根本煩惱性言无四者一非通三性二非遍九地三非相續
四非俱起初五門為簡隨煩惱所以更加餘五四門並依論
論隨煩惱廿有一无四言有一者謂隨煩惱性言无四者謂
一非通三性二非遍九地三非相續四非俱起初五門為簡
根本煩惱是以更加餘五四門並依論論不定四法有一
闕三言有一者謂通三性言闕三者一謂非遍九地二謂非
相續三非俱起此即第一先明六位其義多少
第二明言處五六位所由者將後五位對遍行五多義有九
明處者遍行五法具四義故名曰遍行餘皆不具非遍行攝
別境五法但具二義謂通三性及遍九地然非相續非俱
起闕此二義不名遍行善十法但具一義謂遍九地然非
通三性然非相續復非俱起闕此三義不名遍行煩惱六
中四皆不具謂非通三性非遍九地然非相續復非俱起四義
並闕不名遍行隨煩惱法如煩惱義不定四法但具一義謂
通三性然非遍九地然非相續復非俱起三義闕故不名遍
行第二將餘五位對別境五位約義有无以明處者其二
闕二入別境中餘皆不尔非別境攝遍行五法雖遍三性及
遍九地但謂相續及謂俱起二義不同非別境攝善十法
雖遍九地然非相續復非俱起為不遍三性一義有異非
別境攝煩惱六法雖非相續然非俱起但謂非遍三性非
遍九地二義有異非別境攝隨煩惱法對其別處處三加

遍九地但謂相續及謂俱起二義不同非別境攝善十法
雖遍九地然非相續復非俱起為不遍三性一義有異非
別境攝煩惱六法雖非相續然非俱起但謂非遍三性非
遍九地二義有異非別境攝隨煩惱法對其別處處三加
第後明六位處五所由先明六位其義多者遍行五法具
其四義一通三性二遍九地三是相續四俱起別境五法
具二闕二言其二者一通三性二遍九地言闕二者一非相續
二非俱起善十法有一闕三言有一者謂遍九地言闕三者
一非通三性二非相續三非俱起煩惱六者有一无四言有一者
謂根本煩惱性言无四者一非通三性二非遍九地三非相續
四非俱起初五門為簡隨煩惱所以更加餘五四門並依論
論隨煩惱廿有一无四言有一者謂隨煩惱性言无四者謂
一非通三性二非遍九地三非相續四非俱起初五門為簡
根本煩惱是以更加餘五四門並依論論不定四法有一
闕三言有一者謂通三性言闕三者一謂非遍九地二謂非
相續三非俱起此即第一先明六位其義多少
第二明言處五六位所由者將後五位對遍行五多義有九
明處者遍行五法具四義故名曰遍行餘皆不具非遍行攝
別境五法但具二義謂通三性及遍九地然非相續復非俱
起闕此二義不名遍行善十法但具一義謂遍九地然非
通三性然非相續復非俱起闕此三義不名遍行煩惱六
中四皆不具謂非通三性非遍九地然非相續復非俱起四義
並闕不名遍行隨煩惱法如煩惱義不定四法但具一義謂
通三性然非遍九地然非相續復非俱起三義闕故不名遍
行第二將餘五位對別境五位約義有无以明處者其二
闕二入別境中餘皆不尔非別境攝遍行五法雖遍三性及
遍九地但謂相續及謂俱起二義不同非別境攝善十法
雖遍九地然非相續復非俱起為不遍三性一義有異非
別境攝煩惱六法雖非相續然非俱起但謂非遍三性非
遍九地二義有異非別境攝隨煩惱法對其別處處三加

一闕四入隨煩惱餘法不尔非隨煩惱遍行五法雖遍三
性遍九地然相續復俱起復非隨或五義不同非隨煩惱
別境五法雖非相續然非俱起但為遍三性遍九地非隨煩
惱三義不同非隨煩惱攝善十法雖非遍三性然非相續
復非俱起但為遍九地非隨煩惱二義不同非隨煩惱
煩惱六法雖非遍三性非遍九地然非相續復非俱起但為
非隨煩惱一義不同非隨煩惱攝不定四法雖非遍九地然
非相續復非俱起但為遍三性非隨煩惱二義不同非隨煩

煩惱六法雖非通三性非遍九地亦非相續復非俱起但為非隨煩惱一義不同非隨煩惱攝不定四法雖非遍九地亦非相續復非俱起但為通三性非隨煩惱二義不同非隨煩惱攝　中六將餘五位對不定四約義有无以明簡之竟一闕三名不定四餘法不尔非不定攝三行五法雖通三性為遍餘九地亦相續復俱起三義不同非入不定別境五法雖通三性亦非相續復非俱起但為遍九地一義不同非入不定善十一法雖非相續亦非俱起但為非遍三性及遍九地二義不同非不定攝煩惱六法雖非通三性非遍九地亦非相續復非俱起但為非通三性一義不同非不定攝隨煩惱法雖非遍九地亦非相續復非俱起但為非通三性一義不同非不定攝上來略以五門料簡心所有法訖

論云第三色法略有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色者論云此是第三明其色法就中有三初標章第二舉數第三列名言第三色法者此是第一標章言色者質礙之法名之為色　問曰若質礙故名為色者眼等諸法可名質礙无住之色既非質礙云何名色解云无住之色雖非質礙然從質礙色生故名為色　論云略有十一種者此是第二舉數論云眼等者此是第三列名了別色處名之為眼聽音樂等名之為耳嗅沉麝等名之曰鼻別甘苦等名之曰舌知澀滑等名之曰身為眼所見名之為色若依雜集論色有廿五種所為青黃赤白長短方圓麁細高下若正不正光影明闇烟雲塵霧迥色表色空一顯色為耳所聞名之曰聲若依雜集論聲有十一種謂若可意若不可意聲若俱相違若因執受大種聲若因不執受大種聲若因執受不執受俱大種聲若世所共成聲若成所引聲若遍計所執聲若聖言量所攝聲若非聖言量所攝為鼻所嗅名之為香若依雜集論香有六種謂若好香若惡香若平等香若俱生香若和合香若變異香為舌所嘗名之曰味若依雜集論有十二種謂苦酢甘辛鹹淡……

聲若聖言量所攝聲若非聖言量所攝為鼻所嗅名之為香若依雜集論香有六種謂若好香若惡香若平等香若俱生香若和合香若變異香為舌所嘗名之曰味若依雜集論有十二種謂苦酢甘辛鹹淡若可意若不可意俱相違若俱生若和合若變異身之所覺名為觸若依雜集論有廿二種所謂滑澁輕重軟緩急冷暖飢渴飽力劣悶癢粘病老死疲息勇并地水火風十一論處所攝色者謂意識所行无見无對色略有五種謂極略色極迥色受所引色遍計所起色定自在所生色極略色者謂極微色極迥色者謂即此離餘礙觸色受所引色者謂无表色遍計所起色者謂影像色定自在所生色者謂解脫靜慮所行境界色上來大文第三明色法訖

論云第四心不相應行法略有廿四種一得二命根三眾同分四異生性五无想定六滅盡定七无想事八名身九句身十文身十一生十二老十三住十四无常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第廿方廿一時廿二數廿三和合性廿四不和合性此是第四明心不相應行法就中有三第一標章第二舉數三列名言廿四心不相應行法者此是第一標章遍行五等與心相應此得等諸法不與心相應名心不相應言具行者此是與行蘊所攝餘心色无為非行蘊攝言不相應者簡別心所有法言具行者是簡別心色无為法名心不相應行　論云略有廿四種者此是第二舉數論云一得等者此是第三列名言一得者於三性法假立獲得名之為得先業所感隨壽長短住時決定謂曰命根六趣差別各各不同自類所君名眾同分謂於聖法未得未證異於聖故號曰異生性攝諸六識心心數法无有緣慮故名无相定滅諸六識心心數法及第七一分名滅盡定生无想天五百劫中心无緣慮名无相事　謂詮諸行天人等号稱曰名身聚集諸名顯染淨義名曰句身名之與句二種所依名曰文身本无今有說之名生髮白面皺稱之為老相續不斷名之為住住以遷流名曰无常剎那相續

天五百劫中心无終處名无相等謂詮諸行天人等等
釋曰名身異集諸名顯淳淨義名曰句身名之与句
二種所依名曰文身本无今有說之名生滅曰面數轉之
為老相續不斷名之為住之以壞死名曰无常剎那相續
釋曰流轉因果體別故名之異因果個個号曰相應建
疾流轉名為轉速三不俱時稱為六第東西南北等之
為方過去現在未來稱之曰時二十百千名之為數東海
集會名為和合隨行緣乖名不和合上來第四解心不相
應行法訖　今略作三門辨前廿四不相應行第一辨
不同　第二釋其違妨　第三辨其假實之相　第一明諸論
不同者瑜伽顯揚百法明門論皆有廿四不相應行對法百
廿三无不和合五蘊論中唯有十四无流轉等十七事諸論顯
數不同　第二釋違妨者問曰何故瑜伽顯揚百法明門
論此三論並同何故對法論有廿三无不和合此有何意釋
云對法論云和合等者論既言和合等當知即等取不善
文解云略故不說　問曰等略何不略餘數但略不和合耶釋
云已說在所說中所以但偏略不和合性言已說在所說中者
謂異生性是見道已前煩惱假建立者望所證重過自
不得義邊故即是不和合義不和合中略舉一隅餘不和合顯
知可知偏略不和合性瑜伽顯揚百法論並有廿四者依據
異生性外別有不和合名所以餘論中言廿四也　問曰諸論或
言廿四數或言廿三數以如上釋何故重論等有十四无流
轉等乙解云所以重論不說流轉等十者彼論云如是
等類者即解彼論當知如是等類言然等取流轉等十也
此中但略故不列名也　第三辨其假實相者此廿四不相應行
法並是色心之所有法云何假實相者此廿四不相應行
色心之所有分位假立者未知義是色上假義是心上假義
心之所有法上假義通色心之所有法上假義是心上假義是
勢為八位依瑜伽八種位建立廿四心不相應行法故論云如是等心
不相應法唯依分位差別而假建立故當知是假有是所謂於善

色心之所有分位假立者未知義是色上假義是心上假義是
心之所有法上假義通色心之所有法上假義釋云差依對論法炤
勢為八位依瑜伽八種位建立廿四心不相應行法故論云如是等心
不相應法唯依分位差別而假建立故當知是假有是所謂於善
不善等增減分位建立一種者　釋云此即是得通於三性色
心之所有法上假義之一於心數法分位差別建立三種者釋云
當知即是无相之減盡定无相異熟三種也謂无想之減盡
定獲斷心種子上分之功德增長遠假立為二之體无相異熟
當知即是得通於无相染心種子上望心不相應義邊於想種
子上假立无相異熟此三通心之所有法上假三於種子分位建
立一種者釋云此是分根謂依何賴耶識能持染淨分執持
四大諸根不爛壞而於何賴耶識相應心之法上假立分根者即
通心所有法上假義在於色之界通色心所上假義在於色界无
色唯心之所有法上假於相似分位差別建立一種者釋云當
知即是異同分通於色心之所有法上假　立於相分位差別
建立四種者釋云當知即是四相通色心之所有法上假義
於言說分異別建立三種者　釋云當知即是名身句身文
身三種通色心之所有法上假　問曰名身句文身色上假此
有義云何於心之所有法上假解云或有仏土意思為仏事故
示通心之所有法上假色於不得分位差別建立一種者釋云當知
即是異生性謂於无漏聖法不得義邊假立異生性即於
未得見道已來色心之所有法上假八於因果分位差別建
立餘十種者釋云當知即是餘十謂流轉生異相應勢速
次第時方數和合不和合當知此十並通色心之所有法上假立
總而言之當知三通心之所有法上假廿一通色心之所有法上假
三種通心之所有法上假者謂无相定減盡定无想異熟言之
通色心有法上假者謂得命根衆同分異生名身句身文身
生老住无常流轉生異相應勢速次第方時數和合性不和
合性此即總摂前廿四不相應行訖。論云云第无為法略有
六種一虛空二擇滅三非擇滅四不動五想受滅六異如者此

三種通心所有法上假者謂无相定藏意之无想異熟生二
通色心有法上假者謂得命根衆同分異生名身句身文身
生老住无常流轉定異相應勢速次第方時數和合性不和
合性此昂略摽前廿四不相應行訖○論云五第无為法略有
六種一虛空二擇滅三非擇滅四不動五想受滅六真如者此
昂第五明无為法就此文中有三第一條章第二舉數第三
列名言第五无為法者此昂第一條章略有六種者此昂第
二舉數論云一虛空等者此昂第三列名言虛空者謂无
邊性空容受一切所作事業者以名虛空消息有簡擇之
性故名為擇由擇得滅故名擇滅自緣不會法不生非由惠
滅名非擇滅第四靜慮已上不為苦樂所動惟有捨受現
行故名不動滅盡定中心所有法滅受相用勝能強為名故
昂此定名受想滅法性本來自離滅相不遷動義名真
如此昂第五辨无為法訖　上來逐一別法已下為定第五无
為法者此前廣訖　自次已下第二答後問論云无我者
略有二種一補特伽羅无我二法无我者此昂第二答後問就

此答中有三第一條前問第二舉數第三列名言无我者此昂
第一條前問略有二種者此昂舉數言一補特伽羅等者此
昂第三列名言補特伽羅者翻名數取於六趣中數往
逕名數趣之
雖復往來都无人我故名无我二法无我者謂蘊處
界等名之為法此法无我人故名无我此昂次第前後

此昂第五辨无為法訖　上來逐一別法已下為定第五无
為法者此前廣訖　自次已下第二答後問論云无我者
略有二種一補特伽羅无我二法无我者此昂第二答後問就
此答中有三第一條前問第二舉數第三列名言无我者此昂
第一條前問略有二種者此昂舉數言一補特伽羅等者此
昂第三列名言補特伽羅者翻名數取於六趣中數往
逕名數趣之
雖復往來都无人我故名无我二法无我者謂蘊處
界等名之為法此法无我人故名无我此昂次第前後
大乘百法明門論疏一卷

北七二三七號（潛六十七）　百法明門論疏

▼北七二三八號（崑　六）　百法述

地揚上来所乖也了記　第六の法無記法　第一心法遍法無記法
二位中初五三位遍法無記法又此上三位お同位中八九十番五七地の前三
示異生等地前位遍法無記法不定仏多少如理應思不定四聚所攝小乗
應見六種亦此准拾根隨二惑唯是有漏又此二惑若約無漏善
同說為無漏頌性小定四中初二唯漏後二通二第三色法通漏
無漏第四小乗應行中異生性無慚無愧定唯是染污識定一
種唯是無漏通二種第五無為中擇滅真如唯是無漏
動和受滅通漏無漏通中一種非漏無漏或通無漏亦得上来所
漏無漏門記　第七隅答小乗者問何故此五不攝不滅耶答為
此數中為無為而為所住小過此五故無增減若約聖教所憲數
即此心法与彼為伴若約數中為法若具四二切心所二位而為彼伴若
此數中為法順益取長十一而為彼伴若此數中為法違損取根隨而
為彼伴若約教中三性小定即小定四而為彼伴若約教中色根
界即眼等五而為彼伴若可見為對即色為伴小可見為對即
所了者味觸而為彼伴若為見無見為對無對即法處色而為
彼伴若約數中依他遍五即小乗應而為彼伴若約教中長法常
住凝拙即六無為而為彼伴此五種根為無為重說為法而
為伴住過無所五滅無所增拾唯五種小說六四已下更作別重問
答略陳一二問答可依他假有法別開數長等亦依他一種有別數
答心數所所處所所數初開色法處義未見所小開數　問長
等無所處伴同數小為何等所處無等所小開數　答內五
多位所以初開數長等一重拾無所小開數　問答依一重所意數
初開五見所處有如何小為數　答短等相乗殊所以初為數五見推
来者同小為數　問五見唯意假即流小開數小為無假一法小
開數　答五見行相同在數小初開小為眼等四為頭開為數　問小為
頭非一眼同數所開五見亦用差應許有開數
眼多而成差頭眼小數餘小數應有責例　問意見依意假或五或无
重不害无嗔假或一或无違答順違同之法小為或名
慣義或名小達例或名貪或名利樂或名无貪
来雖為七新小同悲者第二隨種如列門說　今論曰一切聚時色頭

重不害无嗔假或一或无違答順違同之法小為或名非小悪或名非
慣義或名小達例或名貪或名利樂或名无貪
来雖為七新小同悲者第二隨種如列門說　今論曰一切聚時色頭
示故　述曰自下第三問　答前後違小為二初五如後為結
為初也　問何故第一的其心法乃至第五的无為法答一切聚時必
聚之言用初心法謂此八種遍善遍悪五無論過乃至或作者
言聚勝由此頌言心初五重師遍種〻五遍一切世間无物皆不遍為
為法中此聚勝故所以先的白和應言言日心所法謂此心所与心王常和
應故望前心王此所是為先勝後為所以次的二現聚言日前色法
法此色法小故自起無待前二所變現故變小親疎故且無
或遍等質前二所變此為所変先所後所次的三位言日前第
四小和應行法此內等不所自起待前三位差殊所以後五前三位
實此所是假无實法假所以次的四顯示言日前第五无為六種法
此无為特性是深若小約法小的无為无由內顯故待前四新法
成淨土所顕示前四為次所无為先為後无所以後的
論曰初是次第　述曰第二結名由上初是勝為　結所審假為
无所以論言初是次第　論曰第一心法略為八種　述曰第四初標重
解說此門中文大小五　一聚勝所勝門　二共勝同勝門　三所勝
境界門　四系位遍五門　五顕是實性門　說前門中為三
總標舉數二隨標所列此所是初也　第一心法所標總也　略為
八種是舉數也六種之中帯數標也　論曰一眼識乃至意河頼識
述曰第二隨標所列結此八識性論雖具數義不審沙難以等
究竟乃色羅百像內所所皆成華嚴義抵千衛長以門小別一種
名義二出所性三略境寬狹四說名通局五遍計為无遍計
識七四諦為異八心所多少九依所所行十問答新問
次別遍初前標所名等前六轉識隨六根境種類異性所名
識乃至意識隨根境名具五義故五所依義名所所
皆依意轉故隨小共意識名初五識身无和重過或唯依意
意識測識內名心意非例或名色識乃至法識隨境五名順義識
故謂於六境了知名識色等五識唯了色等境識通分了一切法義所

識乃至意識隨根五名具五義故五法依義屬明如根雖六識身
皆依意轉故隨小共意識名如五識身无相
意識辨識名心意非例或名色識乃至法識隨境立名順義識
故謂於六境了知名識色等五識唯了色等法識通於了一切法或於
了知法獨得法識名故六識名无相盡失此法隨境立六識名依五色
根未自在說者得自在說根等用一根義識豫一切境 但可隨根无相
盡失在嚴論說如來五根一皆於五境轉等且隨處顯同頌境說仏
地經說如來成所作智況擇力情心行差別起三業化作四記等吾
不應豫无此說故第七末那具思量義 言託利慈吒末那者言深
沉恒審思量名之為意思量思量即意持業釋也此名何異第六意
識此持業釋也如藏識名識即意故彼依主釋如眼識等識異意
故故說聖教恐此盡彼故於第七但立意名又標意意名為兩識
積集了知者餘識亦或破顯此與彼意識為近所依故但名意第
八賴耶者言藏識言攝含藏說法種故又此賴耶具三藏義於
藏所藏執藏義故謂與雜染為依豫力情執為自內我故
由斯三義內藏識名藏即是識持業釋也 第二出體性
此之八種各五重別唯自性名而為體性二於三科中識蘊意處
及用七心而為體性三於五法中名及分別而為體性四依三性中以依他
圓成二而為體性五於二諦中俗二真初而為體性更加餘義隨業
小說不可一形隨此識說更小別陳 第三豫境覺受等五轉識五
應為境是現量故豫實非假或假從實豫實之時雖小作長等
狀亦任運豫理亦无失若小豫假直非作青等解由此但任運豫此即
及顯小作長等解亦任運豫此解為味 第六意識通豫一切
通三量故假實俱豫第七末那賴耶境是非量故豫實若約
本質境亦是實第八賴耶於三境種子根身器世間別故又種根
身豫而執受器世間量豫非執受是現量故豫實非假若准五識
亦為豫假直現量心皆唯實豫由此此顯亦任運豫假漢契道理未轉
依位乃若若理皆是現量通豫小遍 第四說名通為等前六
轉識名為了知第七末那名思量等量此上二名通因及果又第七意略
加三種一持仏羅我見執應二法我見執應三平等見執應初通

那內豫假直現量心皆唯實豫由此此顯亦任運豫假漢契道理未轉
依位乃若若理皆是現量通豫小遍 第四說名通為等前六
轉識名為了知第七末那名思量等量此上二名通因及果又第七意略
加三種一持仏羅我見執應二法我見執應三平等見執應初通
初持仏羅我見執應三平等位智執應初通
一切異生執續二乘學七地已前一類并加滿心位豫假 阿賴耶識
初持仏羅我見等通一切異生聲聞獨覺執續一切諸等法空智果
不現前位假豫異熟識 起法我見後通一切如來執續并觀道及備
通中法空智果現在前位假豫无始異熟識等起平等性智補特
仏羅我見起位假法我見亦名現前我執名依法執而起如要達見
等方得人等假法第八識雖於情皆悉成就而隨義別立種子名
名為心或名阿陀那或名阿賴耶或名種子識此等四名通一切位次為名等
或名阿賴耶此名唯在異生位學非見學位小乘或名異熟識此
名唯在異生二乘說并位或名見始識此名唯在如來地位 第五遍計
所見等略為四句初簡一遍而非計所第八識遍豫三境小計度位
亦通見滅二計而非遍所第七識唯豫賴耶起計度位三亦通亦計
所第六識遍豫一切起計度位四非遍非計所五轉識唯豫五境
見計度位 第六或部隨或等或隨根本及隨煩惱且據多中六
通俱生小別起其小別等見生初斷名俱生等稱通方斷除或性
亦通俱生及小別起隨根本或身力起位由此亦通見修二斷此八識
中第八賴耶俱生小別六十全見第七末那唯為俱生愛見慢
餘十俱生多別第六意識一切皆具前五轉識唯為俱生貪嗔癡
三見餘三十多別俱生其隨煩惱如四別多少門中說部別二部一
煩惱障二所知障初煩惱與前或小異更小別說其所知障與前煩惱
用雖為殊頭數多少約識小別與前或同或說四障初二如前第
三業障第四報障名障現行在前六識業障種子唯在賴耶第
七末那全見業識障第四報障為二總報唯屬第八二別報在
前六識更別此四障為三集氣報約識小別別理惑又為五障
如薩遮尼乾子經文說諸障等為是此業障所以見修
為第七識為異等一回識二寸見問諸三所識為二四諸上諸日諸等法
為為法觀辨自宗此解為二種子二現行二等見問諸法識
現及法心所前廣分析自顯見同等名位差別等見

前六識更於此四障內三集氣和合約識名為五障
如薩遮尼乾子經云破諸障等為是此業障所以先須更說
第七識為異者一曰隨二才無間隨三所隨為四增上隨曰隨者謂
內為法觀辦自業此解為二一種子二現行二等無間隨俱識
現及彼心所前聚於法自類無間等而間生令彼定生名等無
間隨三所隨隨者為法是帶已和合心和應所託此等為
二一親二疎者與行隨等和離是見名彼等內所處託應知彼
是親所隨隨者與行隨等俱唯相離為質行起內所處託應知彼是
疎所隨隨四增上隨隨者為法為勢勝用能力能法或順或違雖
屬前三亦為增上而今第四除彼取餘名顯隨緣義為和彼此順
違用於四重轉生住異滅成壞四事為此八識等各隨種事其因
隨義又前七識望第八識亦事為因唯前七識展轉相望無為
因隨隨為情類自他展轉等作二隨除等無間自八識展展轉相
望定為增上隨而無等無間所隨義或為或無八於七為七於
八無餘七於八所作增上第七於六五無一為餘六於彼一切皆無第六
於五無餘五於彼為五識唯託第八和合自類前後第六等三餘
除所隨所現境增上許五根見隨前為等五七前後亦為三隨前七於
八所隨等為行熏成彼和見種故八種識各有四名山此自類各
具三隨問何故前說第六等三餘除所隨等前內後念隨前念故
第六自類為所隨餘識不於並隨前故無所隨故義今約四名三名
和隨同利那故與前為亦無過失問聚異轉展轉望為增上
隨於和應法所作資同不為隨故或係見名說為和隨依和名說為
和隨依法於和名為體起和識中種為觸等和質不示見色彼
應無境故許等見彼應無境故復許變色彼應無境故復
許變色亦定隨種物見名境名同質故 第八心所多少等阿賴
耶識唯與觸等五數相應如何此識作和境等心所相應不相違故
欲希望所樂等轉此識任運無所希望隨解印持決定了轉此識著
味無所印持念唯所記曾習了轉此識味著不於所記定於等注一境此
識任運利那不隨思唯簡擇內等了轉此識處昧不於簡擇故此
不與內境相應此識唯是異熟攝故善染汙等亦不相應思作等四

識著味無所印持念唯所記曾習了轉此識味著不於所記定於等注一境此
識任運利那不隨思唯簡擇內等了轉此識處昧不於簡擇故此
不與內境相應此識唯是異熟攝故善染汙等亦不相應思作等四
見記性等為問新故定非異熟第七末那心所不染汙通行五四數等或
八隨煩惱并別境惡煩惱為十此何唯四為我見故餘見不生見一心中
為二惡故如何此識要為我見二取邪見但名為生唯見所斷此俱煩
惱唯是俱生循故所斷故我所愛見依我見生此相應見不依彼起但
由執為我故要為我見由審思擇執見客起愛著我故唯不內生故此
識俱煩惱唯四見惑愛生三如何俱起行相充遍俱起何失論但論說令
心下惑令心舉等不相違故俱生外境內境所緣所持處細為除故
彼此文義見無取見內境四法說希望未遂合為此識任運隨合
境見所希望故見為欲勝解印持曾未遂境此識見故但隨生境見
所印持故見勝解念唯印記曾所習了此識但隨現所愛境見所
記憶故見為念定唯繫心專注一境此識任運利那印隨記不專注
故見為定惡所念唯繫心專注一境此識俱念等十數行
和應法惡作睡眠尋伺俱依外門而轉淺深推度廣細義等此識唯內門
而轉一類執著非彼俱故 第六轉識與五十一心所和應前五轉識為增上
心所和應法遍計別境善十一煩惱三中隨大隨八纏等五數理觀法
唯餘心所稍為差別今應釋之為義五識雖見增勝上希望審決
印記專注簡擇惡而為微細欲等五數由此聖教說眠月通是眠月
識和應智性餘三為惡唯此見決未自在故此五或見為自在時此五
為樂觀察境欲見或故印持勝作之見或故壞智曾受念見或故
為仏五識隨三世故如來見為不生惡故五識皆為作了智故善不一惡
五識俱並既輕安定所引等為調暢故或所作智俱為輕安故
六煩惱中唯為三種謂貪嗔癡見為別故由稱量等起傷等故隨煩
惱中小中展轉五識中見中大和通五識容為不定四數五識全見故此
八識心所多少依未轉依作如是說已轉依位具十一心所和應法遍行五

*

六頌從中唯有三種謂貪嗔癡无分別故由猶重等起諸等故隨煩
惱中小十及轉五識中大十遍通五識容有不定四數五識全无其此
八識心所多少俱不轉依作如是說已轉依位具廿一心所一切應說遍行別
境善十一 四第九依聖教釋門今依說所依理說无心心所說轉
依而轉九論方所了知作說了業並所依法總有三種一因緣依謂自
種子諸有為法皆託此依離自因緣必不生故二增上緣依謂內六處諸
心心所皆託此依離俱有根必不轉故三等无間緣依謂前滅意諸
心心所皆託此依離開導根必不轉故唯心心所具三所依名有所依非所
餘法雖復略標三所依法於十六段由隱顯知今應當辨八識種及心
所法之下第三所依門中更不分別作依緣有門以因識故諸者應知初種
子依有作是說要種已滅現果方生無種已生集論說故種与芽等
不俱有故有義彼說為證不成彼依引生後種說故種生芽等非
勝義故種滅芽生非極成故焰炷同時互為因故然種自類因果不
俱種現相生決定俱有故瑜伽說无常法与他性為因亦与後念自性
為因是因緣義自性言顯種子自類前為後因他性言顯種与現行
互為因義攝大乘論亦作是說藏識染法互為因緣猶如束蘆俱時
而有又說種子与果必俱故種子依定非前後設有處說種果前
後應知皆是隨轉理門如是八識及諸心所定皆各有此種子依次俱
有依謂諸一切有生滅法仗因託緣而得生住諸所仗託皆說為依
如王与臣互相依等若法决定有境為主令心心所取自所緣乃是
所依即內六處餘非有境定為主故此但如王非如臣等故諸聖教
唯心心所名有所依非色等法无所緣故但說心所心為所依不說心
所為心所依彼非主故然有處說依為所依或所依為依皆隨宜假
說由此五識俱有所依定有四種謂五色根六七八識隨闕一種必不轉
故同境分別染淨根本所依別故聖教唯說依五根者以不共故
又必同境近相順故 第六意識俱有所依唯有二種謂第七八識
隨闕一種必不轉故雖五識俱取境明了而不定有故非所依聖
教唯說依第七者染淨依故同轉識攝近相順故第七識俱有
所依但有一種謂第八識藏識若无定不轉故如瑜伽說
阿賴耶為依故有末那轉依止心及意餘轉識得生阿賴耶識

*

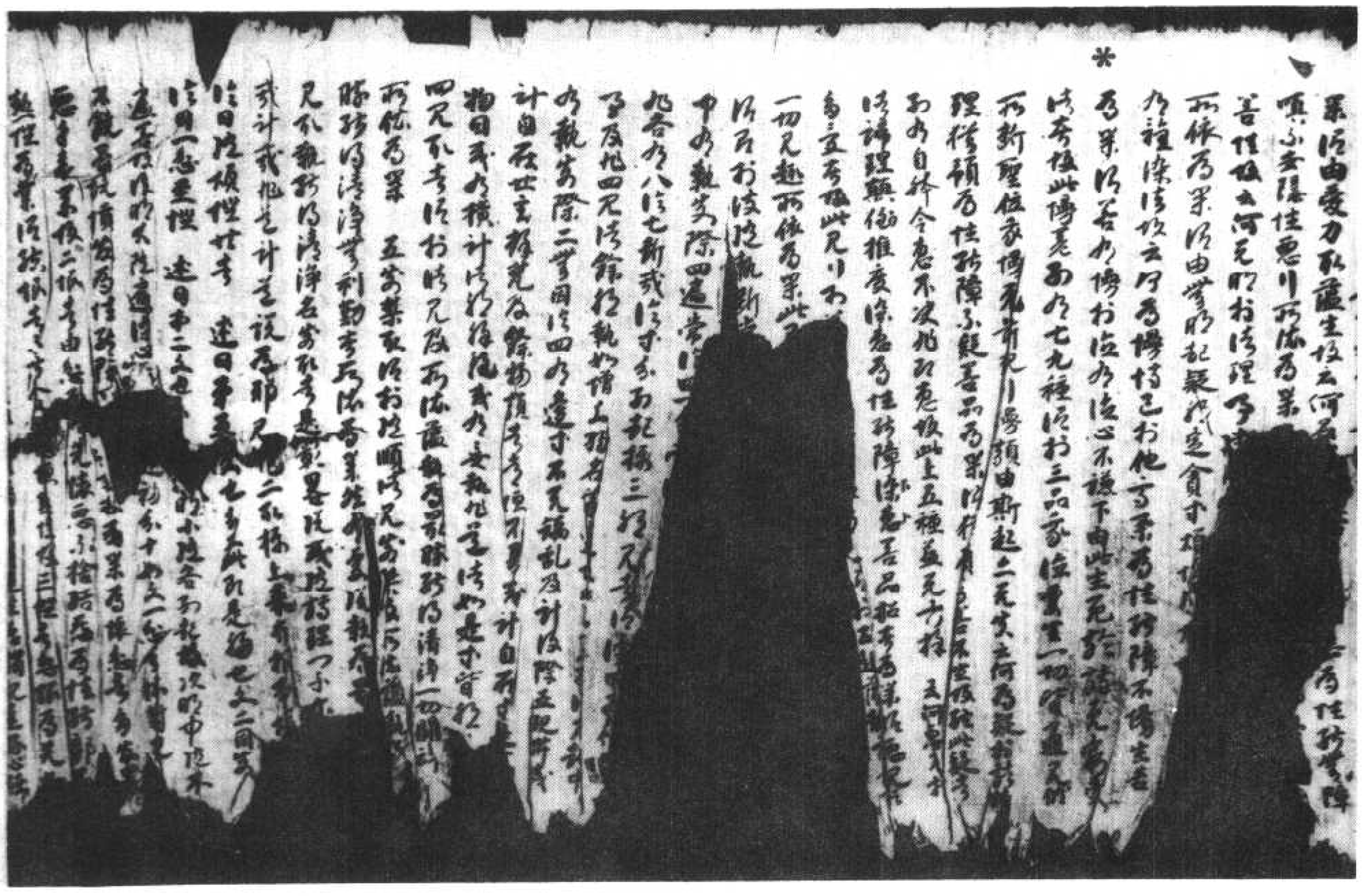
又同境近相順故 第六意識俱有所依唯有二種謂第七八識
隨闕一種必不轉故雖五識俱取境明了而不定有故非所依聖
教唯說依第七者染淨依故同轉識攝近相順故第七識俱有
所依但有一種謂第八識藏識若无定不轉故如瑜伽說
阿賴耶為依故有末那轉依止心及意餘轉識得生阿賴耶識
俱有所依亦但一種謂第七識彼識若无定不轉故論說藏識
恒与末那俱時轉故又說藏識恒依染汙此即末那而說三位无末
那者依有覆說如說四位无阿賴耶非无第八此亦應爾雖有色
根而不定有非所依攝識種不能親取自境可有依義
而无所依心心所依隨識應說復各如自識相應之心若作是說妙
符教理開導依者謂有緣法為主能作等无間緣此於後生心
心所法開避引導名開導依此但屬心非心所等若此与彼无俱起義
說此於彼有開導力一身八識既容俱起如何異類為開導依
若許為依應不俱起便同異部心不並生又一身中諸識俱起
多少不定若容互作等无間緣色亦應爾便違聖說等无間
緣唯心心所然攝大乘說色亦容作等无間緣者是縱奪言謂假縱
小乘色心前後有等无間緣奪因緣故不爾違理若惟自
類為開導依深契教理自類必无俱起義故心所此依應隨識說雖
心心所異類並生而互相應和合似一定俱生滅事業必同一開導
時餘亦開導故展轉作等无間緣於理无違為例故心心所非
開導依於所引生无主義故若心心所等无間緣各唯自類第七八
識初轉依時相應信等此初起時應无開導位自類
无心睡眠悶絕等位意識雖斷而後起時彼開導依即前自類間
斷五識應知亦然无自類心於中為隔名无間故彼先滅時已於今
識為開導故何煩異類為開導依然聖教中說前六識互相引
起或第七八依六七生皆依殊勝增上緣說非等无間故不相違
瑜伽論說若此識无間諸識決定生說此為彼等无間緣又此六識為彼六識等无
間緣即施設此名意根者言總意別 各自類依深契教理
九緣者一空二明三根四境五意六根本七除淨八分別九種子識中
眼識一種具九緣生耳識唯藉八緣而起无中除明鼻舌身三各藉

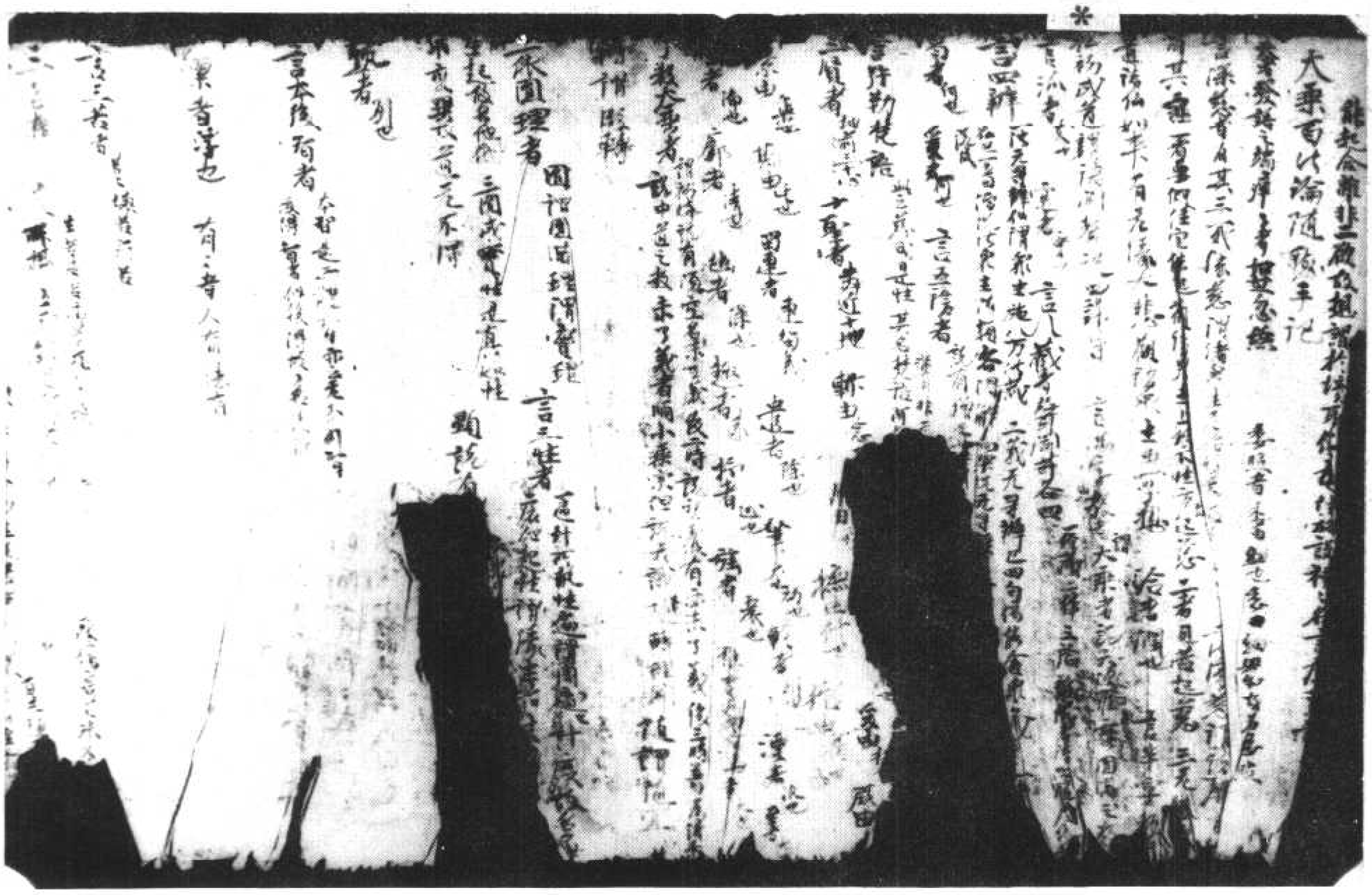
在此識元四法識及使生說此為法可見四種又此六識看法六識可見
四種所施設此五意根等等想　如是如前已說依淨契意識
九種等一中三所三種四識五意六種等七染淨八等如九種子說八識中
眼識一種將九種生耳識唯將八種而說九中除鼻舌身三各將
七種等乃將八中除鼻舌身六意識作五種生七中除染淨等如第七四種生
五中除染淨種或三種生八種白淨色等八四種生五中除染淨
種八中所所依根色等如不見四乃如次九八七四五法種而生如次項
三　眼識九種生　耳識唯從八　鼻舌身三七　後三五三四
若如不見四　初等各增一　明法生四天眼具九種乃各不具六種
色乃而色五種後天耳中色乃明眼小種各不具六種
應思之四等法種子增上四尊三依與十種　種子種不見四等
染淨種根本種乃何見四等種子種不見四等
依非常乃故又八四何故常恒眼不共識等非相續各由七八生所種
種少異轉常恒眼不識生所種種多雜轉非續由此頌之依此說等
識　五識隨種現　或俱或不俱　如海波依水　意識常現起
除生見想天　及見四二定　眼睛白開位　更乃餘四有法次說
○第十問答料簡第八識之中何識所起所法二執　答依六七識
起非五八也問八識之中三重各具幾種答等五轉識唯是現
量第六意識通通三重第七末那唯是非量第八阿賴耶四五
問八識之中幾是所熏幾是所熏　答等七所熏第八所熏七所
熏中等五轉識所熏賴耶相分種子自種見種色還熏成
第六意識所熏　第八自見分種自種見種色還熏成　第七末
那唯熏第八見分種子自種見種色還熏成　第七末
那唯熏第八見分種子自種見種色還熏成　第七末
如唯識抄　四此八識中與俱四智如何相應　答六七二識從無始
地乃至佛位轉依末那常平等性智轉第六識妙觀察智
至佛果轉依賴耶成大圓鏡智轉等五識成所作智所之轉等
轉四所中意非轉識所以習依識流轉內等　此日本二師略
為六種　述曰第二共修同勝つ就此一中分之為三初標章系為
次隨釋初引證略章重指此為是初文易可知　此日陀遍の為五
意不定四　述曰此隨為初釋此六位略以分為一科名本二

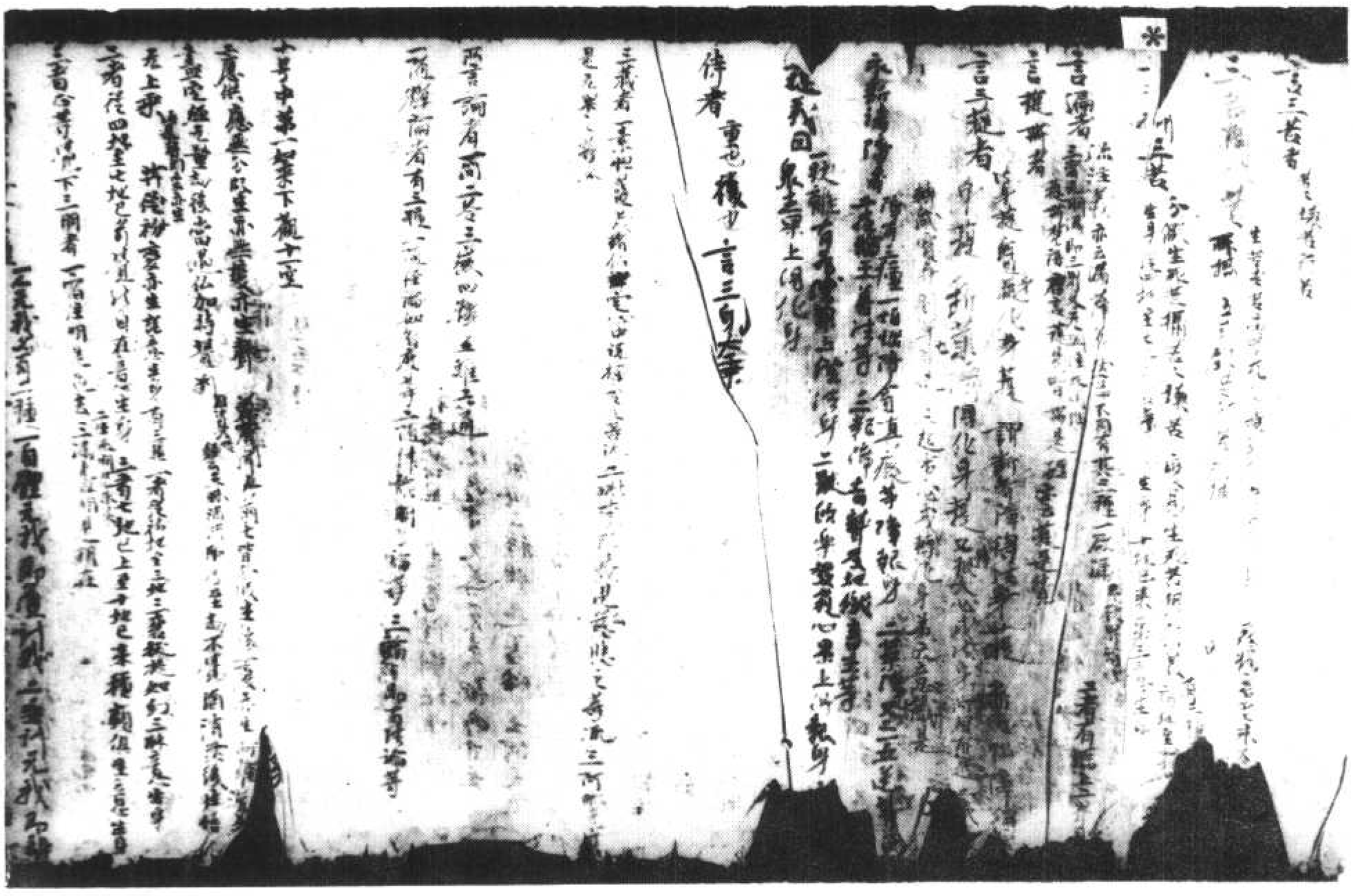
轉四所中意非轉識所以習依識流轉內等　此日本二師略
為六種　述曰第二共修同勝つ就此一中分之為三初標章系為
次隨釋初引證略章重指此為是初文易可知　此日陀遍の為五
意不定四　述曰此隨為初釋此六位略以分為一科名本二
理性本五為增減第四具不具義第五單位四具六四等一
第一轉名等遍り五遍四一切為初引依若遍前所修り第所修
俱為所修依主持業二釋如此或為以非遍和遍五內非必
為持業為勝為就等修以為而內生修為佛是就或為後解遍隨遍
和重說所修持業為財二修俱內持業為勝或後解遍隨遍
依主內若十(等此位他位俱順益他性離他識勝遍感法位為
善此等六修指本煩惱等所生隨或名為指本煩等種也惑等亂善
亂為情性受生所名為煩惱指本為煩惱煩所是惑俱持業釋也
煩惱等內隨指本煩惱為後為位遍五不流住位為五為隨見意不為
故遂失念及不正知此十三為依他指本煩惱而起名之為隨等惱等
根捷等貪瞋癡慢及邪見亂七雜非依他指本煩惱
為之名為隨所隨所依主持業二修如此為遍四等三住不更為
為定他如獨不定遍四故他如故不更遍四故他如善法唯一住
為為定此見所指此上六位所修所為為帝為是帝為修如理所
本五遍り為五不等但是寫人如或為同五等為為為為為為
已為今已等隨　第二所理性等六位所見同三同時見在而為
理性為五重為如上應知　第三名為增減等善依此位唯五十
善依瑜伽本地第中為五十三隨或位中如為故為勝為二為為為善
依雜集位為五十五為為中五見中四五見故又依五蘊位為
十七　四何修位位等位為為位中四二為等鄭等
是重修四二為唯識雜集位四五見等為聖見所為為
為為更為為五蘊四為為七等如五見應思　第四修此六位為四
一切具為為為為四一切等位位三住及時他偈三住
三見記他見九他一教不行五趣他二驅生善集他三定生善集他四離善
妙樂他五捨念清淨他六喜等遍等他七識見遍等他八見所為
等他九他慈悲等慈他時等為同一刹那時也俱等為遍時之等為

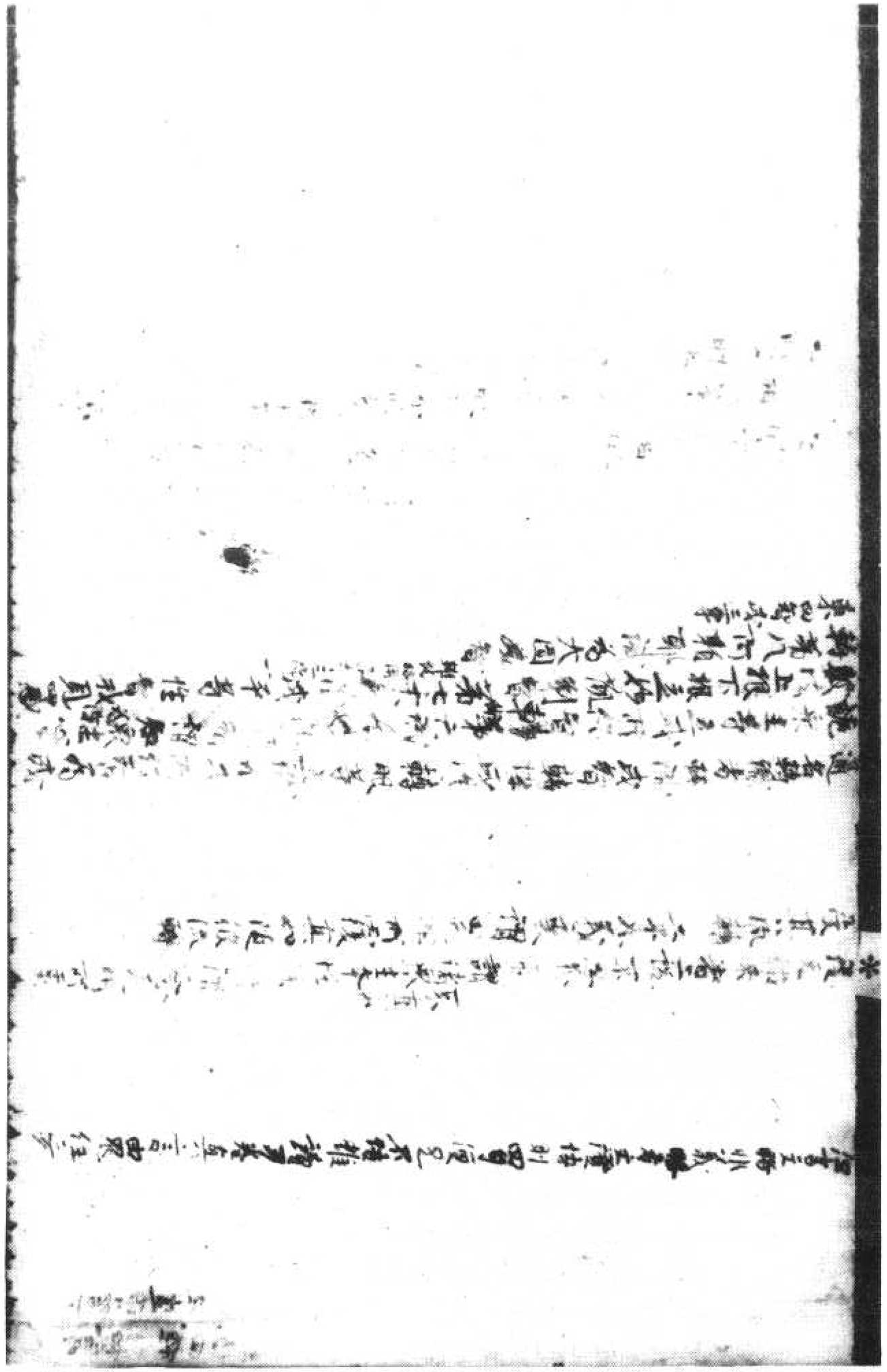
一切具不具等答以四一切者謂三性及時地俱三性者一善二不善
三無記地者九地一欲界五趣地二離生喜樂地三定生喜樂地四離喜
妙樂地五捨念清淨地六空無邊處地七識無邊處地八無所有
處地九非想非非想處地時者謂同一刹那時也俱者謂遍行心所為
八識俱起也其位中遍行五具四一切別境五等但具一初二種謂除二一切
遍行相應善十一等但通九地除性時俱謂三性俱謂別境於根隨又
雖聞三性由遍地九善十一不定四等雖識性三由三性具地根隨惑又二
具一切種四種別斷益遍積三性不定四有義別不可一具點問答
位乃六種為別理應四　第五明位異具者如是六位至此已具
於三位於一切處常遍行故如來樂了所知說故即說攝諸觸受想
於曾習境念明記故如來藏識等不定心故於一切法常決擇故
淨信等常在在位故世尊隨眠故世尊遍智故現證一
切世尊倒故由此後三定不相應等三位中意識勝故與八識俱
而未四智　第六問答辨異等四如是六位諸心所法為離心體
為有自性為是心分位差別設爾何失二俱有過若離心體
為自性如何聖教說唯有識又如何說心遠獨行染淨由心士夫六界
莊嚴論說復云何通如彼頌言許心似二現如是似貪等或
似於信等無別染善法是心分位差別...
性非應非自性故又如何說心與心所同時而轉如日與光論所說
復云何通復說心所非即心故如彼頌言　五種性不成　分位差別
因緣等所故　與理教相違　應說離心有別自性以心勝故說唯識等
心所依心勢力生故說似彼現非即彼性又識心言亦攝心所恒相
應故唯識等言及現似彼皆無有失此依世俗若依勝義心所
心非離非即諸識亦然如幻事等
此日遍行五等　述曰第三釋章中為六初遍行二別境三
善十一四煩惱六五隨煩惱廿六不定四此即初也分二初總標
後依標別名此即是初遍行二字即總標也五等是第五
說一作意生思　述曰第二說標名名乃五如文云何作意謂能
警心為性於所緣境引心為業謂此警覺應起心種引令趣境故名
作意雖此亦能引起心所心是主故但說引心作用是尋持業釋也

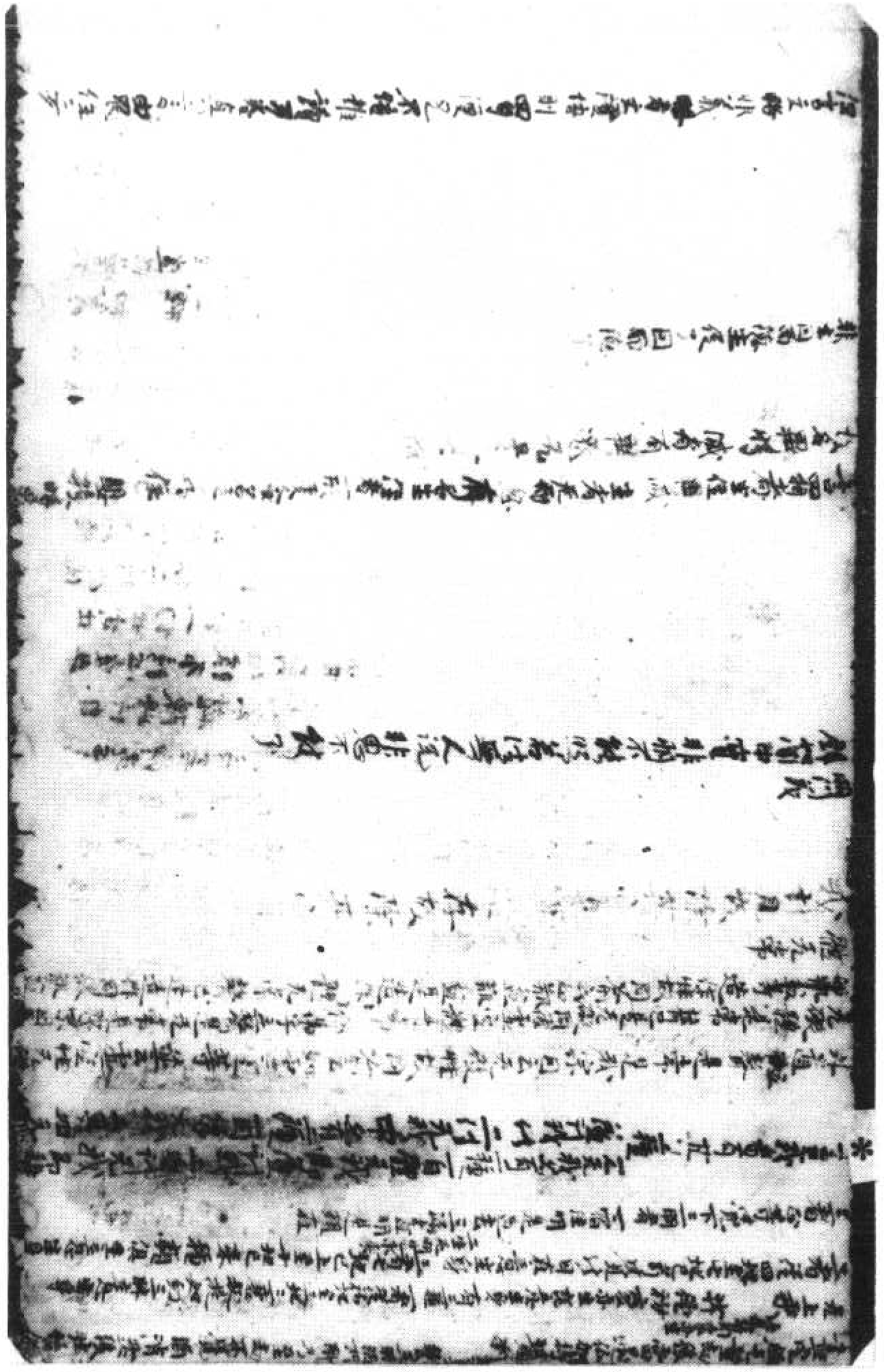
後說標名名此名是初遍行二字次總標也五者是業等
說一作意生思　述曰第二說標名名乃五如文云何作意謂能
警心為性於所緣境引心為業謂此警覺應起心種引令趣境故名
作意雖此亦能引起心所心是主故但說引心作用是尋持業釋也
或作俱時意謂近為勝三可為觸三謂三和分別變異令心心所觸
境為性受想思等所依為業謂根境識更相隨順故名三和觸依彼生令
彼和合故說為彼三和合位皆有順生心所功能說名變異觸似彼
起故名分別根變異力引觸起時勝彼識境故集論等但說分別
根之變異和合一切心及心所令同觸境是觸自性既似順起心所功
能故以受等所依為業起盡經說受想行蘊一切皆以觸為緣故由
斯故說識觸受等因二三四和合而生瑜伽但說與受想思為所依
者思於行蘊為主勝故舉此攝餘集論說為受依者以觸生受
近而勝故說觸所緣了受等心境相似名為觸與受相違故不順
二致故云何為受謂領納順違俱非境相為性起愛為業能起合離非
二欲故云何為想謂於境取像為性施設種種名言為業謂要安立
境分齊相方能隨起種種名言云何為思謂令心造作為性於善品等
役心為業謂能取境正因等相驅役自心令造善等此五既是遍行
所攝故與藏識決定相應其遍行相後當廣釋此觸等五與異熟識
行相雖異而時依同所緣事等故名相應
同等　述曰第二辨同等
六釋　述曰第二大文也於中分二此五如文云何為欲
於所樂境希望為性勤依為業此說所樂謂可欣境於可欣事
欲見聞等有希望故於可厭事希彼不合望彼別離豈非有欲
此但求彼不合離時可欣自體非可厭事故於可厭及中容境一向
於一切事欲觀察者有希望故若不欲觀隨因境勢任運緣者即全無欲
由斯理趣欲非遍行云何勝解於決定境印持為性不可引轉為業
謂邪正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故
猶豫境勝解全無非審決心亦無勝解云何為念於曾習境令心明
記不忘為性定依為業謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故
於曾未受體類境中全不起念設曾所受不能明記念亦不生
故念必非遍行所攝云何為定於所觀境令心專注不散為性智依為業
謂觀得失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決擇智生
言專注者顯欲住即住非唯一境不爾見道歷觀諸諦前後境
別應無等持云何為慧於所觀境簡擇為性斷疑為業謂觀德失俱非



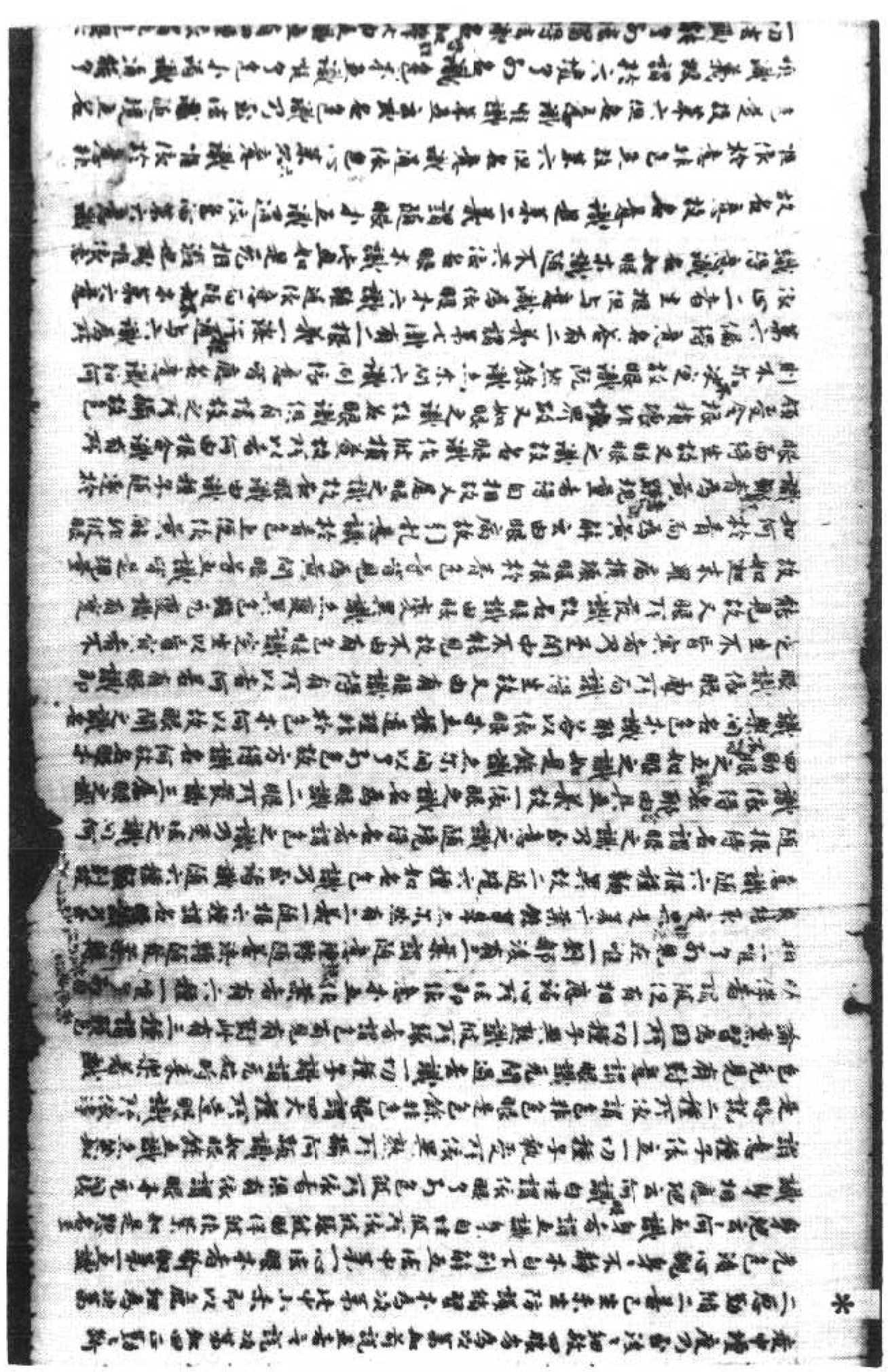


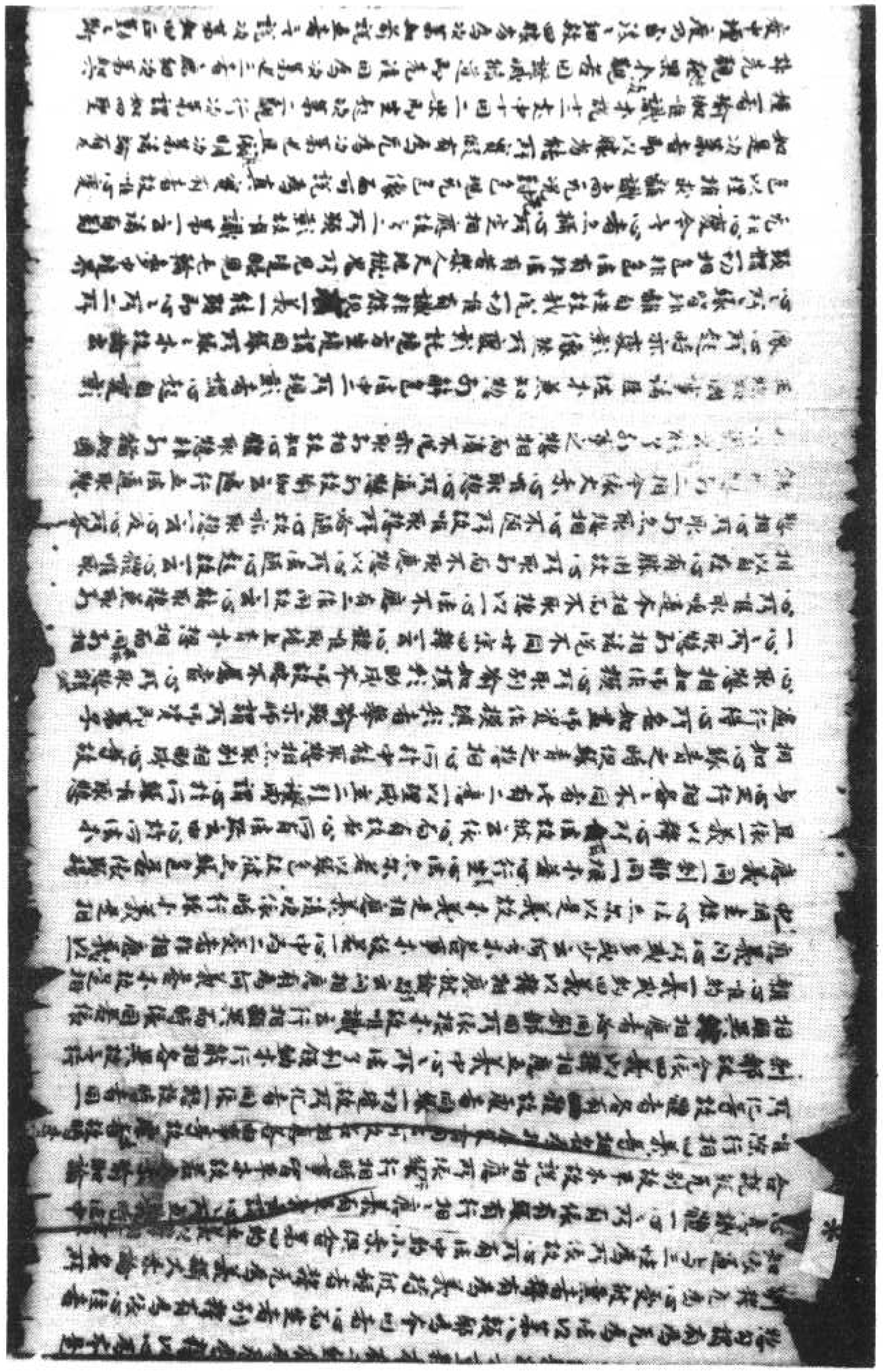






北七二三九號（呂三十七）　百法明門論疏





[illegible]者現行者謂七轉識及彼相應相性界地不隨果差擇考死記錄是習氣生由
轉相之現行體有二初和合不離對所生諸現行七識及相應法自體分所變
見相性界不[illegible]種可知唯除佛果七識本著已斷滅[illegible]不重說種子移考死
記凡勝用故此唯望彼是因緣性謂前現行各對自種方成因緣二本元間緣者自
體之現行及彼心所前聚於後自類元間本而間遠不能定生此本有三出體者
非別法外相之初五法出體謂五法中唯心所能諸色法及不相應元為教所
地五本元間緣唯心心所前聚於後自類元間本而間導令彼定生者七轉四
義重說其體一前聚於後七類於後心所為元間緣二自類元間七識八識
各望自類元間間導元間等類元自類心所於後本間隔故三元間作別利
鄰元間義說人元心定心所法應作緣故七間八識異類相望非元間緣三
本而間遠本有二義一本謂前聚心本[illegible]為緣二體本謂前聚於
後心所法各唯一體故說本[illegible]四全彼定生此[illegible]彼定緣能生果即前聚後聚
同類種俱時轉故心與心所雖性俱轉而相應故和合似一本[illegible]能說離別緣
異故[illegible]五能作本元間緣以異四義為相應故三元緣之謂若有法生本已
相心或相應所應所[illegible]此有二義以外體性隨說執[illegible]以出體性謂若有
法要具所應所託二義成所緣[illegible]緣之無有法[illegible]自有二說一云依他起性
成實若數若實皆名有法一云二性皆遍假實唯取實法以為自性假
法元體不成緣故此緣法義也[illegible]已相者已謂境體即前[illegible]相謂境相或境
體相或相不相不[illegible]真如不成所緣非相不相故[illegible]有二義一者相不境名之為
[illegible]二義若境相不相離於名之為[illegible]故本九云緣真如智雖元相[illegible]
[illegible]此等而如相[illegible]不離如故如自證[illegible]如自證[illegible]心或相應是體[illegible]離所[illegible]如其次第
[illegible]所緣之相心上現名為所應是所緣義有體生心名為[illegible]緣義
[illegible]所緣論云所緣之者謂能緣心等所依相[illegible]及有實體[illegible]
而生此本意說若有體法是[illegible]已相心及心所應故名所緣義世宗[illegible]
所託故名之為緣由此二義本一用本不非有體性雖有所緣而無緣義世
宗極數有實體故雖有緣義而非所緣論云此體有二一親二疎謂
謂前像本是已體[illegible]非相所隔名之為親本質[illegible]非已體[illegible]相所隔者之
為疎若與能緣體不相離是見分本山所應說應知彼是親所緣[illegible]
能緣謂若有法與能緣體互不相離是見分本山所應說見分本所
即是相分不[illegible]不取自證分緣見及證自證分能緣自證或元[illegible]心
及相應法[illegible]有三[illegible]能緣自證相分三[illegible]及緣真如應知彼是[illegible]
能緣實有離內所應說[illegible]說名實[illegible]說此[illegible]
慶喜元分內智相應心聚雖不變[illegible]內證真如故觀所緣能緣實

能緣實有離內所應說名實[illegible]說此[illegible]境有元依論[illegible]
慶喜元分內智相應心聚雖不變[illegible]內證真如故觀所緣能緣實
有離內所應說名實[illegible]說此[illegible]境有元依論[illegible]
[illegible]元不定離內所應說之為生故如緣過去未來四[illegible]上緣論
[illegible]元為法[illegible]說[illegible]元為法[illegible]說[illegible]
[illegible]三緣之是增上而今本四除彼取餘為頌諸緣義[illegible]相故此
釋離云實三緣之是增上為頌四[illegible]除三說[illegible]說[illegible]
住成[illegible]四事[illegible]明四用生者諸有為法未有而有[illegible]
轉依風輪以諸有為情依器世間本成者以宗因喻成立道理待者
能得者有為為果本然增上[illegible]隨[illegible]多而[illegible]
是此三根如下[illegible]說[illegible]本能種作業緣答依唯識本八轉生相
云謂眼等親種是彼因緣之釋因緣答[illegible]能生果即前[illegible]
為因緣性為緣之於緣者釋所緣諸心所緣種不定五七心品定不
緣種本六心品有時緣種或時不緣本八心品元時不緣於四[illegible]
作見分緣非如[illegible]八皆能令本識種對彼能緣作[illegible]
是所緣之作此所論唯識[illegible]識本種故若種於彼有能助力或不障[illegible]
增上緣者轉增上緣有其二種一者有力如業種子生本八[illegible]本三
者元力如五根種對本八[illegible]故[illegible]差有力元力是[illegible]增上緣生[illegible]
行應知之[illegible]本[illegible]能令本識種子生[illegible]
分別展轉相望客作三緣[illegible]
故此以現為緣生現分別故以現對現客作三緣元因緣
作展轉作二緣除本元間者此別釋有五一自他八識展轉為緣二自他八識
轉為緣三自八識聚異類為緣三自八識同類為緣四同異體展轉為緣
五同體四分展轉為緣謂自他識展轉為緣此五漸略以分為緣後廣細理可盡矣本自他八識
識俱時起故不說因緣見已除故問曰他八識皆有增上義[illegible]可知所緣
如何答本七定不緣他各緣自識為本質故六八二識[illegible]定緣他[illegible]
緣故意識通緣故[illegible]本五識自有二釋[illegible]自[illegible]本八[illegible]
一云得者通用自他本八[illegible]為本質故不[illegible]
八唯變自界自地二自八識展轉相望定有增上緣諸元本元間緣[illegible]
義或元或有自八識異類相望定有增上緣於一切法元[illegible]
間依護法宗異識相望元本元間所緣不定[illegible]
[illegible]云八於七有七於八元者七轉[illegible]
相緣本論主緣八本七緣八見本為境[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

根體即是攝色為有根如有色之所根色不離體雖非根而能有根者為有
根之及有根如合頻聚故名為身況有根之者顯聚故名為身所依之處即以所變為自
類聚緣有根身所賴耶識是能受種及根本是所緣之處即以所變為自
所緣行相使之而得成故名為所緣義即唯三緣者自所緣能生行相使
故說故此中唯言識所緣義即唯三緣者自所緣有了別作用明了分別所攝然有漏識自
體生時皆能所緣能緣相現者自下釋四分義然立四分多少諸教不同謂說
聖教多說一分如說三界唯心金剛藏本無同說說七百年元
著世親本論為二分謂相及見之者照了義非如眼根見色名見非專體相
求名見於相心現照故名見相者表彰義說謂說相分皆有所表且表本
相四表照境異實境本乃分表心境相分能表意境異能詮說境
謂立相不立見等而說二分猶未盡陳鄉造本論立三分義於前二分如自證分
自證自體證即量證自體故名自證分非如見分或量非量故說名
為自證分千一百年護法菩薩依厚嚴經立成假論立四分義於三分外
證自證分如是一分乃至四分通合雖異理不乖違今護法菩薩立一二分或三四
分成唯識理何七四分名體為義如聞若人本者應說非實體為義如聞若人本者
本體解云俱非即離故以不即故義說為四而非說有不離故雖立體
而見別體然有漏識自體生時皆似所緣能相現能相應法知義知然此中
有其兩難一云依他起性非實義法故說似云非有所似而說似云一云似所
執性能所緣故名之為似能緣心說名相分似能緣心說名見分若心所
所依相應不能自所緣境或應心能緣一切自境如鏡中自故此說其說此
有二種量第一比量能不立相分第二比量立見分第二量如此量立見分第二量如此量能
立相清淨并立相分立見安慧并二俱不立今此初量能所量能所量能清淨并
并前後二量能安慧宗義即初量也於七量中二宗二論而說別因和合
說以為因故論其所應自正所緣名為自證分正所緣名為自證分正
所應不能緣自所緣境因云所緣故故指如自證分正所緣者所緣者之所
說者應言此所說緣者之心應不能緣自所緣者所緣者之
心應緣故不說者說相而能緣故猶如青色之故經云一切唯有
覺所覺義故皆說能覺所覺分各自體而轉作行厚嚴經
說二分義初之二句立唯有心遠心外境下之兩句開前由此為
見相分見為能覺相即所覺唯由種而得生起不從時本
外緣故生故言各自然而轉論然心之所一生時以理推數皆有
三分所量能果別故相見必有所依體故之釋也二因成立三分
義別一所量能量之果別故如其次第相見自體如世量物有
能所量及知量者心亦如是見相二分各有所依故見相外立

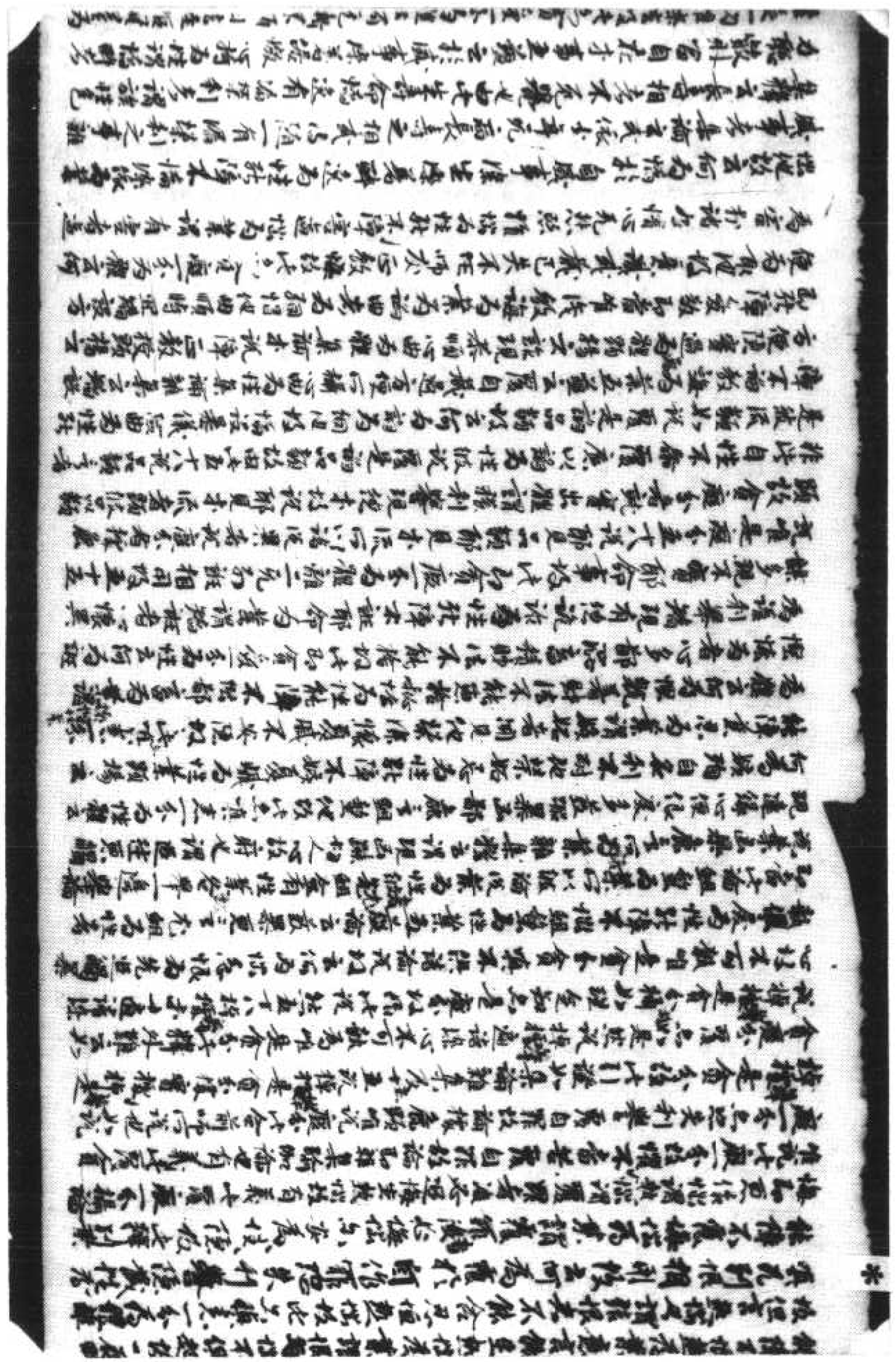
能所量及知量者心亦如是見相二分必有所依故見相外立
自證分如牛兩角必有所依故集量論云似境相所量能取
相自證即能量及果者三體元別者論陳那所造觀云章詞陳
那加者云大城龍猛菩薩三量頌中初句相分所量第二句能取相
者是見分相自證分第三句如者釋第二句見為能量自證為
果第四句顯能量及與量果元有別體故理門論云又於
此中元別量果非如小乘外境為所量行相為能量見為
量果又心所若細分別應有四分如證自證分亦也元者說證
第三心分既同應皆證故者者者釋所以有三義一元量道理證
有第四二舉元果證有第四者初量云第二自證定有能證
是心分故猶如見分又自證分不應元果論能量者必有果故
謂見分為所量自證為能量自證分為以量果若元第四能
第三分以何為果何見與自證是能量故自證分
既是能量以何為果解云即用第三以為量果以知第四緣第
三故問若分所量及果應元差別能云第三分中自有二義謂
所能緣如須應知所量及果如自證分緣第四時以用第四為證分

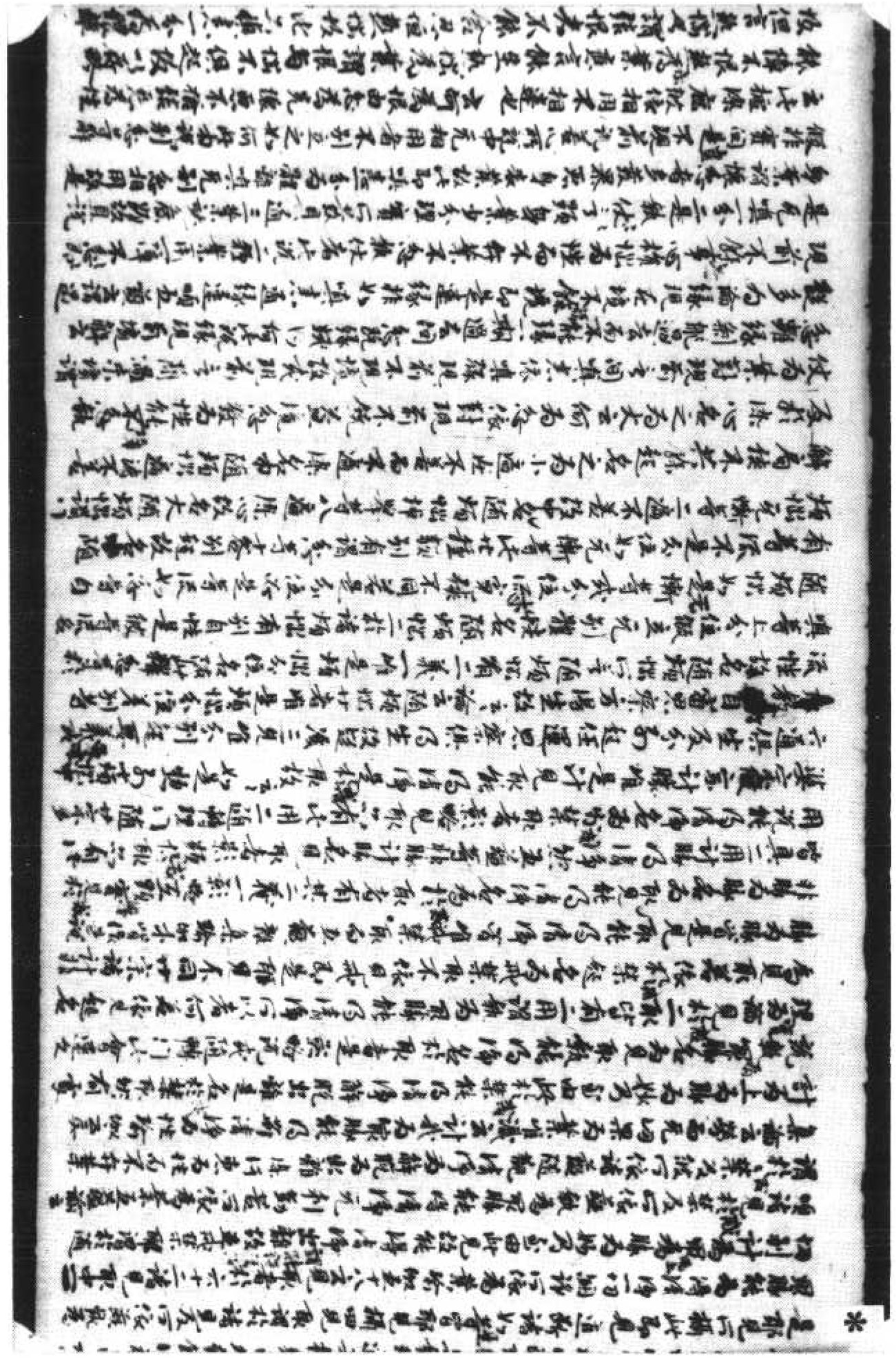
果如自證故雖一體元雜亂失不應難云第三亦應見分為果
見分或時非量攝故不應非量以為量果證自證分為量果
量故此四分第一是外後二是內初唯所緣後三通二謂第二分後
緣第一或量非量或量或此第三能緣第二第四證自證分唯緣第三
非第二者以元用故第二第四皆現量攝由所證故心所四分合成
如是四分或攝為三第四攝入自證分故或攝為二後三俱是能
緣性故皆見分攝此云見者是能緣義或攝為一體元別故四分
相望用不離故說為非即元別體故說為非離別相見二分後別
種別生如何一體解云一見執二分從一種生攝相歸本說為一心
若依親光相見是虛後實故後說一種今護法宗應心外法或四分
中攝自證分故說一體理實見相各別種生入楞伽云由自心執
著心似外境轉彼所見非有是故說唯心釋云謂由自心分別執
著難元外境而即由心似外境轉彼二妄所見遍計所執理非有
故元說唯心何不元別故唯心所不許異類為別道依何故此
云立此望第六有別道義能答此約事第六別生意此故
云有別道義故喻伽第三云又一剎那五法生已後七元別必意
此生此即於望為論不和同時故論云自

見聞觸及覺表業中四唯无覆无記不經下染已離障故不經下善以不
為故无色界中於多種內色相續斷復更生下色從何生老從心生故無色
經問若內經色異熟四熏習在心切能令熟是故今色從彼心生故無色
身心依何轉離身何不轉云何曾不見故色界无眼食身後依何轉豈
不見身離眼食轉故又從彼心轉不依色已轉從想名空无邊處者不
從緣空生得名色耶不不云何上三无色如其次第而晴小如時思惟
邊空及无邊處无所有故建立三名立第四名由想味劣謂无明暗想
得作想名有味劣想故名作想非想非想雖加小時觀想為病如箭如癰
想全无便同癡時眠不六處通三性者處唯第五頌日次第三性變異
有六種六境為性相差不同非能為二性頌曰次第三性變異
名為不差於差不差損益事如不可雖名為无記未鄉有覆无記
者與煩惱相應名有覆不障聖道名无記又前六通心心者與善十
相者名善性與貪等相應名不善性色无色界煩惱為定所伏及欲
界俱生不發業者有覆无記有作業非淨非善之時名无覆无
記又无記有四種一異熟二工巧三威儀四通果第四處果中重說
頌曰此並如前四緣中解釋六位名義者一切心中定可得故長行通心
處隨心何起彼之有故名為處心緣頌
謂非所樂法定義者曾所觀四頌中經中說五法隨頌境而得起故
名為境於前三境如其次第者賜時及名於所觀起定及思惟
善心中可得生故次釋善心所是根本煩惱者釋煩惱六唯是煩
惱流性故次釋隨煩惱性差除本皆不定故次釋不定名謂於善除
本五位心所中皆不定故名不定自不為釋中且初通小依唯識論
謂三和合為觸性為業謂是心所觸境為性受想思等所依為業六根境識三
義以為觸性一根境識更相隨順故名三和二不為覆異三令心所觸
境為性受想思等所依為業六根境識三
觸依彼生令彼和合故說為彼謂三和隨是根境識而令彼觸名三和
者有其二義一依三和生觸故名三和從四得名二令三和合故名三和
合故名三和從果得名其此二義故說為彼者彼三和義也三和合位
皆有順生心所切能說名為異者謂根境識三和合位皆有順生心所
有時有境而无根識或時有二而无有識无有識而无根境者
或等故說三和合即得生用名為為異觸似彼故說名為
能依根等為異故生根境識上生心所用觸生似彼之有順生心所用能依
似為異故名為為非能緣用是為為為俗和合一切心及心所令同觸境是觸

盡從元音天生說天中便作是念誦諸衆生共生此處說生類各有
條業生障生中有先生者便作此念我是大賢自然而有元造我者後生
諸天是我所須供養後生天處作是念我是大賢我者諸天是彼所作我是衆
命所生我生衆生世間共新長大乃至生家入定是三昧自識本生便作是
念彼大梵天者是我造作即天餘造說我者諸天所造作故是元
常故常知我及世間本來元常本元常二或衆生長或斷息種種
說唱乃至由其生故種種命終來生人間入定三昧便作是念我或
說故所便元常不說唱者亦復不說唱若亦復不異由此故知我及世間本來元
常第二或有衆生由是增故來生此人間修行諸沙門婆羅門或有少
分樂或無樂門有種種苦惱觀察我及世間本來元常及計
後際有想者計有色者四我此後生有色想六生元色想三生
有色元色有想四生非有色非元色有
邊有想二生元邊有想三生有邊元邊
者四謂我此終後生有一想二我此終後生若干想三我此終後生有少想四
我此終後生無量想若者四我此終後生一而有樂有想二生一而有苦有
若有想三生若樂想四生非苦樂有想元想人者有色有邊有想
知而見一想者四若樂苦四非有想非元論中有人後生處知何如何見想及非
論不立後生辯云此等所說依想受生有想者四及苦樂者四知見
非論皆元後八七斷滅者一有沙門婆羅門者作如是見我身四大六入後又無生別論
長養堅是元常必當摩滅二言此我不得斷滅及斷天斷滅元餘三種非斷
滅色識食斷滅六等非斷滅元色不用食斷滅七此非斷滅見色有想無滅如是斷
常見滅七是斷見說邊說見者謂後際諸邊常論不分常論及計後際有想論
元想論非想非想論斷見所滅論如是邊見皆分別起本末
六十異論中七斷滅本由不可說中常元常本末
文不同一依要決過去為前際未來為後際即本定說說五若依現在起分別見
或名前際或名後際以現在世是未來為過去
過現者名前際見若依未來名後際見今邊見中常見所滅論二論八種本
見後際三論三十二見斷見所滅論三論七種斷見等三等所攝如是
中斷常者見如不可記者以供食丈九云何有問但應捨置謂若有問世為常
元常乃至常乃元常非常非元常世為有邊元邊乃有邊乃元邊非有邊非元
邊此來元後有非有乃元乃非有非元非元命者與身命異者此問但應
捨置三者邪見謂謗因果作用業事及非修行者
一云謗因者謂元施與受元祠祀元妙元無
作用業事及非修行者

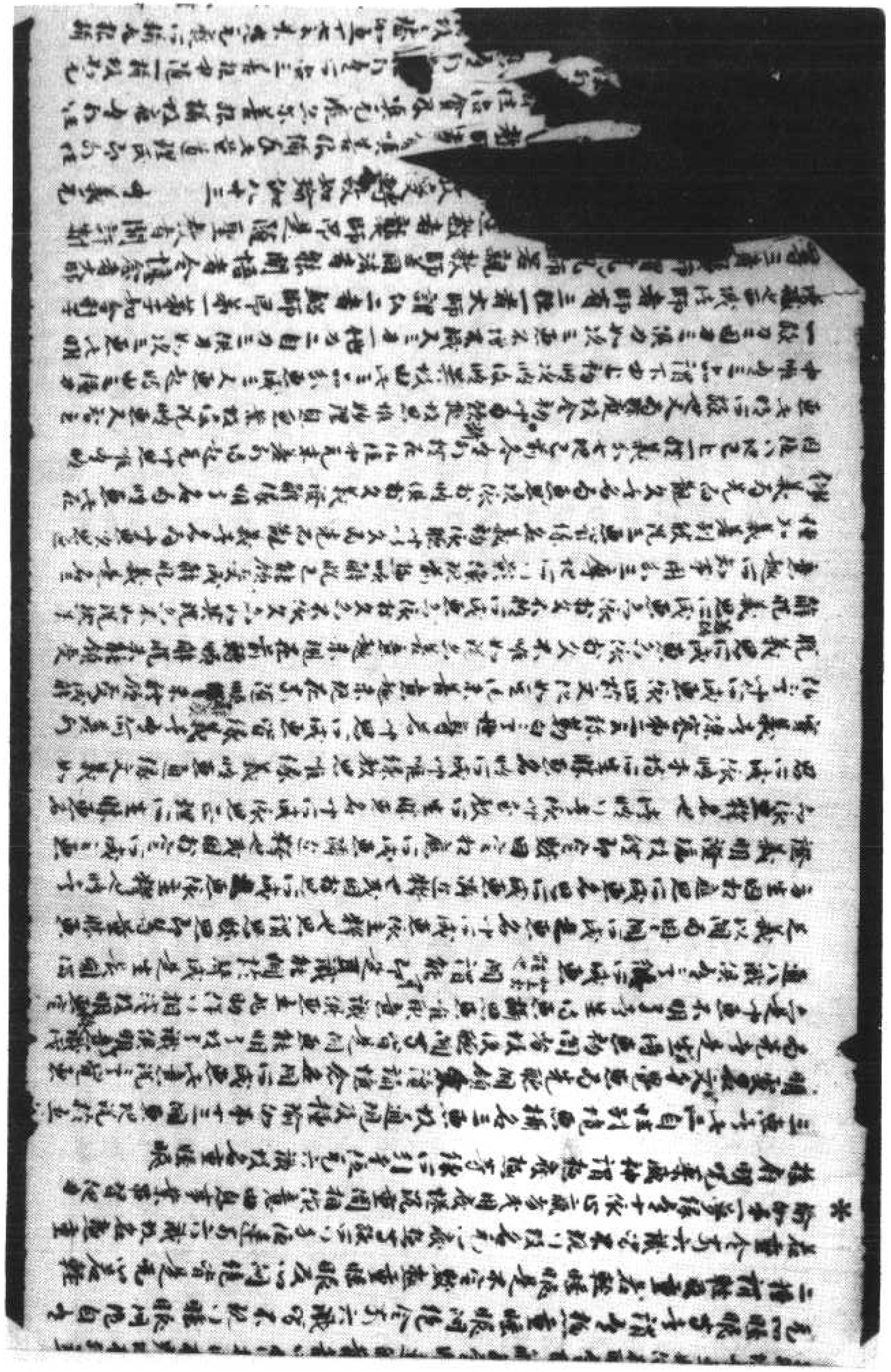
捨置三者邪見謂謗因果作用業事及非修行者
一云謗因者謂元施與受元祠祀元妙元無作用業事及非修行者
元妙元善元惡元果元報元此世元後世元
父元母元化生元修行者謂修行者
故說諸相隨作用故推尋事者謂元世間所離諸等及非見所攝
邪見攝者義究竟故此諸上緣三緣不攝者皆諸上緣攝此見差別法見
有後有際二元因論四有邊者不死矯乱及計後際五種
見以斷相攝此攝前際所攝十見及計後際五見攝
攝二元因論者依貪欲瞋恚有其二種一依三性數元有因二依德度智數元
有因有邊者四考慮上下有邊四方元邊欲觀有邊元邊
無八十七云若時憶念或劫不住乃時便生三種妄想若有一而憶念上下
間上下者四靜慮憶念此是分量邊際便於此間住有邊一相若有一而憶念
元際便於世間住元邊相若有憶二種俱門便於世間住二俱相若有憶念
增劫分位不時便住非有邊想不死矯乱四考慮云諸沙門婆羅門者依本劫
答於四見中有是不過者一或有沙門等作如是論我不見不知若更有餘元
報有世間有沙門等者博多聞能明智慧世所尊敬別諸見說
當問義諸深義者我不能答於能為說有異當以此答以為明分為別者
答為究竟道彼說問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異
不異此事非異非不異是為初見者一或有沙門等作如是論我不見不知
為有他世為元他世有沙門等以心想他心智能為他事雖造他人不見此此
人等能知有他世元他世我不知不見有他世元他世若我說之為為
為洲為舍為究竟道彼說問者當如是答如前可知者三何者是何者之不善
義如前說者四或有沙門等愚癡無聞他有問者紙造他言是此事如
是乃至非異不異五說斷論者如說有一沙門婆羅門作如是見我於現在欲自在此
是我得現法斷者二計初靜慮者三計者二靜慮者四計者三靜慮者
五計者四靜慮問如何此五後際所攝斷五得過去故於生中五聚
五十八云又計前際諸元因論者元邊論不死矯乱及計後際現法為有邊
見攝我計自在世主作梵及餘物類者恒不變此等為自在
即是大自在天王名世主如經所說世四王釋即梵王
物類者數度時方等數此等類為常為恒元有變易此計者等所作我也
故所見攝我計自在者是一切物因者此故自在天等生諸法
數常此計為因前是見斷此即見集斷或有說計諸所斷
想等為斷既故此即見滅所斷或見或非道者捨見已外餘
見所見所攝此即見道斷諸如等等所見攝四見攝後後
見所攝

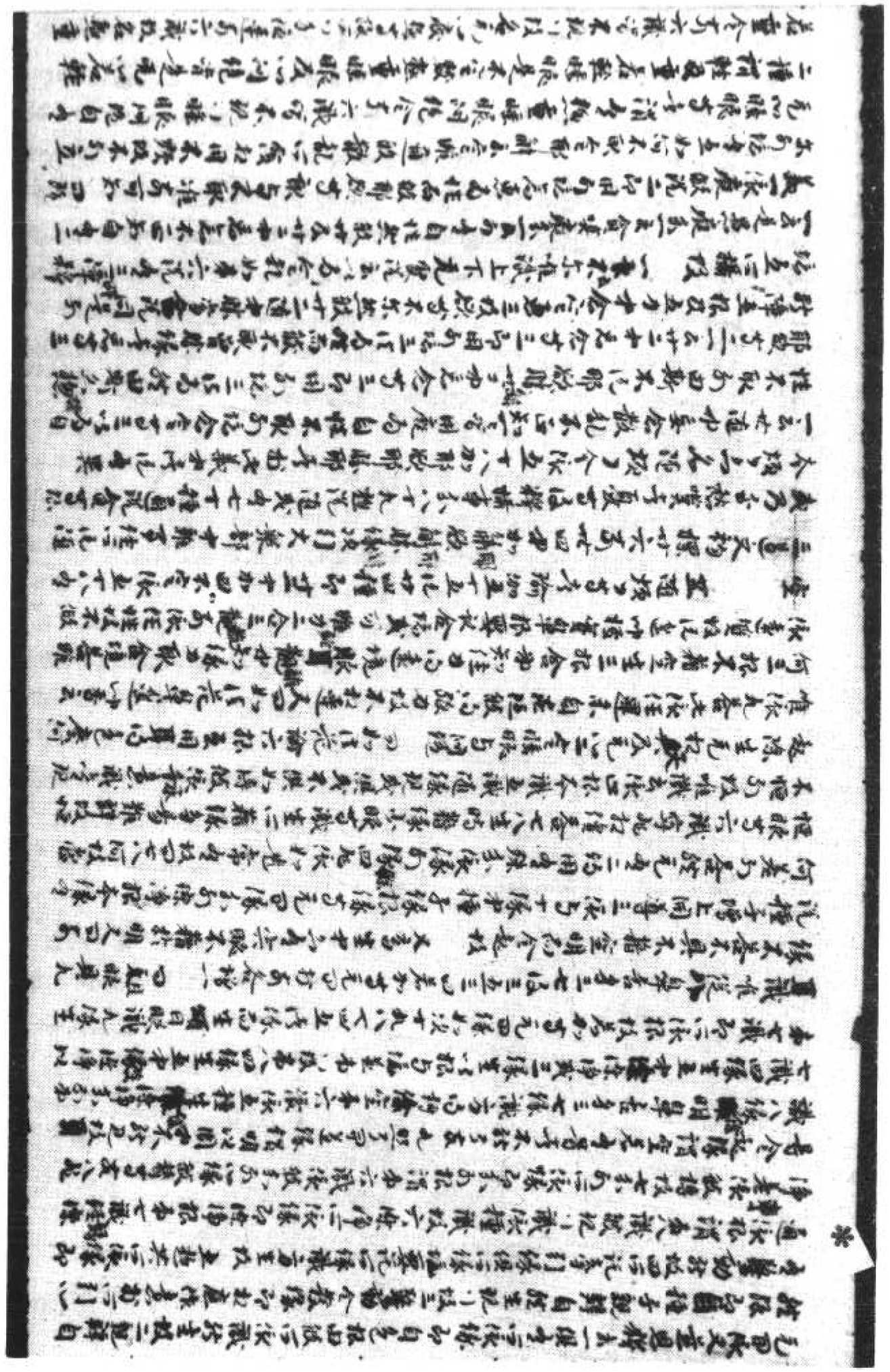


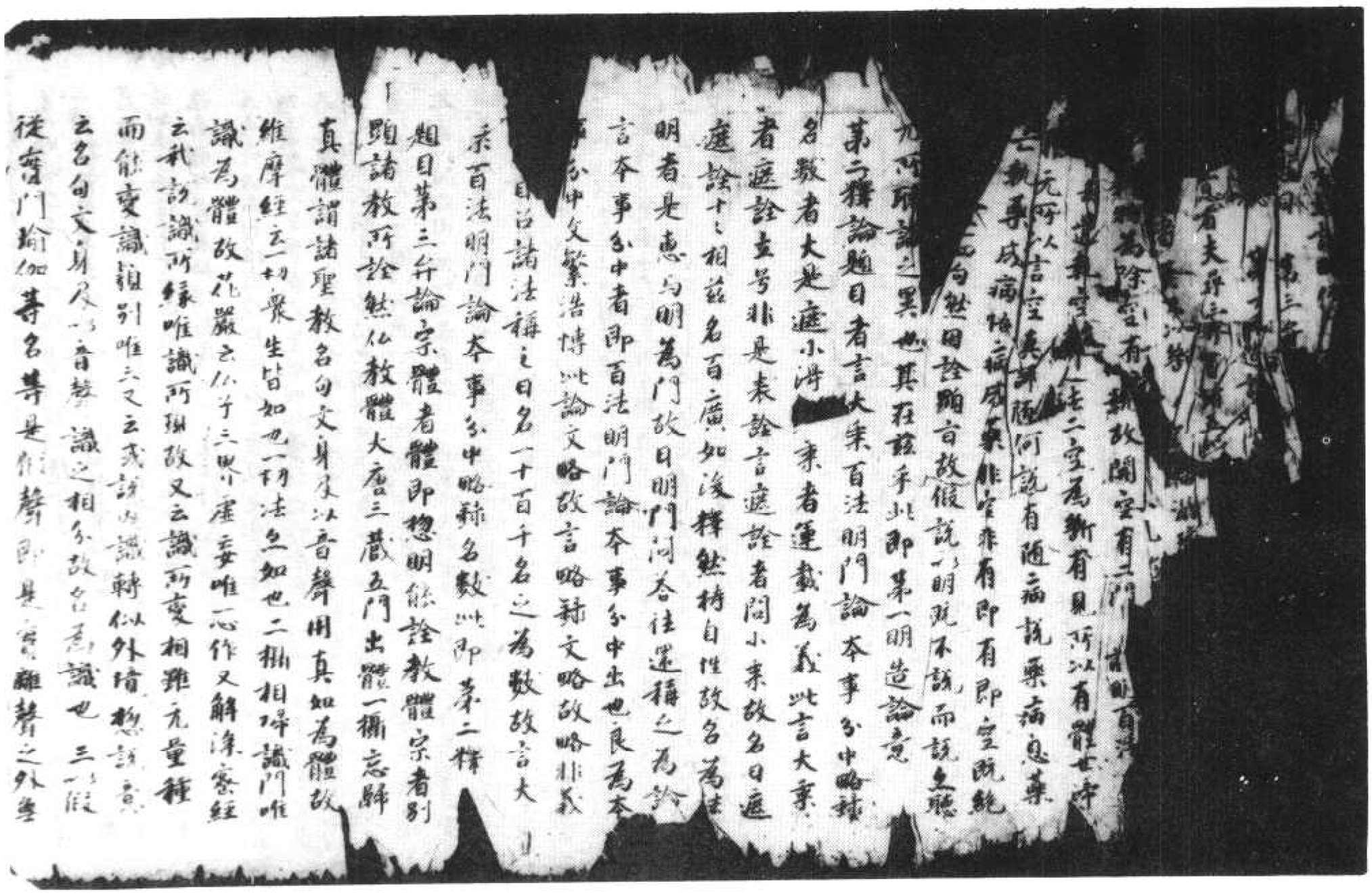


種是故法言如行乞故名惡分故俱是假有立假論云謂佛學
求立言分別思惟義別謂餘個察意言分別思惟義別 問經有四中尋伺定是假有思惟
合識聖行確故 問四中不定何體有先善惡作睡眠唯欲界
有尋伺在欲及初淨慮後靜慮地法皆妙靜故又云唯欲界妙
上二界中皆靜妙故尋伺非靜上地無尋伺故 問睡眠不
何故名為善惡俱舍云隨煩惱有依意門仍說為善問此立善何思為
猶善唯在欲界以是闇障不善聚故上二界已不善聚何故皆眠
非食謂食身觸思三種食法用同食在為一食謂二食合為一名
資根法謂能法之名非食用謂事用之名切於四大諸根雖二食非食
同何謂睡眠蓋食謂五種一摩醯二不示三頻中四食不平不住五
心眠者性何不名為七蓋非食謂光明相如是二種事用之間俱於
食心所眠睡悔眠二食非食同何不睡悔蓋謂四種法一說里身二
國土身三不定身四隨念者四種之說以欲歡樂事不何不名為七蓋
非食謂食身觸思先二種事用之間俱於食心不無睡眠四七之名法
用同攝睡眠睡悔二合為一何故七五謂是名七 養七五於蓋能為障
障故謂貪恚蓋於障成惡睡眠於障惡作悔蓋於障惡惡作於障定散定惡
先故於四障能令解脫不起故七名蓋 四於五蓋中最是
令身心沈障能令解脫不起故七名蓋 四於五蓋中最是
是令身心沈障惛沉是於解脫障令身心沈障能令七十七五摧滅惡作
法心法為能心法者別自性為與是心所法差別故於何是二俱名為
法心法為能心法者別自性為與是心所法差別故於何是二俱名為
離心體等別自性如何聖教說唯有識七雖以要多說離心及心法不各有
等性是亦五蓋五種教更說藏云仙子三界唯心法唯有二別法是法能說云
如何說等觀心法及心人如何說心遠獨行之者二別法是法能說云
遠行及獨行先身察於省調之難調心我說真實意解云五十宗六識不
並故等獨行依住部宗先別心所故說獨行若依大乘一類十八界先
識唯意獨行若依瑜伽法識七差別而轉先主等故名曰獨行今依住
部以為雖也淨淨由心者本三別先說攝經心離塵故名情雖淨心清淨
故名情清淨而不說心法故知觀心先別自性主夫六界者此本四別多界
經四大空識成土夫界本等心法覺天說云觀四大及先別造色觀心之
界先別心法今依住部覺天為雖在敬論說復云何通此本五別成敬
舊本本五為雖故敬云能說及法說之二唯心者貪先及法先二先二法
新本云許心等二現如是似貪求或似於法不先別除差法新舊本殊義

新本云許心等二現如是似貪求或似於法不先別除差法新舊本殊義
新故二說相見似顯非實許心變似相見二現此為能緣次即如攝心似貪
者二等別取境等或似法等別取境者法貪等別取境者心等雖先別
自性四教為證七別衆如本九法心相應作性相應非自性故等此引喻如攝
成法意五十六云四法等雖相應為何義故等相應各地性相應地自性
又如何說心與心法俱時俱時而起如日與光之如日與光相知
體等如論說如何通說說心法與心法俱五心故如說頌云五種性不成等差別失因
緣先為故與聖教相違依五十六云頌等心種別失一五種性不成失體又性部
心法者能心實等差不應說五種不成法等別失一法一等合為中心法者心實等
地法心法不應理何以故且法等差別等五種性不成就故等差別失等等
為說生消故生為後等法等五種性為等之彼云等法等差別失故論云又為彼計
五法為故等五性等等法為計心等別失等由相顯故法等等等
等者先等成失故若等等等由相顯故法等等等等等等等
為別為應相又不應消如云識身等法等等為為為為為
故是法等法一愛可為故不應理若消增受之不應理何以故為先物等增
愛故為等等法法等為為為為為為為為為為為為為為為
為失說說等一別聚中等為為為為為為為為為為為為為為
說說說等又一心因緣先等為為為為為為為為為為為為為
緣令說等法為為為為為為為為為為為為為為為為為為
為種子說計四種同一種子故說宗先等為為為為為為為為
四種雖同別聚為為等法為為為為為為為為為為為為為
消眠等識等法為為為為為為為為為為為為為為為為為
相違等為聖教相違聖心與心法等為為為為為為為為為
說論等又違聖教說唯心實等不應等為為為為為為為為
類等等心令不能眠又說等等等等為為為為為為為為
義先增明令應先說心等為為為為為為為為為為為為為
識等為心義獨行等心法說為為為為為為為為為為為為
等依心等為為為為為為為為為為為為為為為為為為
若依等義心與心法為為為為為為為為為為為為為為
不說藏識等種應知心等世俗等義說心法為為為為
義依 若眠等依十緣俱依為空明根為為為為為為為為
先別依又等思等等一俱等心法依緣別自為為為為為
經依別種子觀等自經生說等為為為為為為為為為為
等等動等為為為為為為為為為為為為為為為為為為
通依別等等等等等等等等等等等等等等等等等等等







而能變識轉別唯三又云或說內識轉似外境總說意
云名句文身及以音聲識之相分說名為識也　三以假
從實門瑜伽等名等是假聲即是實離聲之外無
別名等　四三法定體門三法即是蘊處界三科門故
雜集論名三法品中婆多宗評家正義用聲為體
故三科門中色蘊聲處聲界所攝依經部宗假實
二聲以為教體五蘊門中所攝處界門中聲處法
處聲界法界今依大乘聲及名等四法為性前五蘊
中色行二蘊處門中聲處法處聲界法界名等三法
意識境故　五法數出體門三門分別一法數出體二本
頌有無三聚集蹈現感心差別言法數出體者依小乘宗
有七十五法廣如俱舍無假教體雜心俱舍皆有二說一兩
聲為體二聲是善名句文身是無記故二云名等此為正
義以無詮表所說義故所以者何令物生善音聲為勝故
若約詮表義名等即強故知所對不同各有准據由斯
兩說皆是正義若依彼宗聲為體者法數門中唯用音
聲一法為體名等為體者即用名等三法為體今依大乘
總有百法自下當釋無出教體諸教不同有處唯聲為
體　如雜摩等仏以一音演說法衆生隨類各得解
又彼經此土衆生剛強難化故仏為說剛強之語以調伏之有
處但用名等為體　如仁王經云此經名句百千仏說有處
全說聲及名等以為自性　无諍稱云或以音聲語言文
字而作仏事有處文義合說為體　如瑜伽論八十一云謂契
經體略有二種一文二義文是所依義是能依如是二種總
名一切所知境界所以如是諸教異者三藏解云據實總用
名句文身聲及文義合說為體而諸聖教各據一義故不
相違所以者何以假從實用聲為體離聲之外無別名
句文身故以體從用名等為體能詮諸法自性差別二所

依故　假實相攝合說為體隨闕一種說不成故生解疑
意況由文義是故諸說不同皆不相違若依此說用聲為
體者百法之中取聲一法為體名等為體者即用名等三
法為體若合說者用四法為體謂聲名句文　第二本
頌有無者如來聖教四法為體所謂音聲名句文身如
是四法如來自說名為本質聞者識變名之為影如是本
影有無總約諸宗有其四句一有本無影且依諸部有
其三說　一切婆多宗一切仏聲唯是有漏色說名等定唯
無記　二大衆部等皆作是說諸仏世尊皆是出世無有
漏法諸如來語皆轉法輪仏以一音說一切法　三多聞部說
仏五音是出世間所謂苦空無常無我攝伏靜引響
道故所餘諸教皆是世間　叙此三宗仏說法唯本　如是等宗皆作是說
唯本非影彼宗不明唯識義故　二有影无本者謂龍軍師
彼說仏果唯有真如及真如智无色聲等藉相切德北印度
人也　第三本影俱有者謂親光等皆作是說一切如來具有
三身等相金光明云如來體轉三種法輪謂轉照轉如是等
教成證非一或能聞者識變似彼故知俱有本體影
像四本影俱無者清弁等依勝義諦立一切法其性
皆空或可議法本影俱無勝義諦中無言等故
此即三元雖有如是四句差別大唐三藏議法宗有其二義
一就實心教唯本非影本即如來自識變故二就俱
說通於本影色由如來說力起故　問聞者識上所變
教體為是有漏為无漏耶議法并解云有漏心所變
者定是有漏若无漏心所變者定唯无漏若是如來
後得智說法聲名句文真善无漏　若十地并二乘
說法聲名句文唯是有漏以攝假從實名等即聲
十地并等此聲是第八識之根本自分也是有漏是故
聲色有漏也若依小乘宗仏說法聲唯是有漏名句

第三聚集顯現意心差別意如攝大乘元性轉去質
* 實此經故名為經之中隨逐八時開者識上直非直說聚
集顯現以為體性解云八時有其兩轉一云八時即八轉聲如為仙
說法於八轉聲中隨用一聲故云隨逐八時　二云依聲明論盡在
各有四時合有八時如來說法於八時中隨逐一時故云隨逐八時瑜
伽亦同直非直說者詮自體故名為直說詮差別故名非直說
又釋長行名為直說偈頌名非直說此中意說隨逐八時中者識
上十二部經名句字等聚集顯現以為教體　問何等名為中者
識心如何說為聚集顯現解云依瑜伽論且約六識分別五心故
彼第一云復次由眼識生三心可得如其次第謂率爾尋求決定心
初是眼識之在意識決定心後方有染淨此後乃有等流眼識
若不差轉而復不由自分別力乃至此意不起餘境經尒所時眼者
之識或差或悪相續而轉如眼識生乃至身識亦尒　解云五中初後通
六中三在意又前三是无記後二通善惡又率尒五識後必有尋求
心尋求心後或散或不散之即復起率尒五識不散即起第三決
定乃至等流又意識率尒自有二種一五識同時率尒意識住緣
現在境二獨頭率尒意識唯緣過去境廣如五心章之中但依前
五種心以明聚集者如契經說諸行无常有起盡法生必滅故彼
解為樂　解云此即契經比量觀執常者諸行无常者是宗有起
盡法者是因法喻琴燈光等生必滅故者是因由是道理彼
解涅槃以勝為樂且約初句以并聚集於中且有四聲四字四名
一句及所詮義於此義中西方諸師且作三釋　有云說諸字時率
尒可識同時意識及尋求心唯有聲相所以者何五俱意識
現是量故不緣名等若尋求心尋五識等所緣境故不緣名
等雖此三識所支聲上皆有名等如生等相而不緣故不說聚
集決定心後有三種於謂諸聲名字至說了時率尒有識
同時意識及尋求心唯得行聲在前可知決定心後得六相

集決定心後有三種於謂諸聲名字至說了時率尒有識
同時意識及尋求心在得行聲在前可知決定心後得九種相謂諸聲名字了聲
現謂諸聲名字行聲名字至說九時率尒可識同時意識及尋
求心在得无聲在前可知決定心後得九種相謂諸聲名字了聲
名字无聲名字說常字時率尒可識同時意識及尋求心在
得常聲在前可知決定心後得十四聲四字四名一句及所詮義由此
相說
猶少經相十六心乃得且見謂說四字皆有四心謂率尒可識同時意
識尋求決定若不散者起染淨心乃至等流知理應思　有義
率尒可識同時意識不緣名等義如前說是現量故尋求已知
即非現量由斯名得聲名字等四尋求心如其次第得三六九在
乃十四在前應知若依此釋經十二心方得具足　有義率尒可
識同時意識名緣名等若不尒者尋求意識尋何等名由斯
道理說諸字時率尒可識在得諸聲同時意識得聲名等
於此義中分成兩釋　一云四率尒心各在得三所以者何說常聲
時不緣諸等聲及名字五識同時率尒第心皆現量故差許緣
者應有散心現量緣過去故至尋求心方得圓滿尋求等
心所得多少如第二說　二云五識同時意識容非現量故名得緣過
去名等若依此釋即心中具見聚集　公者即四率尒可識五
意二識各四　問若如前說五
俱意識定是現量如何名說緣名等耶　解云現量名緣名等自相
而理門論說不緣者不緣名義相繫為故上同側法師所出義體
下釋大乘基法師出教證者引經頌曰　諸惡者美作　諸善者承行
善調伏自心是諸仙聖教　說諸字時餘惡者等並在未來雖有一字
及依一字所成之名心上顯現後言惡時餘者美等並在未來其前
諸字數入過去現无本覺由重習力雖識變力仍於此念說惡字時
心上顯現即有六個一字一個二字身兩個一字所成名又言者時有三個
字兩個二字身已二合說謂諸惡者一個三字名字身三個一字所成名
後言美字時有四個一字三個二字身名二合說兩個三字名字身三合

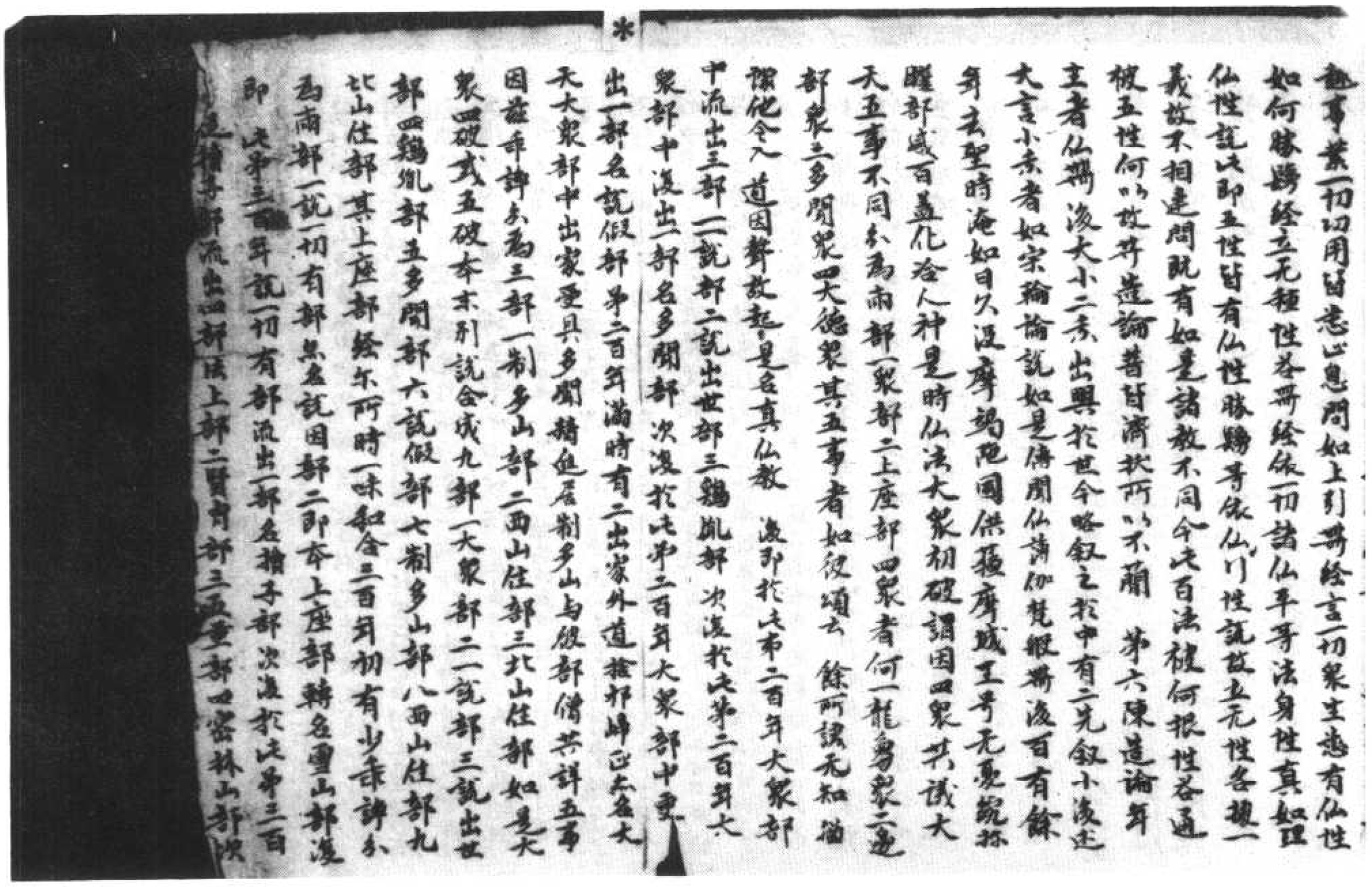
[illegible]士莫等時有四个一字三个二字身名之它說兩个三字名字身三个合
說重重除初後一个四字名字身四个一字所成名又言俗字時有五
个一字四个二字身之合說三个三字多字身二个四字多字身一个五字
多字身五个一字所成名至此總合有十五个一字十五个一字所成名十个二
字身六个三字多字身三个四字多字身一个五字多字身字及字身并
多字身有五十合有一句心上聚集以為教體廣如大章上來具說未
辯依位卑不心等聚集顯現若辯依位於一合中具足顯現如理應
思廣釋五心且如別事解說宗者略有三種一部別顯宗於一部
顯現二多門究竟竟處部名別法花經以示為宗雖摩訶衍
用不思議解說為宗花嚴經四十二賢聖觀門為宗
解深密經以无生為宗三藏宗二乘唯解脫宗不過三種即是四諦无相
了義大乘下時小四書顯示別今此百法論部顯宗中明一切法无我為宗
三時宗中了義宗攝云依大乘法師判大小乘總有八宗小乘有六一我
法俱有宗五部同計犢子法上賢胄正量密林山二有法无我宗三
部同計大衆化地飲光雞胤判多山西山北山法藏无去來世在四現通假實宗二部同計說假經重為實處假立无去來世
五蘊法仍名宗有名无體一說部六世妄出真宗說出世解脫門
妄出世真大乘有二一勝義俱空宗即是龍猛菩薩智度論百論
為南人所立二應理圓實宗即是彌勒无著菩薩法華瑜伽菩薩
等為北人所立下等土中具廣小別今此一部既是大乘了義非是
小乘亦非空教即是應理圓實宗故上來略示宗體說廣如解深密疏
第四顯教時小者此百法論說引經作示知所引經教是何時說說
此如來一代聖教諸師意解不同有真五說有立一時如羅什疏文後
說聖教准有一時无有前後世出世間大乘小乘漸頓等異所以者何
由仙本願欲令衆生證大涅槃及菩提故說成仙已使得自在部不起心說
有前後世出世間大小乘異於一切時一音演教所謂无上究竟大乘解
如大樂隨衆生各出種種聲聞如來尼隨意——所求無種種實故仙
[illegible]

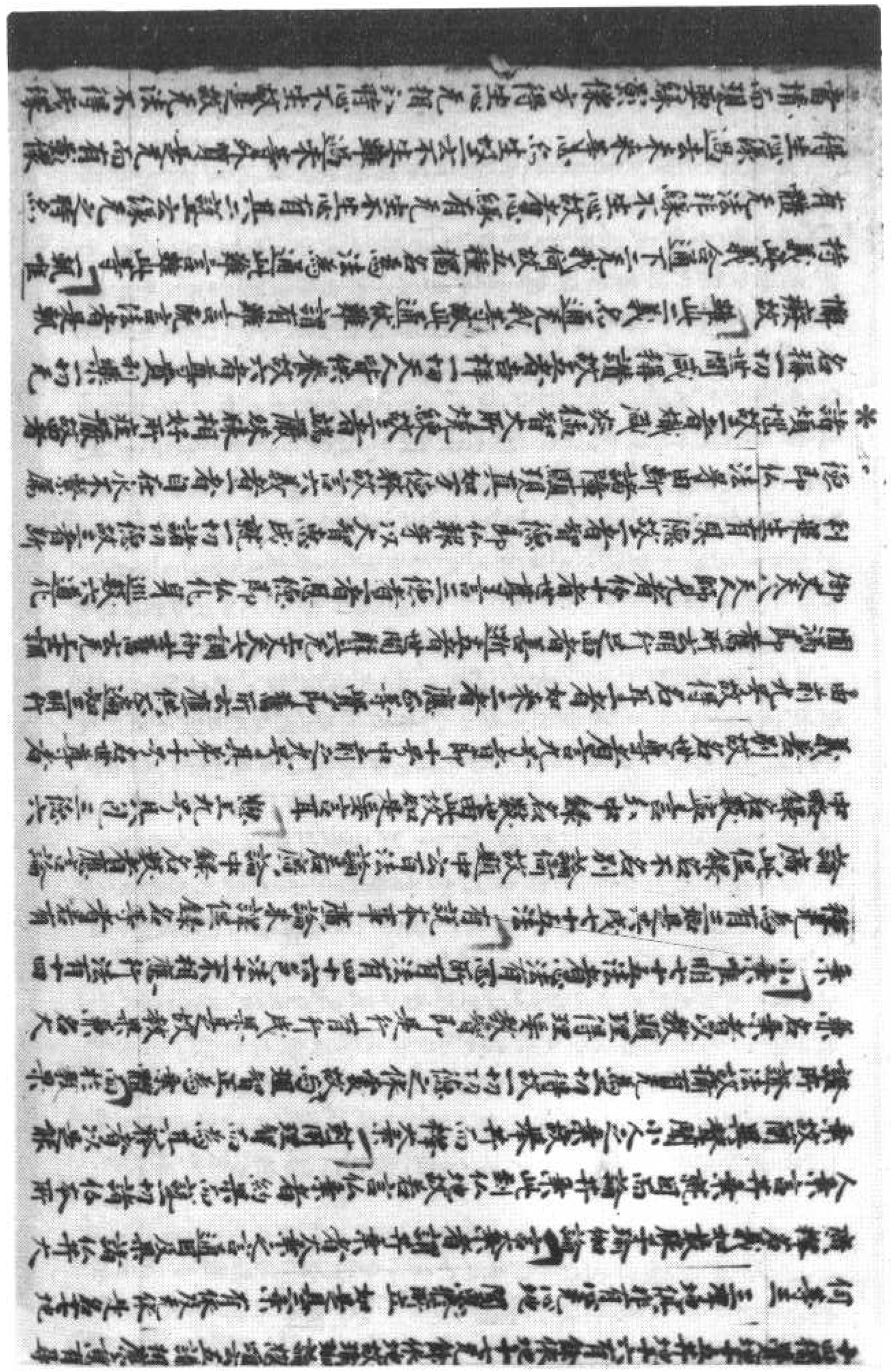
有前後世出世間大小乘異於一切時一音演教所謂无上究竟大乘解
如大樂隨衆生各出種種聲聞如來尼隨意——所求無種種實故仙
无心有是別說衆生機感有是別故隨何時處問各不同謂如月影
隨求緣現如面像如鏡等生影像雖復不同面本无有異之由水
鏡非月面像故仙言者實无是別故花嚴經云如來微妙音如空无
異相隨應變化者所問各不同无始稱云仙人一音演說法生衆隨類
各得解由无如來所有聖教但想一時无別一教定揀定漸並出世間
大小等異然无前後時小是別約機語解雖復不同機以詮故无
有異然有非云若在會有大小機可如所說若准彼大如勝鬘等或
准彼小如阿含等或有諸經始終多少大小不同又金光明及解
深密瑜伽等皆說三時今但言一使違聖教由无德所立義不可依
據前引維摩及花嚴等无讚仙身象作是說教准立二有立三
時如景无識法師意說仙教有二一揀二漸為諸等大乘大乘揀
揀者說大不由小起故名為揀即花嚴勝鬘大雲法華等是總說
道樹終至雙林從淺至深漸次說法初說人天施戒等法謂三歸
五戒提謂經等次說二乘人空之教謂阿含等次說大乘法空之教
謂般若等次說一乘无二乘教法花經等乃至雙林為除四說
仙法身常樂我淨仙性常等初說人天施戒等善法令離惡趣次
為二乘說无我等令出生死後說般若等令求大果此等諸教大由小起
從淺至深故名為漸如是立者義亦不然定判諸經即不應理所
以者何如花嚴經入法界品初五百聲聞同在其會亦歎聲聞真
實功德如來善為現大神通嚴勝仙亦有聲聞在會法華後說窮
子色之故花嚴等通被揀漸不應准說是揀教收又法花經亦別
功德品云仙說如來壽量品時八世界微塵數衆生發菩提心般若等
經等豈曾真是准根於漸揀悟之人如何定判皆名為漸揀教
若立頓漸隨於何部約機及理謂說者无是有立三時大唐三藏依
解深經及瑜伽等謂諸有情由我教故發菩提心我起慈悲業五趣生死
[illegible]

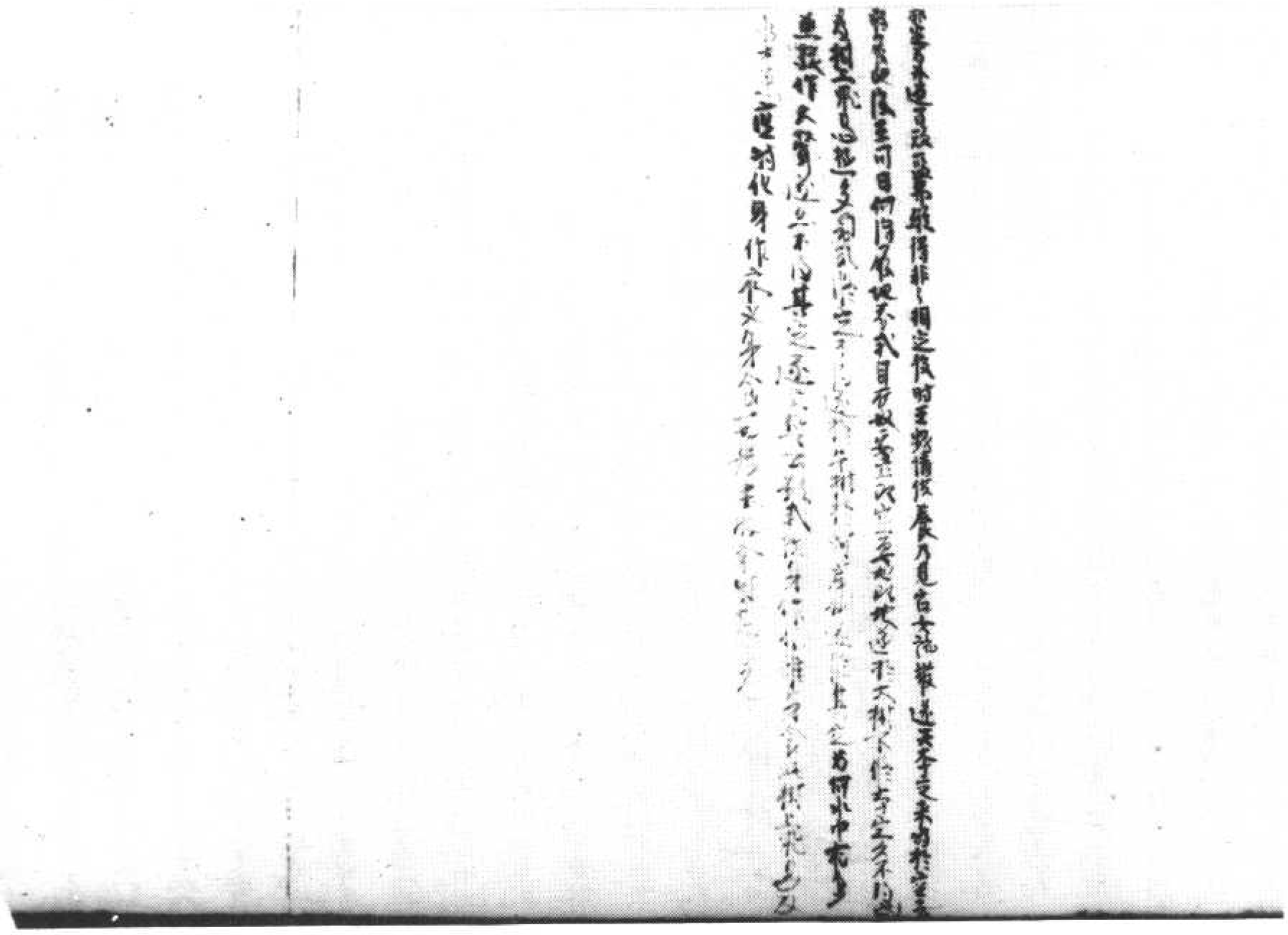
解深密及楞伽等諸有情由我故故實有我起惑造業五趣生死
流轉无窮故大慈等初成仏已仏人庭苑轉四諦法輪說所授摩生空
之教除我有執但有其法梅陳那等取初得道彼及餘生聞四
諦教雖不執我法執由生故於法空不知趣入智障昏闇覺通
无方世尊為除彼法有執循習善巧趣入法空次於鷲峯密
意空說諸法空教般若等經有關世尊密意言教便謂諸法性
相皆无所有執空為真實理由斯科品互執有无違課覺異未
契中道如奉為除此空有執故於三時顯相宣說了義言教深密
等經說一切法唯有識等心外无法遍計所執是无依他圓成是有
遍計所執无故我法俱遣依他圓成有故真俗皆存我法遣故
破其有執真俗存故除彼執空離有離无顯示中道故諸聖教
總有三時深密等經等三時也故彼經中世尊廣為勝義生等依
遍計所執體相无故說相无自性依他起性依他起上无遍計所執自然生
故說生无自性及即於此依他起性非清淨智所緣境界名為
一乘勝義无自性依圓成實上无遍計所執故又說一乘勝義无自
性說三无性皆依遍計所執性已勝義生等通解廣說世間世法
緣集離彩五地無盡虛空諸佛諭已世義讚歎若斷所說時勝義生
返自仏言世尊在等於一在波羅奈鹿野苑轉四諦法輪說所授摩生空
趣舞關未者以四諦相轉正法輪有上有容未是了義是諸淨論
世是處所雖是甚奇甚為希有一切世間諸天人等先无有能如
法轉者而於彼時所轉法輪有上有容是未了義是諸淨論是
是處所世尊在等第二時中唯為發趣猶大乘者說一切法皆无自
性无生无滅本來寂靜自性涅槃以隱密相轉正法輪雖更甚奇
甚為希有而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受由未了義是
諸淨論世是處所世尊於第三時普為發趣一切乘者說一切法皆无
生滅本來寂靜自性涅槃以顯了相轉正法輪第一甚奇最為希有于
今世尊所轉法輪无上无容是真了義非諸淨論安立處所金光明
經說三時次第名等世尊等世尊

今世尊所轉法輪无上无容是真了義非諸淨論安立處所金光明
經說三時次第名等世尊等世尊以隱密相轉正法輪第一甚奇最為希有于
於名為轉法輪无上無容是真了義非諸淨論安立處所金光明
三乘之人皆可修持名轉法輪於中七經其初鹿野苑轉四諦
化眼乳國人多死異皆諫王[illegible]令眼乳業由
後王遍而問醫所宜教乳和業眼之王[illegible]問之法光所言說乳為
妻何故令大令我遍眼醫善王言若眼[illegible]故國人多死由者眼
故說為毒惡不能斷想令斷之授實為有痛宜眼有痛不宜王令
此病宜和眼之仏教三時義亦如是依初時教備能除我執依第二
時教斷無證真依第三時了法性相然諸仏教總此三時對治不同
成於甘露問若此三時雲教前後不同十地經等如何會釋十地經說
仏初成道至初七日即說十地大乘之教名云仏子三界唯心如何深密
等中三時方說大乘唯識等教花嚴云解如日出先照高山次及一切如
是如來應正等覺常教先重智慧光明先照等次為聲聞說阿含等後
為等說般若等　解云理有淺深授有漸次詮理即從淺至深授有
大由小起對根及理依漸教門故深密經說三時別由理及根有漸
次故若非漸悟而入道者等能頓入理大不由小起故花三時教花
嚴深密若據一義故不相違問般若經中說三乘學時會亦有聲
聞淨道何深密云第三時唯為菩薩說勝多
乘而說理實名無發趣二乘如何初時唯為聲聞實名通為等皆是
經略多乘而說有五四時如真佛三藏一四諦教謂阿含等二无相
教謂般若等三法相教如勝鬘等廣明五法三種自性八識二无
我諸法相故四觀行大乘如花嚴等明地二賢聖觀故如此所立
隨多乘說義雖无失然依名判教前後即不應理觀門大乘眼初
說故又无聖教故不可依如此立者亦於多乘有立五時教如晉時有
居士劉虬亦說仏教想有五時第一時者仏初成道三七日中為授
謂波利等五百賈人住說人天歸五戒及十善等世間之教即授諸

是七到聚生說仙教想有五時佛一時者仙初成道三七日中為提
謂波利等五百價人但說人天乘五戒及十善等世間之教即提謂
等經是佛二時教者三七日外十二年中雜說三乘有小乘教即
阿含等小乘經是未說大乘法空之教佛三時者十二年外世尊中
雜說二乘空行之教即般若等大乘經是第四時者四年外世尊
已前說法花等一佛乘教然未分明說常樂等法佛五時於
娑羅林中說仙法多常樂我淨謂除四倒說諸經故諸聖教想
有五時然七所立義流支已廣斥破故知非理所以者何且提謂說
說五百價人持受五戒先自撾他五迦葉等罪得四大奈淨
五除奈淨六廣奈淨五我奈淨提謂長者得不殺法惡戒初地
八地三百價人得果順惡四五地順二乘小六地順獨
覺小七地順菩小二百價人得順道地漏果四天王等得果順惡三
百龍王得信惡初二地名為信惡同於世間小地特或由信順名
信也自餘天等无量衆生發无上道意又昔曜經云佛二七日說提
等五百價人施仙起密仙與受記故於來世當得作仙皆同一事
名曰齊成如何但言佛一時中唯說人天世間之教破餘四時教
如大事雖有五時大處所五以為正義今此百法論既引其經
作隨所依經忘佛三時教 佛五時所被根者諸教所被雖復无
量要唯有五一者有慶說一機如將經云師子吼者是決定說一
切衆生悉有仙性又云衆生悉皆有心九有心者皆當得阿
耨多羅三藐三菩提等又法花經云十方仙土中唯有一乘法等但
教菩薩无聲聞佛子乃至聲聞菩薩我說法皆成於仙依此說
若唯有一乘性二者有慶說二如勝鬘等一理性二小性又地持論瑜伽
等忘說有二有種性故一切種子皆悉且是二无種性故雖復
發心勤加精進終不能得无上菩提但以人天善根而成熟之三
者有慶說三如法花經為求聲聞者說應四諦法為求緣
覺者說應十二因緣法為求菩薩者說應六波羅蜜法又等經







北七二四二號　背　面　百頭藍弗邪定故事

▼北七二四三號（菜　三）　百法明門論疏

西義有決了有等性非一非異如鄔伽等非一非異如義若非一執同勝論
矣若非異執同數論失故言同異故外道小乘所說四句即是來佛量和違
宗說青等時色等相攝攝必相離屬大乘四句遮詮所攝青等自體不
可說故但遮黃等說名為青然彼青等皆有二相一自相二共相自相
唯是見量所得非言所說共相是彼其比量所知一切名 唯能遮詮是故
大乘所說四句遮詮所攝法非一異諸法自相不可說 是故如來亦不能
說 外道迷乎四句皆虛大小矣實四句皆是世間言詮
也乃伏難意云為四句皆虛大小矣實四句皆是世間言詮
通云然以乎教顯於深理故假乎說方得悟解況說者元說相而說聽者
亦元聽相而聽故雖摩訶衍說者元說相而說聽者
如幻事為幻人說比等 般若云如來所說法者皆不可說不可示非
說非數演時故皆不可取能聞時故非法者 分別性故非生者元表性
故即頌離二執而說離二見而顯法前文三行頌是護法菩薩子義勝
論偈乎瑜伽七云相應智觀行者所知法唯識相應心境相應釋題目
有五分一本地分略唐云別十七地義分者一五種所相應地二菩薩所相應
地三有尋有伺四無尋唯伺地六聲聞多地七非三摩地多地八有心地九無
心地十聞所成地十一思所成地十二修所成十三聞聲十四緣覺地十五菩薩地十六
有餘依地十七無餘依地二釋文釋十七地中深密之義 三攝釋分略攝
釋解深密經中四攝異門分略攝論所有義別義五攝事分略攝
三藏衆要事義七即瑜伽本地分中明七百法名數今略錄之以示方隅也
即十文 中是一文也十文者一略陳名數文即百法論二粗釋體義文五蘊論
是三總包衆義文即顯揚論是世親菩薩造四物攝大乘文攝大乘論元著
元性菩薩世親菩薩造釋十卷五分別名數文集論是元著造本性菩薩不
釋安慧釋六離偈部中文并中邊論頌是慈氏菩薩造釋即天親菩薩
文并唯識論世親菩薩造八識論文世 頌世親釋即護法等九莊嚴體
義文大莊嚴論頌即慈氏菩薩造釋即世親菩薩攝歸佛乘文分別瑜伽真實義
名細州略法評判也又有釋云分即對法本事分也由本事分中文義法
等故略數名本者言而易解離廣之師也大是處小得名者處者心也非
也謂九有所知要處為餘說元有不處而能顯法然有名言餘法乃別

等故略數名本者言而易解離廣之師也大是處小得名者處者心也非
也謂九有所知要處為餘說元有不處而能顯法然有名言餘法乃別
所於如言凡著青元別所顯元青體也今此六位遮簡不染理非表彰
大乘之義也如言空有二義一元別等二表空義若如虛空應是元法也
不應理何以故唯相色元假立空故虛空非是假有而有住來居中等業
又如言自性者自智自性不可表詮但約遮詮顯智體故遮五種方了自
性顯元作意須睡眠解緣等應成智故二過有等伺地故不二之中上義
成故智三離想受所靜故元想等應成智故四離色自性故所造色等應成智
故五離想與義等計度故有分別智應成彼智也此名多中義有應初及五
四雖無分別體非是智二及第五雖即是智而有分別離二種相故名元分別
故云遮也而言大乘者元著論對法十一名有七義名雖有別義即元著
也者乃大乘者元著論對法十一名有七義名雖有別義即元著
心二利行菩三信解大性彼名智性信解為智俱了元分別故四淨心大智性彼
名精進大性即由精進廣練令心淨故五資糧大菩提方便善巧大性由大性能
般若為輔翼為元住佛為資糧故六特大性彼名業大性實生元際故
未來時受法化事名業大性也果報大性彼名證大性為化已百世不共功德名
果報大也數者安此方數者希等法數有七三數謂後一百千萬億地京垓
秭壤溝澗正載從攝已去有文等數所其下大一百萬之中者万一億之上者
億一億之兆徵經不世五阿僧祇劫明上數法故洛叉佛也佛眼地也都由他海
七三弁論宗體之體者謂能詮教體聲即也總名句文即不相應三法五
假法此皆非智唯表如為假法有教楊僧今方中上空山林及大海宵長內
所保分別不夜外又云法非見聞覺知若見聞覺知非本法門云義
河南洛陽人俗陳氏類川陳仲弓之後嬪車之年蓄綠竹馬之慈乃通玄埔
仞千尋月風神朗月京洛表德風器之恒以隨感之理四郊多壘明德高
僧亦如西蜀三藏以希奈之歲即為開道忘心未來久年滿洞徹二諦發徒
莫不嘉歎成其云畢偏四歐尼樣心譯淋如式是年歲洽武德去昇斯文軌
彼回沿汉倫交途經鄭鄴千特漢陽王以魚君之寄鎮荊楚先聞高梁
殷請數揚吳相制府天皇孝謙攝大乘及阿毗曇等論江表僧俗風
菊至及公卿親詣法筵三藏折疑通質妙盡理源王公明士得未曾有
其特大德智猛等並以淺學靈解三藏既觀好辯法而嗟日晷期以孝
翰未光德遇太陽初翳年逢以從心之年師之九年礼三藏自是身後聞答

唐[illegible]相[illegible]年[illegible]天皇孝謙[illegible]大乘及阿毗曇等論江表僧鑑風
華至及公卿親詣禁闕妙盡理源王公殊未得未曾有
其時大德智琰等並以濁華靈解窮三藏既觀妙辯法而嘆日責期以業
新水光德遍太陽初經年歲以從心之年師之九礼三藏自是身後閑登

※詳撰九宜稱匡古于八歲常慨談傳業理昧隱者以如意之寶不全雪山之
偈猶半乘投錫西域履險蹈夷既入金剛[illegible]三藏然彼小乘及
道各攝異論排毀大乘因遂制思見論劾十八部小乘破九十五種
外道并造會中論驗會瑜伽中論之旨有以靜大乘之紀綱于時中
宇試日王物宇玉庭諸國內外博綜才藝俊越[illegible]乎斯論歎而法日
雖有顯大權耶之殊義然歎義大夏之奬人善方九旬大施可因此會
定其厭否遂散馳衆傳告方里金論者畢集大衆感集即以何鑒二
論天十餘頃日書于大殿場門立其有能破一語當奉委謝之日以樣數命
之九一十八日莫敢當者于時戒日王等內外莫不驚怛在彼一十七年遊獵
百有餘國以貞觀十九年還見宗[illegible]陽帝大[illegible]慨即命所司特本六百五
十七部勒相而京弘福寺翻之仍勅[illegible]左僕射房玄齡并李決門忠明等
五十餘人助光化十二年已譯之經聞太宗[illegible]以悟遠之懷而為聖教序
天文絢發觀日月而揚輝又為文得皇姬教業大著慈恩寺東西兩院大出
惜像勅九部樂京城諸寺奇妙隱花嚴東京俊送所將經至荒見者[illegible]

三藏相[illegible]式[illegible]唯識為體者然法內識有境有心起必[illegible]託內境生但識
三唯不三唯境三界虛妄者唯識世間有漏法說故揚伽云由自心執
著心似外境轉以似境非有是故說唯心但依執心虛妄顯故深密經云
我說識所緣等者云依一切有元之法以并唯識即依識之所緣有元
境界說也又說變相雖見量種而能變識顯別唯三長行釋云變謂
識體轉似二分相見俱依自證起故攝相見末歸識本故所說理俗觀等
皆門此攝或說內識轉似外境相見俱依自證起故者內識三顯能變見
分轉似外境即是相分似彼法是依他起者云由內見分變似相分依彼
分相諸聖教中假說我法轉謂轉變依自體上變成二分似謂相似由分
別故似外所執我法相現故無似者是相似[illegible]可非實故說似云凡謂
似三皆似而識所變見相二分自相遍種[illegible]實二取故云似也所以者何者
相見俱依自證起故說識體轉似二分若元自體實不生故本末相[illegible]
[illegible]唯識義唯法觀中不過五種一唯境[illegible]
二教唯識由自心執著及花嚴深密等三理唯識是諸聖轉變分別
五種總一切唯識皆是諸義中教義隨機相境唯識試種[illegible]
所執以并由意識等或依所有隔花嚴三乘或依所執[illegible]
以假從實門唯若廿宗名句文三離聲實若大乘以假實別論名句
文三句聲別名等是門證法實法界所攝名不同也以名句等依聲上
屋曲假立離聲元體其猶名心等依眞假立也名句等依聲上
自體可詮差別文即是字為二所依也三離聲雖元實體然假實
異名家即聲由此詞元等解境差者法即名句文詞即者聲故三差別
法元等詞即詞元等若三名句等皆實有體應如色等非實眼等
等即等取香味觸等以皆是實離聲體故此破世宗以實名等應
非能詮是宗中法同云以離聲實有體故同喻云猶如色等今準云
色等有實體由此示能詮名等若有體同彼色等能詮名等論義
即往相應故者為此義之如來須應合者隨造論轉令義合故句者乘
章義文歌云日月星辰天之文也江河草木地之文也
詩書礼樂人之文也又云語示異能詮人天其一執能詮要語天乘九[illegible]
此二乘云[illegible]愚人呼為天乘以天恰敬而得在故二[illegible]伽羅論天與愚
癡人作三種名一名提婆此云天也以呼為天者如嗟奴為兄等今假善故
二名涅槃婆此云光明以愚人實是黑闇呼為光明者嗟兄智人名為黑闇
三名鈴剌底此云世主梵天之名愚人為世主知嗟呼奴為尊主四三法
之體門者即體虛界名等諸法 離此三皆意識之境也廿落多此云
有叱婆[illegible]此云廣解經部宗以經為量示聚集論假實二聲為體
五法數色體門又大唐三藏開為八門衡嚴相前三門為二攝妄歸
真二真妄差別三攝相歸識四識相差別五以假從實六假實差別
係之二門即三法之體門法數之體門中有三初法數之體者且明外
道數論教聲論為性 者彼性從意[illegible]勝 聲德為性 [illegible]
聲論諸師用聲為體 [illegible] 順世外道以[illegible]為體 [illegible]
世宗七十五法來之為五[illegible]邑法二心係有[illegible]心王三心所有法有四十六一大地

□□門□□□□門以數之體門中有三初依數之體者且明外
道數論教聲論為性 有說 道依意菩 聽 聲德為性
聲論諸師聞聲為體 順世外道四大為體
廿二十五法未之為五臣法二心法有體心王三心所有法有四十六 一大地
法有遍行相境合有五二大善地有十元癡三大煩惱有五 嚮忘無明掉
舉放逸不善大地法有二无慚无愧五小煩惱地法有十忿恨覆惱嫉慳誑
諂害憍六亂數有九謂貪嗔癡尋伺惛沈睡眠惡作失念四不相應
行有十四 得名句文 无想定等 五无為有三謂虛空擇滅非擇滅
心俱舍婆沙等所說不同或說音聲或說名等此方先德有三解 有說
以為正義以是聲故名句文身是教之法能正教體是无記故有說名
等發智論云十二部經以何為性答名身句身次第安住有說音聲 又
名句文以為自體性諸論說故今依婆沙正義以聲為體 俱論百
廿大云仏教云何答謂諸言詞評論語音語路語業是謂仏教
如來說者語業為體仏語者何法答謂名身句身文身次第
行列次第安住次第連合此即聽聞仏教作用依經部宗
以聲為體順正理師破云汝亦應立名句文身即聲為體 攝
論无性釋中亦不諸觀 句語為自性亦不應理無依經部有此三
釋一云十二處中為性雖无別名等性故一云通用聲處法處為性
得經部有釋者三藏解云但以契經為之量者名為經部故彼宗有
此釋經部師者其本即譬喻師也仏去世百後一年中北天竺但又迦羅
國有鳩摩羅多論師此云童受造九百論時五天竺有五大論師出喻 如日
出明導世間名日出論以似於日故名譬喻師或說此師造喻鬘論集
奇事名譬喻師 部之種類經部以所說為宗當時猶未有經部
四百年中出今依大乘總有百法等者且心有八心所有五十一色法有十一種
不相應有廿四无為有六 維摩經云仏以一音等者謂以一梵音中說
法諸衆生隨已言音各各解也 如花嚴云有一女人名為善中若發
一音即与百千衆合彼女人者无心思量令与衆合仏亦是如也
又七土衆生難化者謂示調伏有三種一卑情謂二卑賤者三散
細二語隨應云法而教尊之此界要以音聲名句聞重習力方能入
法為諸示同都之若餘土中有以香味觸等以為仏事亦能名經云文
殊与諸大衆詣維摩詰舍利弗心念時到至此諸大衆當由何食淨
名仁者為食來耶為法來耶 舍利弗言我為法來非為食也於是淨

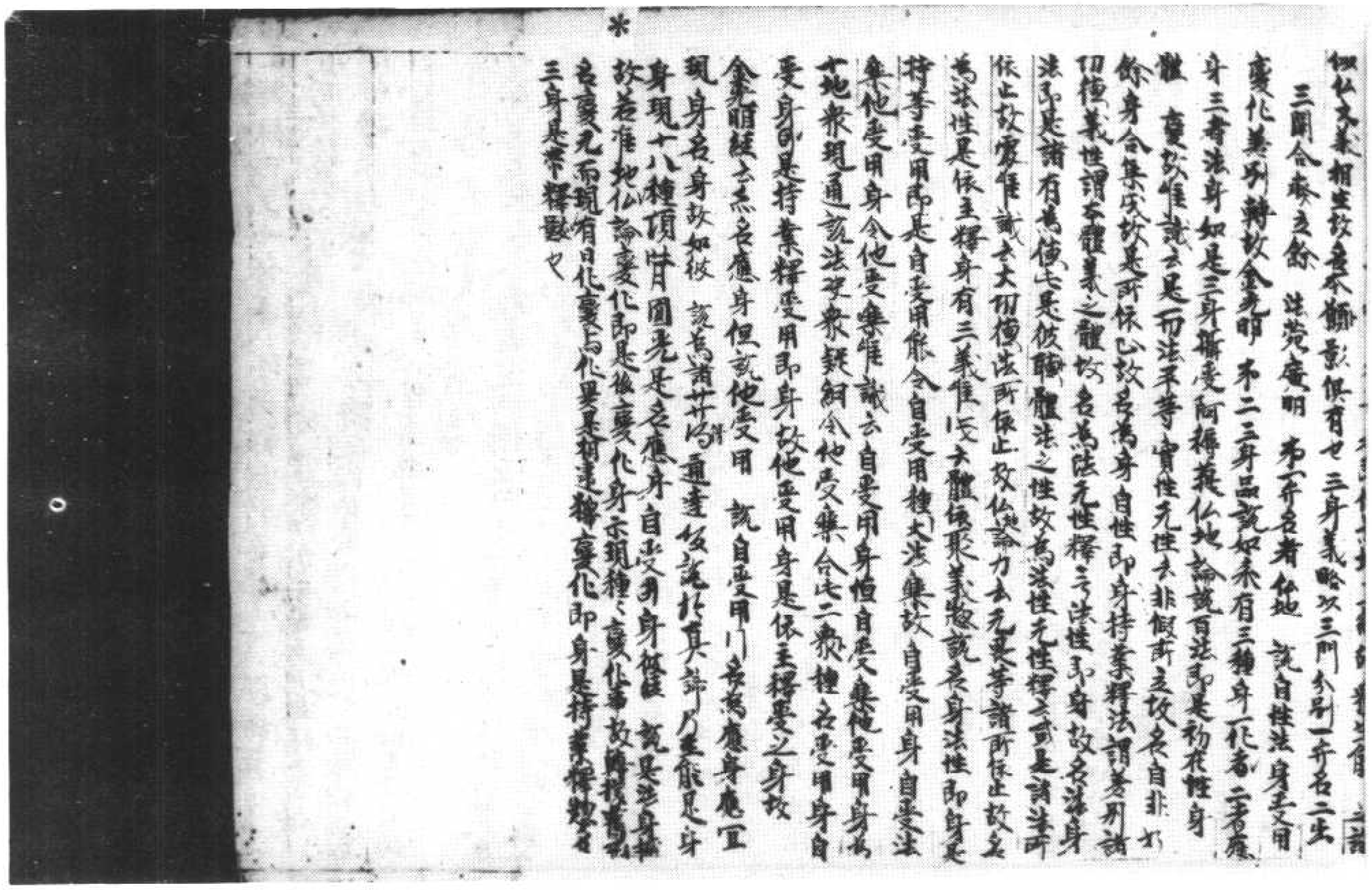
細二語隨應云法而教尊之此界要以音聲名句聞重習力方能入
法為諸示同都之若餘土中有以香味觸等以為仏事亦能名經云文
殊与諸大衆詣維摩詰舍利弗心念時到至此諸大衆當由何食淨
名仁者為食來耶為法來耶 舍利弗言我為法來非為食也於是淨
名遂神通力示諸大衆上方界分過卌二恒河沙仏土有世界名香積仏號香積
諸大衆遂見彼世界諸仏菩薩国土淨名語彼大衆誰能彼飯香食耶
以文殊勢力大衆默默淨名曰此諸大衆无乃可耻文殊言曰勿輕未學
淨名不起于座化作菩薩大衆前而告之言汝可往彼世界如我詞曰維
摩詰頂禮世尊足下致敬无量少病少惱等願得世尊所食之餘
施娑婆世界施作仏事彼仏以衆香鉢盛香飯與化菩薩香飯還至
維摩詰舍大衆食訖香氣周遍彼菩薩言世尊常說句法令諸大衆
行法律行彼菩薩言彼仏化生无言无說但聞彼仏鉢香自然得
入聖深三昧故知香中无有名句文即以香為仏事若依先德世說无
明為仏事即作揚道或有顰動目揚眉咳指彈之或說三世八相成道
等以為仏事之文聲是能詮 句名文是能詮 用相將假實該攝
為教 所知境界等者此明其經能即文及義是十所知境界故之
即能顯義由能顯義故說為文名身者謂共知語句身地義乃謂
名字圓滿身者謂名竟究若不究竟名句所依之 句為義略有十種
一者地義乃能略義廣義地義者謂資量等五地乃十七地廣如瑜伽八十
一亦能廣述 第二宗有无四句者此中意說仏所說法即是本質亦
聞法說心之上文字相現即是影像如是本影同一處本无影亦無
能唯影无本三本影俱有即謙法宗而本无影俱 即清辯宗初
中十婆多言仏十五界是有漏故及多聞重轉精于法賢上由自正量宗
林山化地經量十部同說非諸仏語皆為利益眾生事物擬發心入道名
名為利益唯八聖道是正法輪世尊所說而亦知義等 聞天自无金
等事又說吳根摩羅於仏生質无比女於仏生貪由此世尊亦成有漏
謂法故名非由他感成有漏故者謂彼宗以來諸漏已盡而由他感說名
有漏故作此破非由他感成有漏故无漏故此比量破 似即
云何由他感故成有漏故者便有由他解故得成无漏之等故無是破亦彼
云何□中五果者謂五色界五根界五識界除意界法界意識界其
大衆部一說部出世部雞胤部說假制多山西北山法藏飲光十部同說仏
切皆為利益所言成實无示如義非唯八聖道是正法輪所說諸
法皆法輪故權仗轉動說名轉故仏轉動生也是以無實也是 又或文

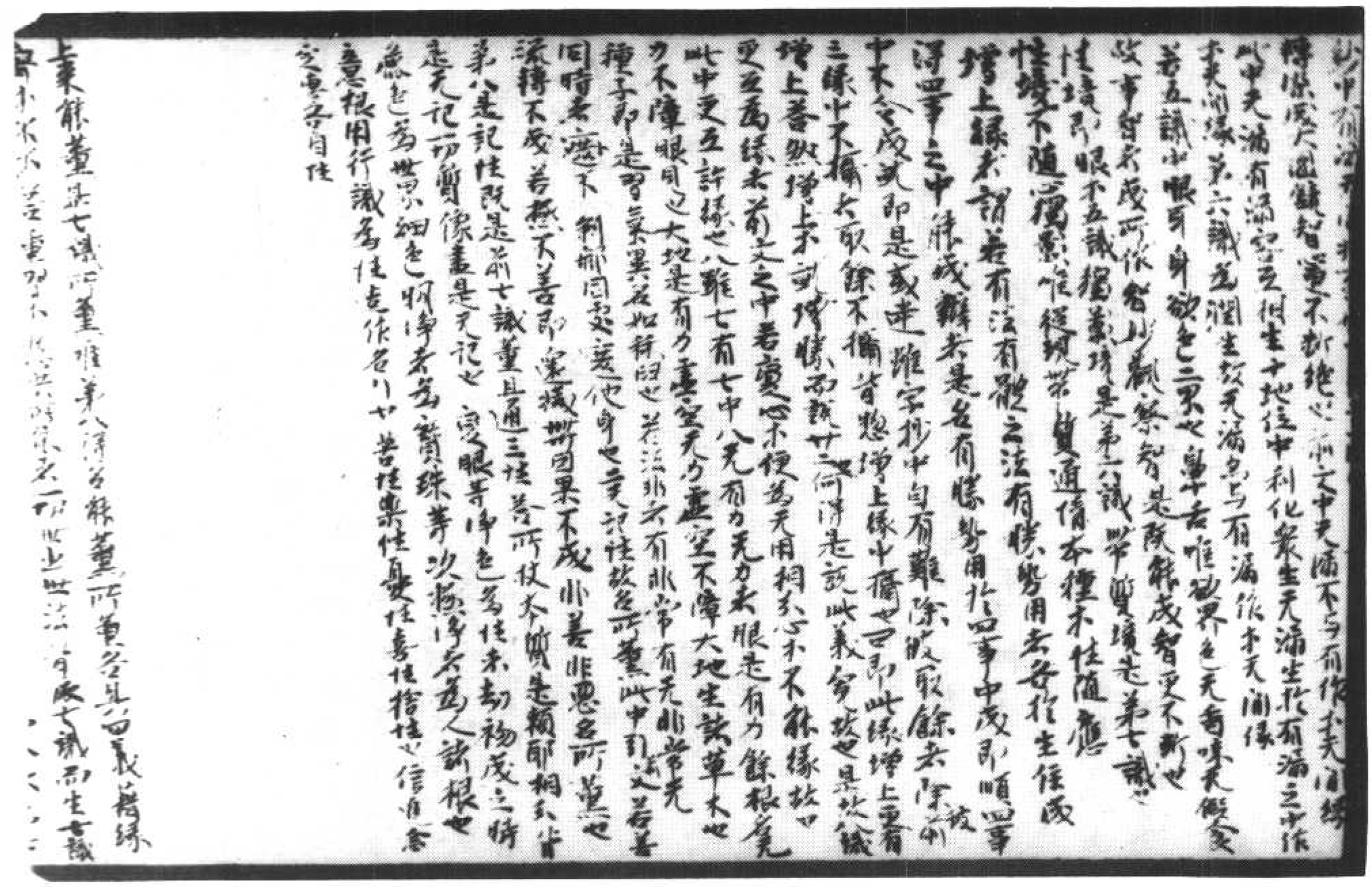
之何等十五界者謂五色界五根界五識界除意界法界意識界其
大衆部一說部出世鷄胤說假制多且西北正法藏飲光十部同說佛
切皆為利益所示現實无示知義非唯八聖道是正法輪所說諸
法皆法輪故摧伏轉動說名轉故佛轉動在他身中摧他身无知實故
乎為轉如問慶喜天雨示耶園中聞教高聲大聲為令阿難審諦
弗仏示知尚問天雨況汝未聞智而示審耶亦除餘增場故仏知問問
況餘乃知由是多義故問天雨類仏慈進令他入道白此仏等七食易耶
金喜心踊躍脩道彼賀同慰喜於中亦令未來習行此事隨順世
俗又於彼三千無害於父母王及二多聞與利益者然彼多為母及業為父
有取識為見或二取為二多師由六處為緣中能詠新此在

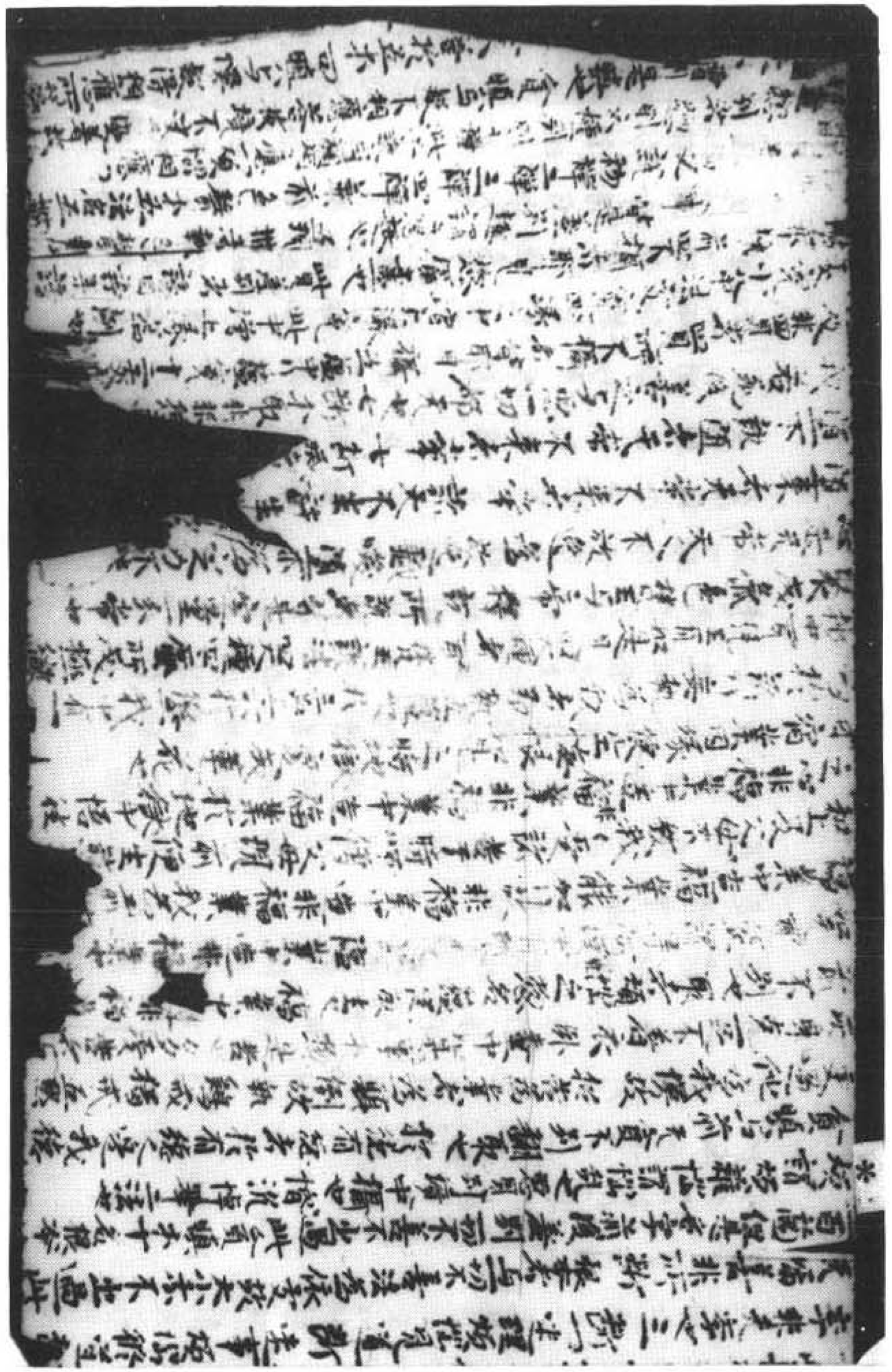
為清淨世世恩之轉類除義非害生母等何必示如三千故仏說三界皆
轉法輪非 利益三多 說仏五者者謂若觀身空者觀受无常者觀
心无我者觀法寂滅寂滅 二有景无今者即龍軍論師是舊翻三年
論主 立諸法三諸佛仏增上力故令於師者說中文義相生亦非仏并自聖
說法即亦諸三藏清弁叢軍論等 立法故等等偈云真性有為空如幻
緣生故无為有實 起似空花虫偈初二句破依他後二句破圓成二空
中道但 立也虫中有宗同喻真實性是有悉有為是法即法及有等和合為
宗因云緣生故同喻云猶如幻等无為是有法无有實是法因云示五
故同喻云如空花合云如幻不 起幻法无有實真性本 起同彼幻法无
有實 同義 說者云句而有三說等立彼增上生故作是說 等
博上緣力令於夢中得呪論等西方有婆羅門生已來祠祀天神
欲求聰明道術令獲一切義理皆悉解了於三年五年相續 祈天神
鬼之即於夢中教其論呪便聰明世間呪術无 解了令說往者求
天神懺悔令得論呪曾示對面親教諸仏大悲不能緣力令彼說上
文義相生非仏親說即上博力如七方高主觀菩薩无人說夢中
教也自心成熟故非仏說也七意說所有切德純相攝如是淨法界无
分 智非色聲等帶相之法也 本三句中本有俱有親光三釋仏利
他後智中有五種思擇安立思擇出市為衆生說三乘依七法為本智
教也衆生識上文義相生雖 親得默以彼相分明顯現影像教也
一向无漏一相味景之教通滿无漏衆生等彼影像悟解 同種善
別故通有漏也今親光同護法无著等宗教有貫影仏養熊力名曰
教也衆生識上善根勢力能 彼教即影像 生而相感等 押上陽

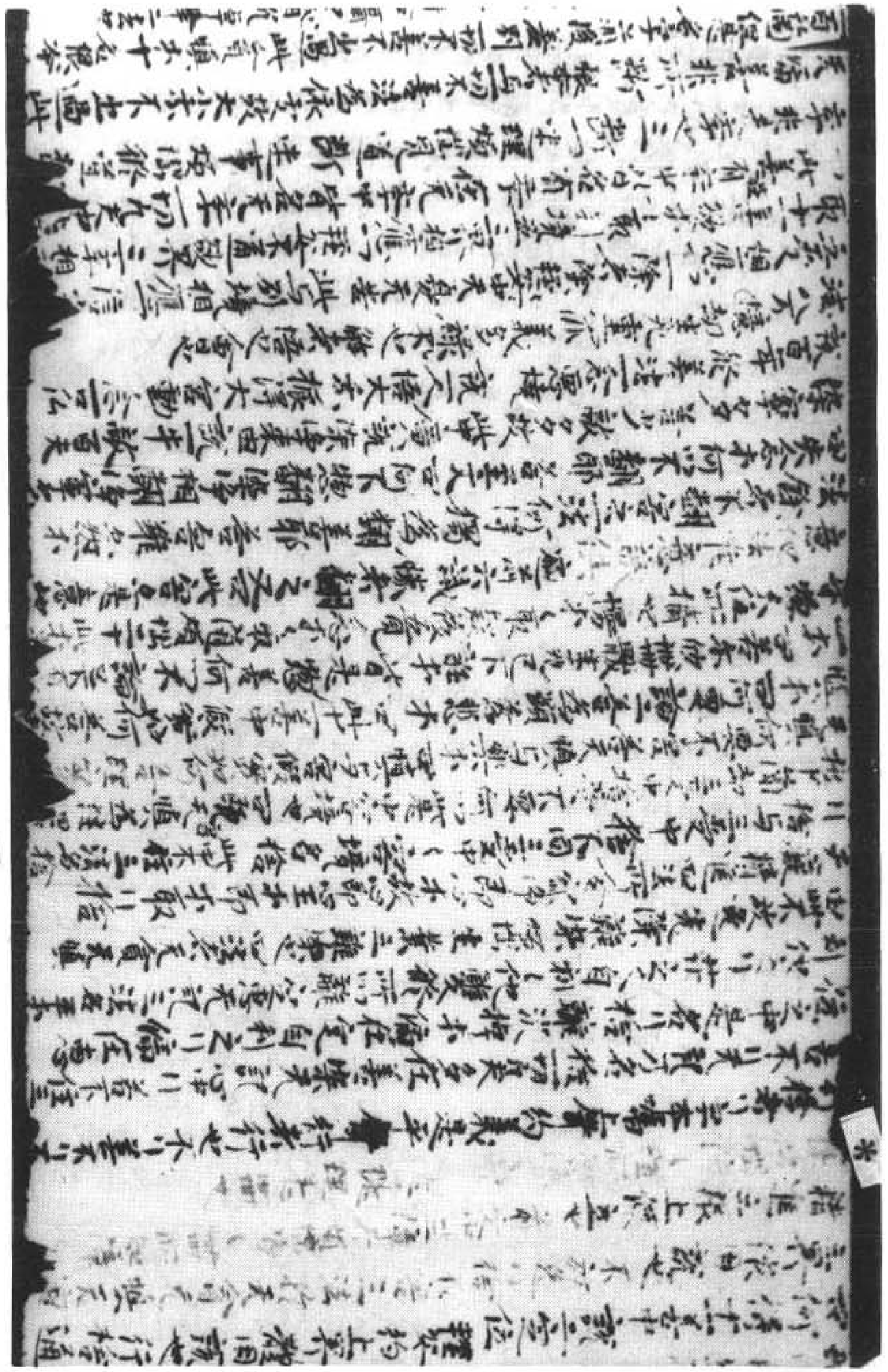
他後智中有五種思擇安立思擇出市為衆生說三乘依七法為本智
教也衆生識上文義相生雖 親得默以彼相分明顯現影像教也
一向无漏一相味景之教通滿无漏衆生等彼影像悟解 同種善
別故通有漏也今親光同護法无著等宗教有貫影仏養熊力名曰
教也衆生識上善根勢力能 彼教即影像 生而相感等 押上陽

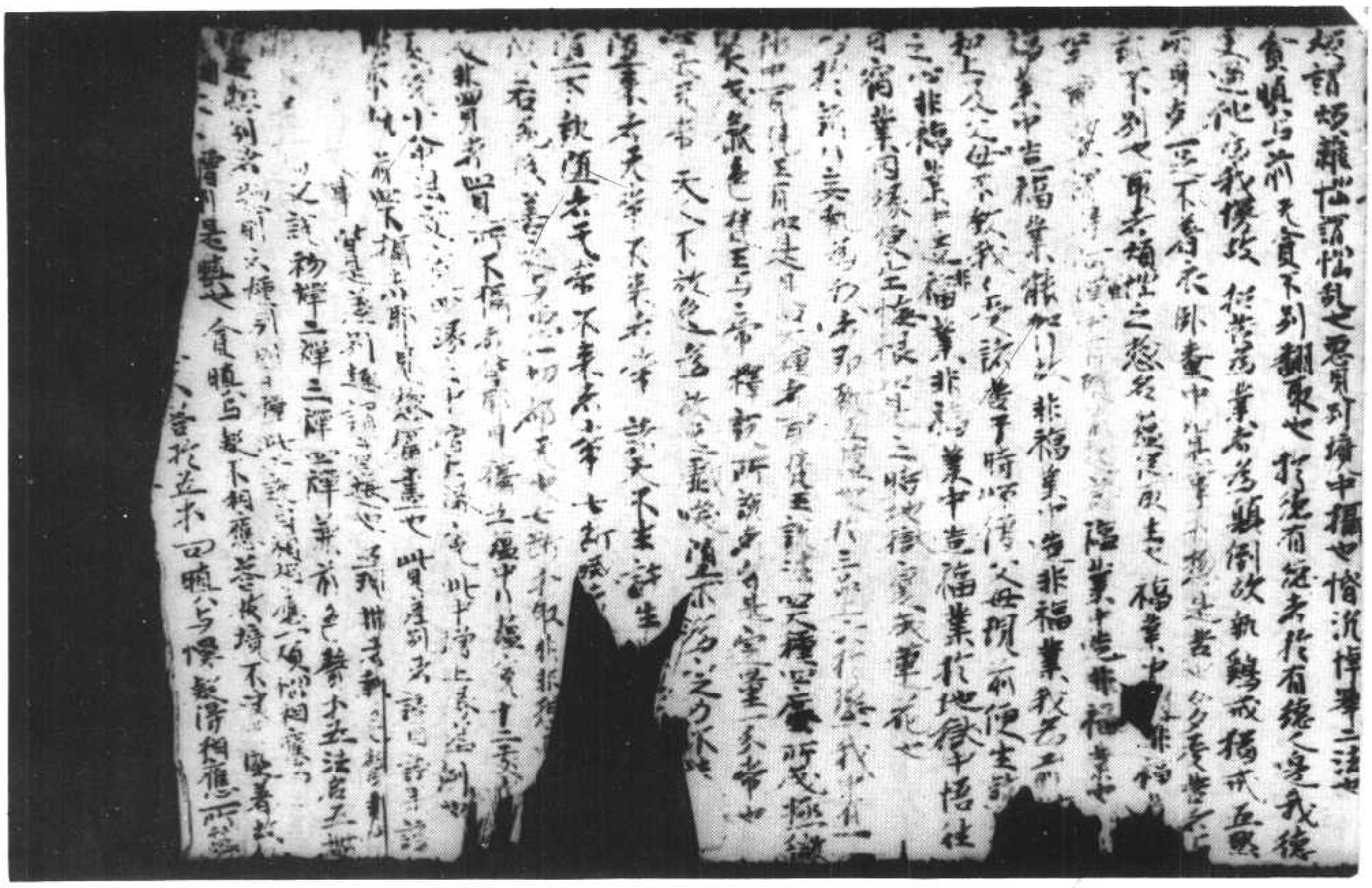
力云為說法由七三十惟識偈云展轉上力識成又虛即其義也釋云謂
餘相續差別力故令餘相續差別識生彼七平為增上緣故謂仏
与衆生俱有五種相續一期報體二餘者本能說者是能者之能
者是說者之餘故 同法之餘礼續也由彼說者本類緣力識之上作
三乘五乘常无常等差別為說故令 者善相力故說識心之上作
三乘五乘常无常等差 解生也故三彼七平為增緣故者七平 四
是增上緣望彼質教志有作緣謂令彼識上之義相生即影像教也
所說所說名所緣也所據者影教所說者質教也要說本質影
方生故初如來具有三身等仏德由離分別名不說法豈不化生名不
說也或能聞者識變似彼等者即仏為增上緣故衆生業 之識
似仏文義相生故名本獅影俱有也 三門分別一所名二生
三門合為之餘 注梵廣明 本二三身品說如來有三種身一化者二者應
身三者法身如是三身攝受阿耨菩提仏地論說有法即是初花性身
體 變故唯識云是一切法平等實性无性本非假所立故名自非如
餘身合集成故是所依心故名為身自性即身持業釋法謂著別諸
仏德義性謂本體業之體故名為法无性釋云法性即身故名法身
法即是諸有為法也是彼識體法之性故為法性无性釋云法性得之實是諸法所
依止故實唯識云大仏德法所依止故名
為法性是依主釋身有三義唯識云本體依聚義總說名身法性即身是
持等受用即是自受用能令自受用種大法樂故自受用身自受法
樂他受用身令他受樂唯識云自受用身恒自受樂他受用身為
十地衆現通說法受衆疑解令他受樂合此二教種名受用身自
受身即是持業釋受用即身故他受用身是依主釋受之身故
金光明經云名應身但說他受用 說自受用門名為應身應宜
現身名身故如彼 說為諸仏得 通達彼說於真諦乃至能是身
身現十八種頂背圓光是名應身自受用身彼說 說是法身釋











▼北七二四四號　背　面　太上洞玄靈寶天尊名

至心歸命金頰天尊　至心歸命宗迦天尊
至心歸命識宿命天尊　至心歸命入法門天尊
至心歸命散流德天尊　至心歸命生門天尊
至心歸命靜氣天尊　至心歸命九虛天尊
至心歸命妙炁天尊　至心歸命明徹天尊
至心歸命洞觀天尊　至心歸命含咲天尊
至心歸命稜經蘊天尊　至心歸命有道天尊
至心歸命十方常住三寶衆等又從无始已來
來至于今日或於師間有鄙殺害尊人破和
合衆不發无上正真之心有人斷滅法教使
聖道不行或罵脫人道鞭孝善士楚撻駈役
苦言加謗或破或行虧於威儀或勸他人捨
棄正道受行邪法或假託形儀關竊賊盜如
是等罪今皆懺悔
至心歸命十方常住三寶衆等從无始已來
或裸形單衣在經像前不淨脚履非上壇靜
或著屐履入於觀舍經室涕唾堂房汙三寶
地乘車策馬排突觀舍令如是等於三寶閒
所起罪業无量无邊今日至心於十方天尊聖
衆前皆悉懺悔
至心歸命慷直天尊　至心歸命賢能天尊

懺悔

至心歸命慚愧天尊　至心歸命駕龍天尊
至心歸命六洞天尊　至心歸命寶明天尊
至心歸命靈元天尊　至心歸命大千天尊
至心歸命長樂身天尊　至心歸命直原天尊
至心歸命太極玉名天尊　至心歸命衆妙之元天尊
至心歸命大信惠天尊　至心歸命出世天尊
至心歸命玄虛天尊　至心歸命得自在天尊
至心歸命日樂天尊　至心歸命善自天尊
至心歸命稱增益天尊　至心歸命端嚴天尊
至心歸命善觀天尊　至心歸命眼勝天尊
至心歸命善意顏天尊　至心歸命摭聚義天尊
至心歸命金幢天尊　至心歸命勝慧天尊
至心歸命功德淨天尊　至心歸命天明天尊
至心歸命師子稱天尊　至心歸命寶光明天尊
至心歸命功德王天尊　至心歸命善見天尊
至心歸命造光明天尊　至心歸命雨法華天尊
至心歸命普明觀天尊　至心歸命增益山王天尊
至心歸命日月光天尊　至心歸命愛淨天尊
至心歸命純寶藏天尊　至心歸命普光自在王天尊
至心歸命日月燈明天尊　至心歸命稱揚德王天尊
至心歸命虛空住天尊　至心歸命名聞光天尊
至心歸命寶辯天尊　至心歸命常舒滅天尊
至心歸命破煩惱光明天尊　至心歸命名聞光天尊

至心歸命虛空住天尊　至心歸命常舒滅天尊
至心歸命寶辯天尊　至心歸命破煩惱光明天尊
至心歸命玄憂德天尊　至心歸命出世天尊
至心歸命大信惠天尊　至心歸命得自在天尊
至心歸命稱增益天尊　至心歸命端嚴天尊
至心歸命眼勝天尊　至心歸命摭聚義天尊
至心歸命勝慧天尊　至心歸命天明天尊
至心歸命寶光明天尊　至心歸命善見天尊
至心歸命雨法華天尊　至心歸命增益山王天尊
至心歸命愛淨天尊　至心歸命普光自在王天尊
至心歸命稱揚德王天尊　至心歸命名聞光天尊
至心歸命常舒滅天尊　至心歸命破煩惱光明天尊

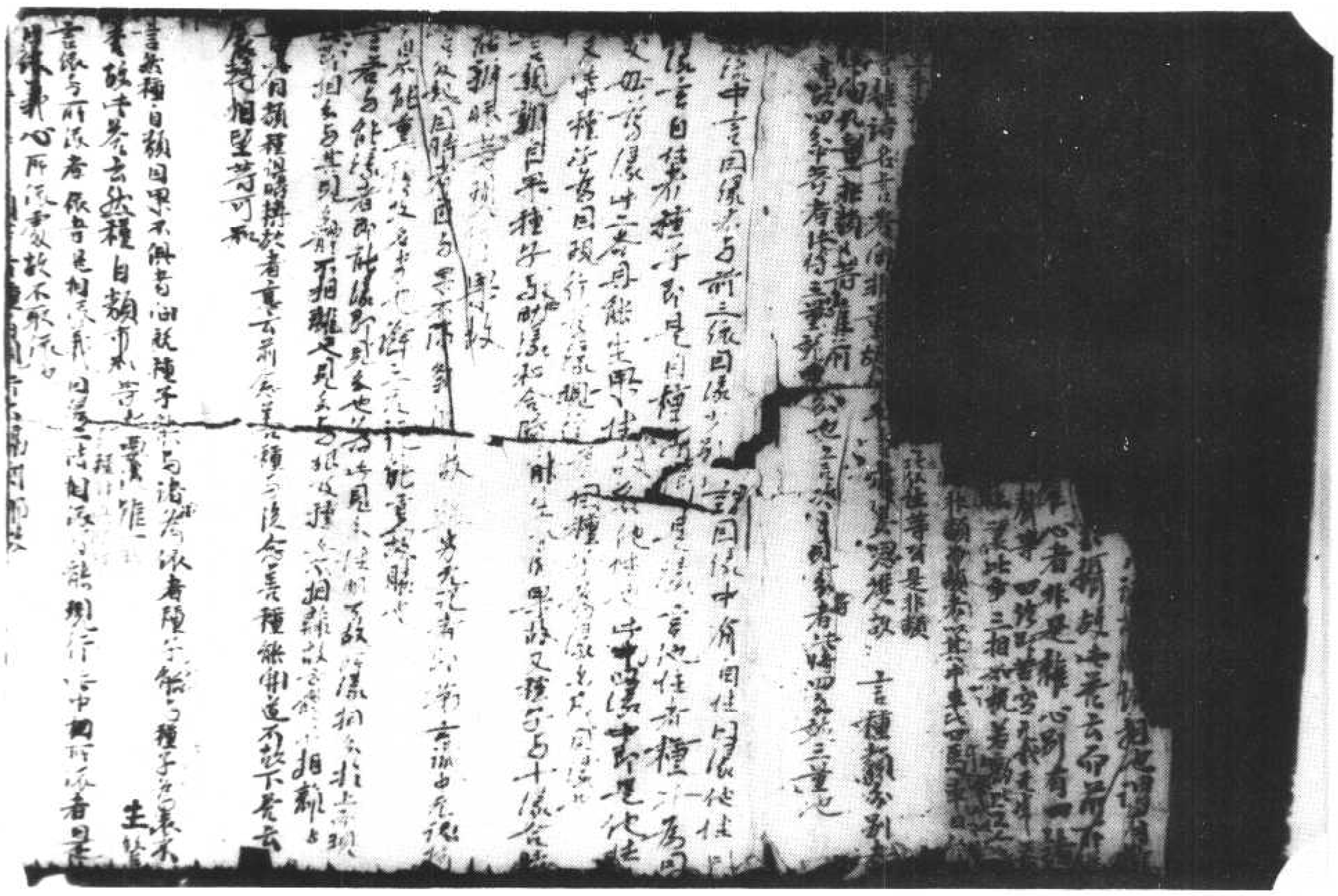
二真人各三稱

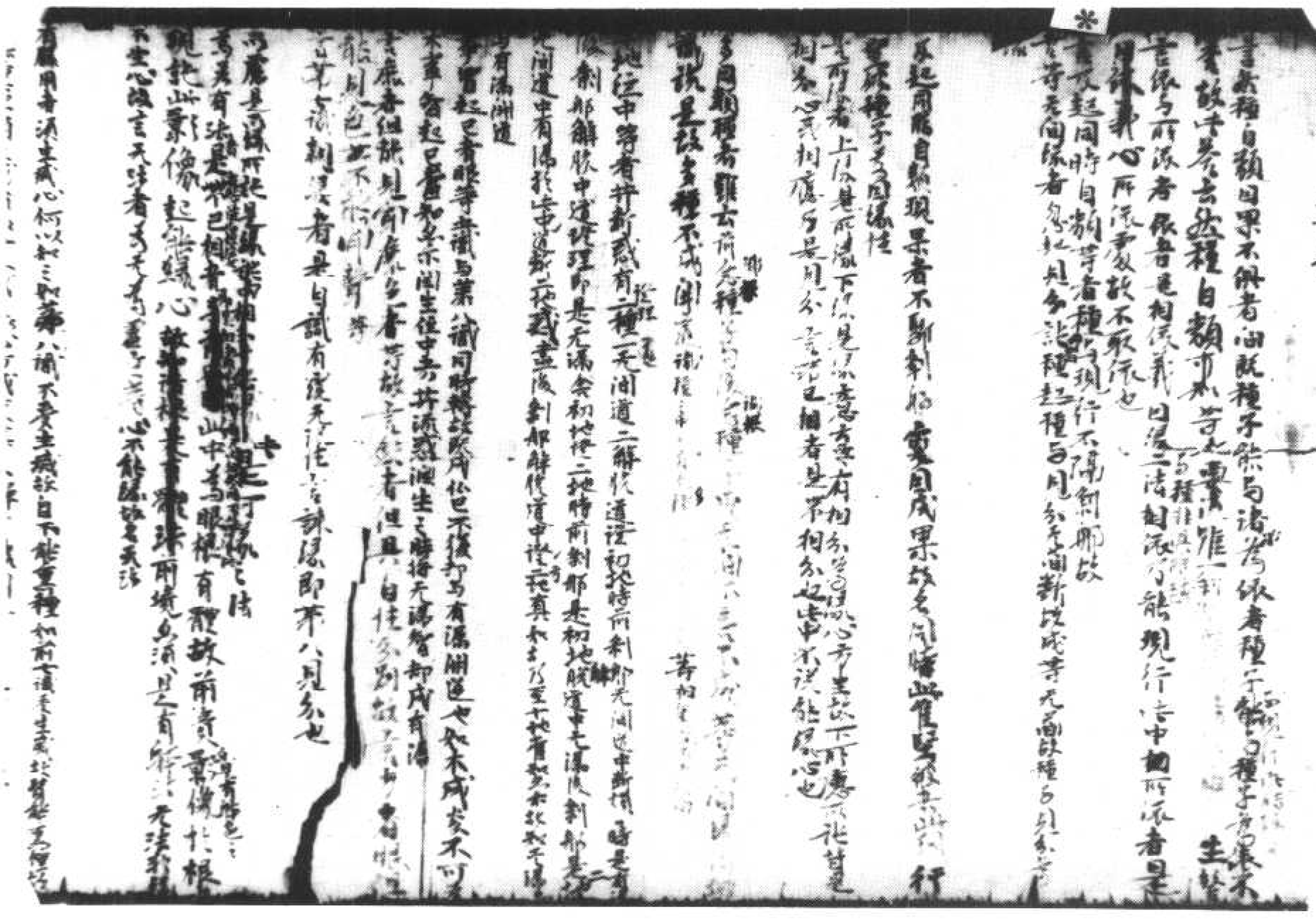
夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善人生居世誰能无過學人失念尚起煩惱仙人結習動有口業豈況凡夫而當无過但智者先學便能改悔者覆藏遂使滋蔓所以積習長夜曉悟无期若能慚愧發露懺悔者豈唯正是滅罪而已亦復增長无量功德樹立天尊勝上妙果若欲行此法者先當外宿嚴形儀瞻奉尊象內起敬意緣於相法慚愧至到生二種心何等為二一者自念我此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復善不值遇天尊賢聖忽遭惡友造衆罪業復應墮落三塗惡趣二者自念我此生中雖得值遇天尊正法得聞正法者然遂聖種淨身口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心慚愧无慙此賢天下遍或之甚即今現有十方天尊諸大真人諸天神仙何曾不以清淨大眼觀於我等

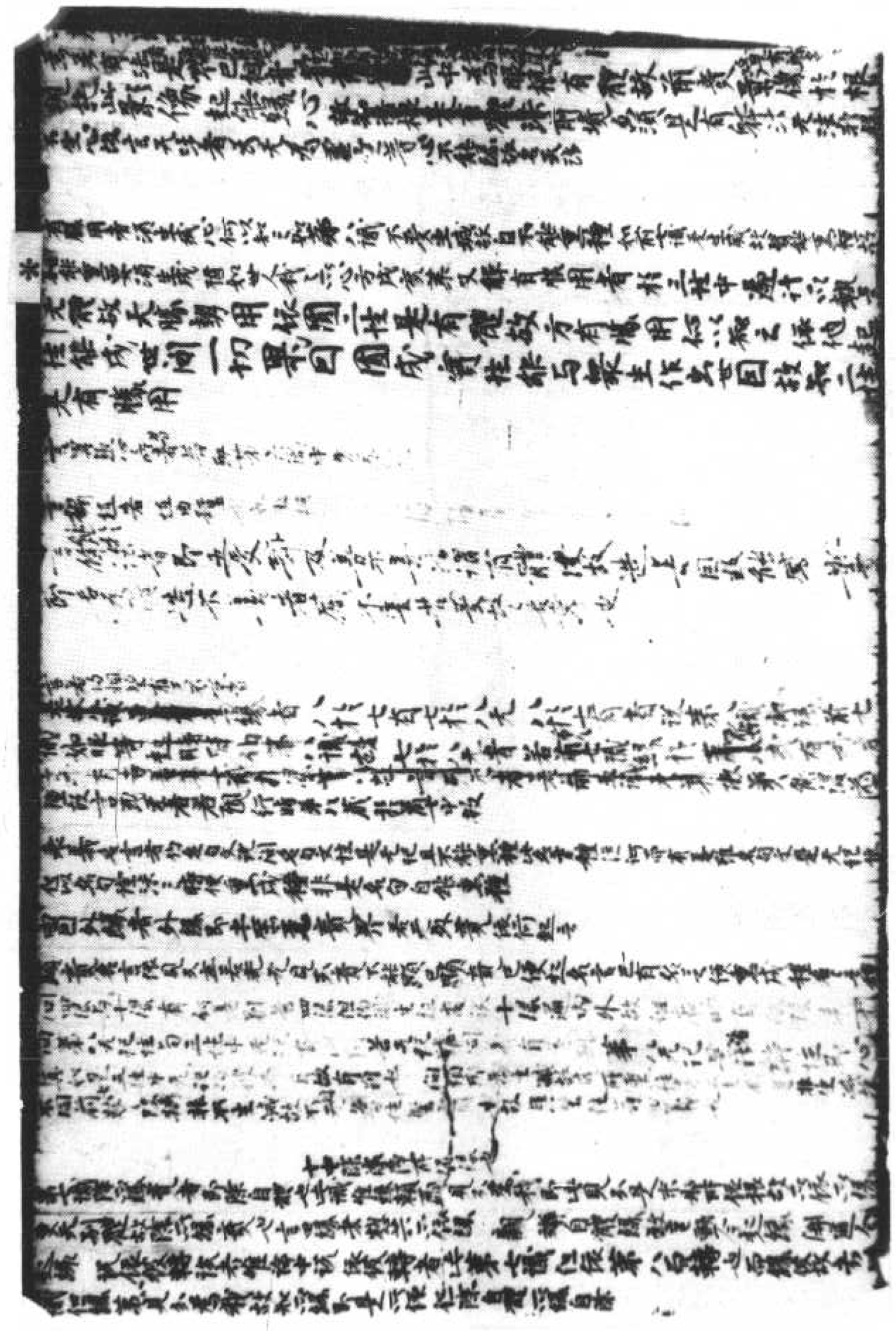
天下遍或之甚即今現有十方天尊諸大真
人諸天神仙何曾不以清淨大眼觀於我等
所作諸罪惡業又復幽顯靈祇注記罪福纖
毫无差然作罪之人命終之後牛頭獄卒錄
其精神在羅酆宮北帝之所辯覈是非考論
優劣當尒之時一切惡對皆來證據各占汝先
屠戮我身烹煮蒸炙或言汝先割棄於我
一切財寶離我眷屬我於今者始得汝便于
時現前證據何得敢諱唯應甘心分受箱殃
如經所明地獄之中不拄治人若在生平素所
作罪心自妄失者是

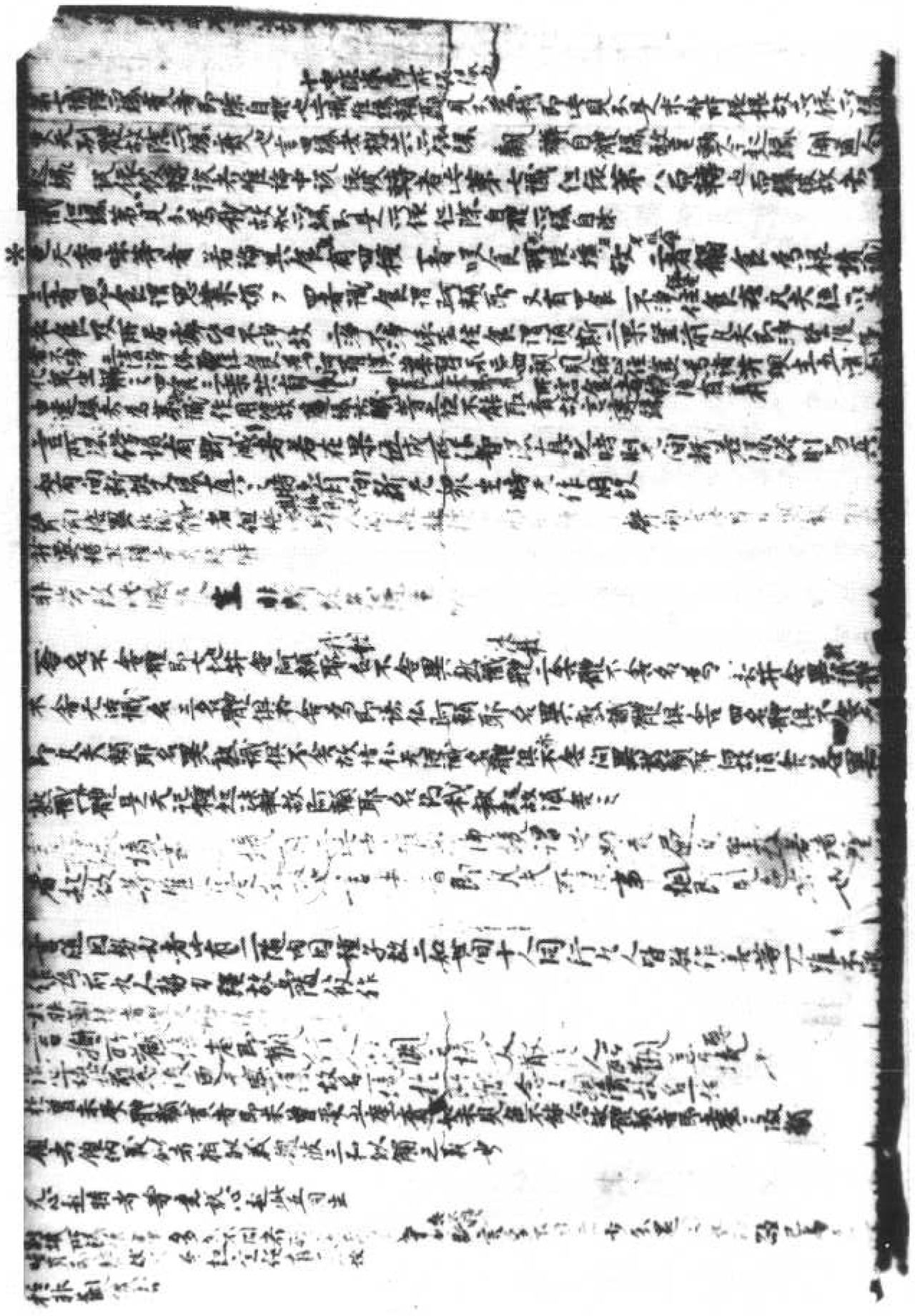
至心歸命不思議天尊　至心歸命妙樂天尊
至心歸命金鬱倖天尊　至心歸命普通天尊
至心歸命乘暎天尊　至心歸命常淨天尊
至心歸命解求天尊　至心歸命勇身天尊
至心歸命絕言地天尊　至心歸命湛常存天尊
至心歸命致福天尊　至心歸命直德天尊
至心歸命无鄣导天尊　至心歸命等空天尊
至心歸命善事天尊　至心歸命化會天尊
至心歸命降魔天尊　至心歸命光真天尊
至心歸命智力天尊　至心歸命武行相天尊
至心歸命香積天尊　至心歸命不生死天尊
至心歸命玄應天尊　至心歸命功德本天尊

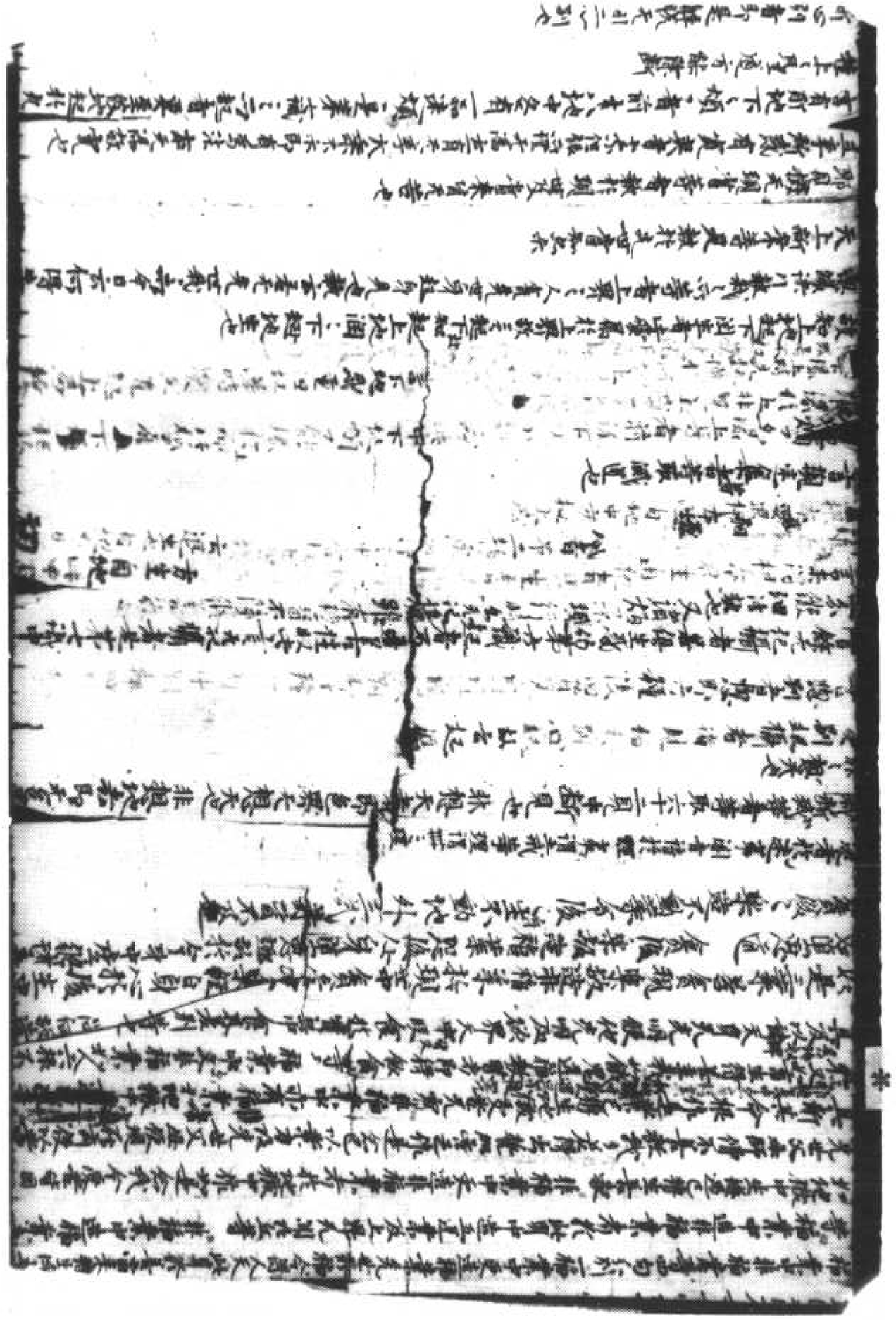
至心歸命玄應天尊　至心歸命四德本天尊
至心歸命正直天尊　至心歸命淨法天尊
至心歸命慈悲天尊　至心歸命松真天尊
至心歸命融觀天尊　至心歸命直斷天尊
至心歸命德重天尊　至心歸命長壽天尊
至心歸命大智量天尊　礼三寶已次復懺悔
至心歸命十方常住三寶及等又懺悔畜生
道中无所識知罪報懺悔畜生道中不得
自在為其生時造惡之處一切諸相皆現在
前各言汝昔在於我處作如是罪今何得諱
是為作罪无藏隱處於是鄧都北帝切處呵
責持付地獄應劫窮年求出莫由此事不產
是我身自作自受雖父子受組
代受者衆等相與及與形骸怜
時懺无所及是故清信男女至心發願十
方天尊今皆懺悔
天尊言日出家直士及清信男女諸賢者等
四學大乘常說玄義心在有中不信果報求
惜貪高持戒作儀勢力欺凌乞利動為非法不
依戒律以不淨手取經卷不置淨中復不

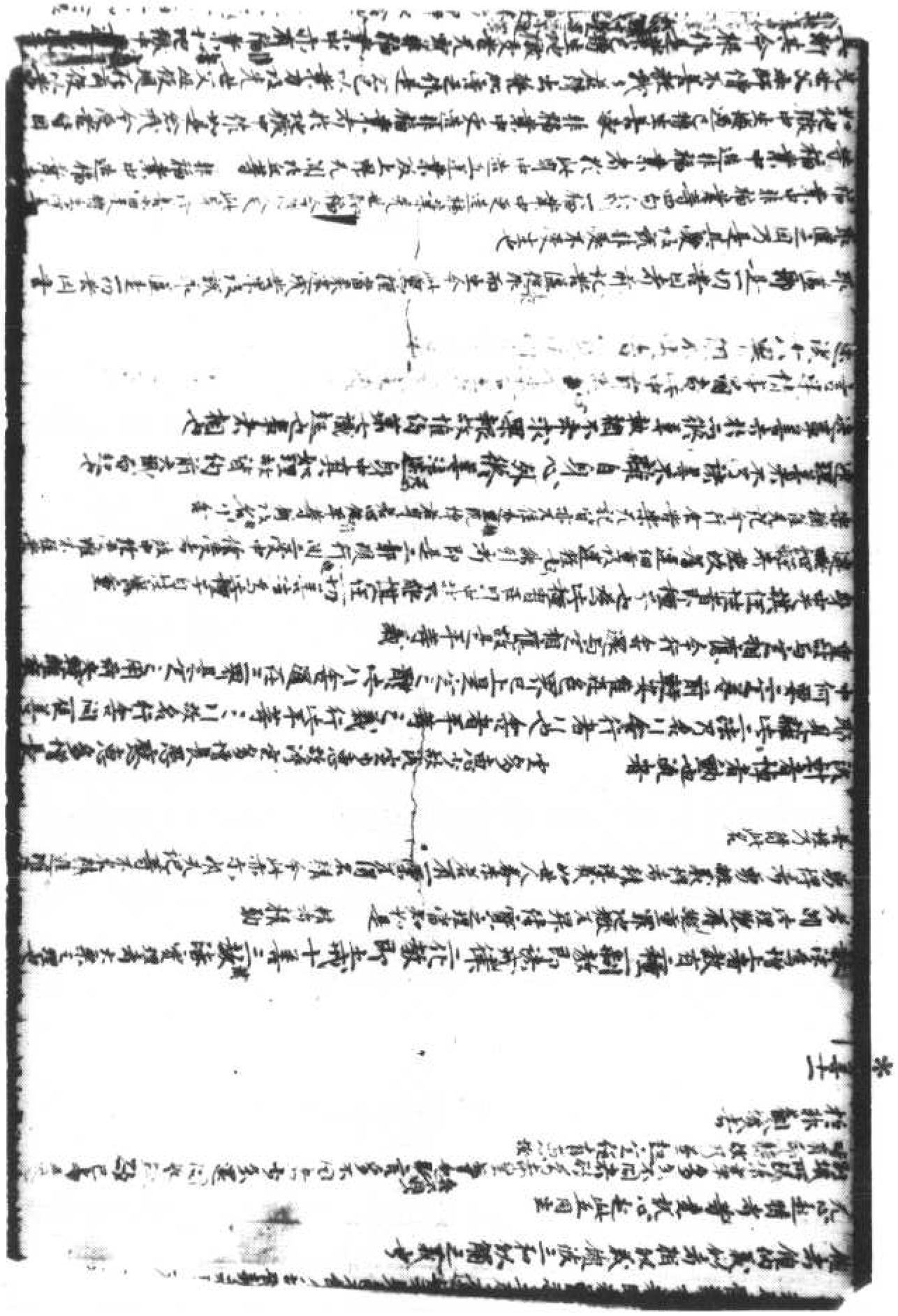


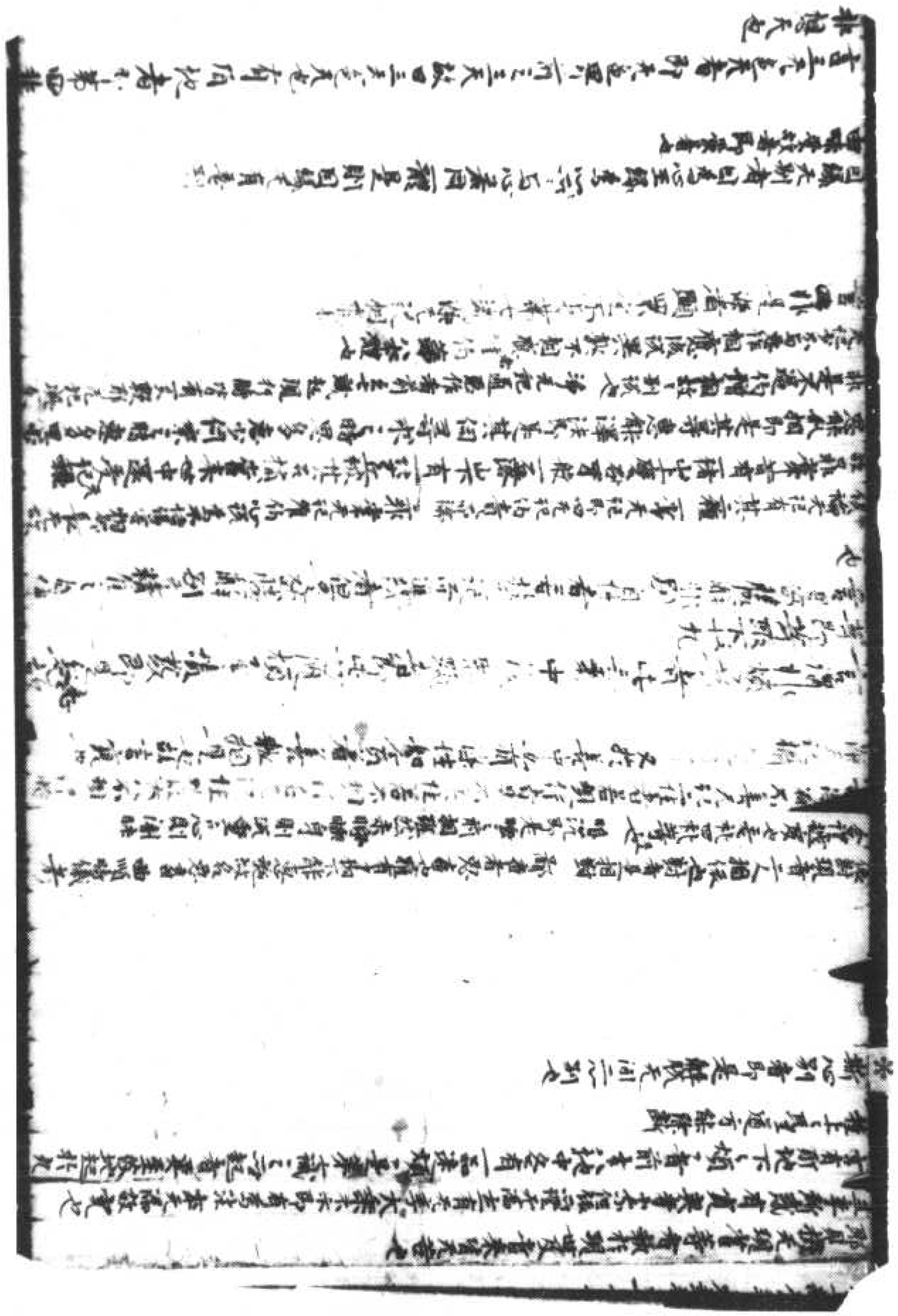


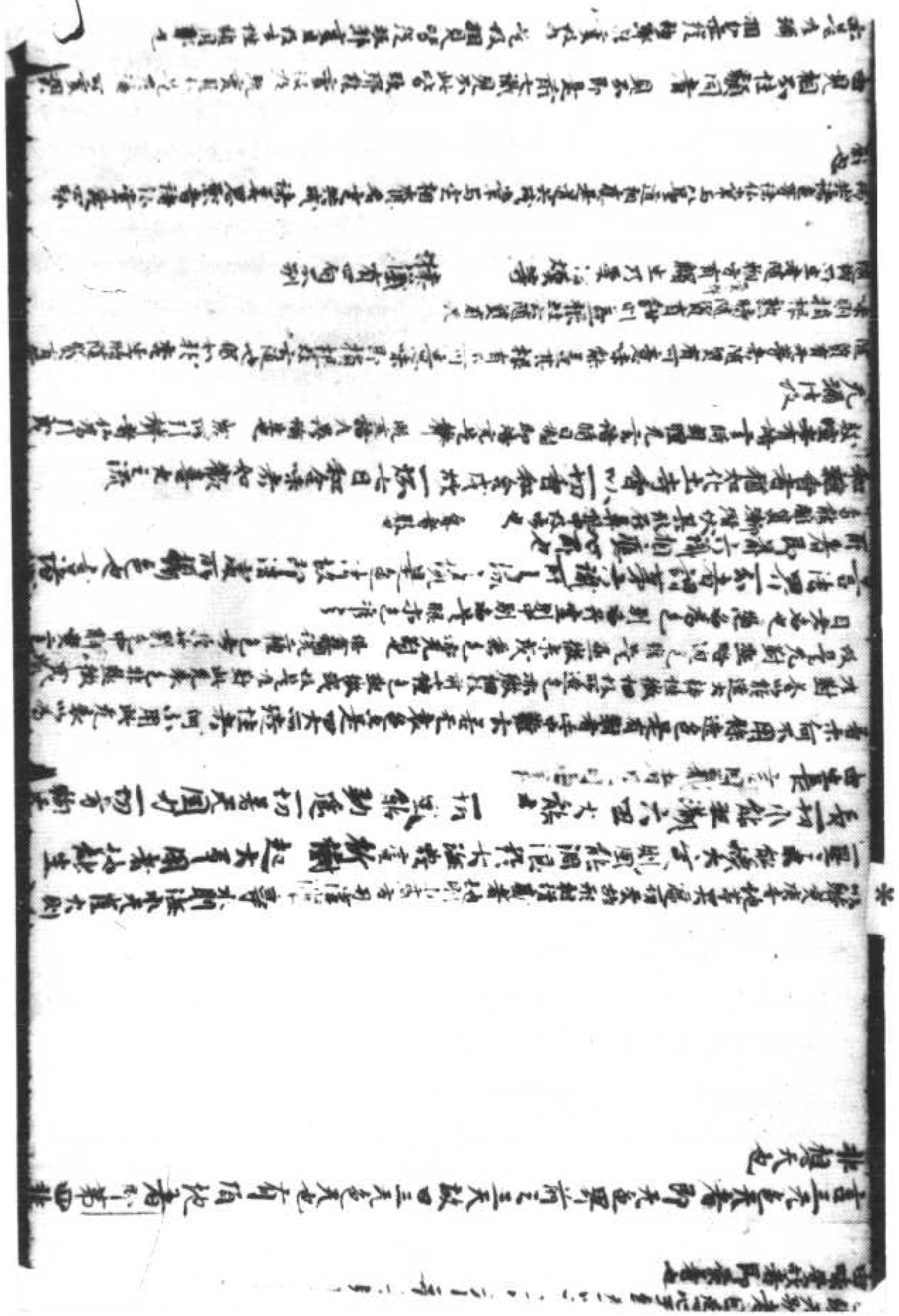








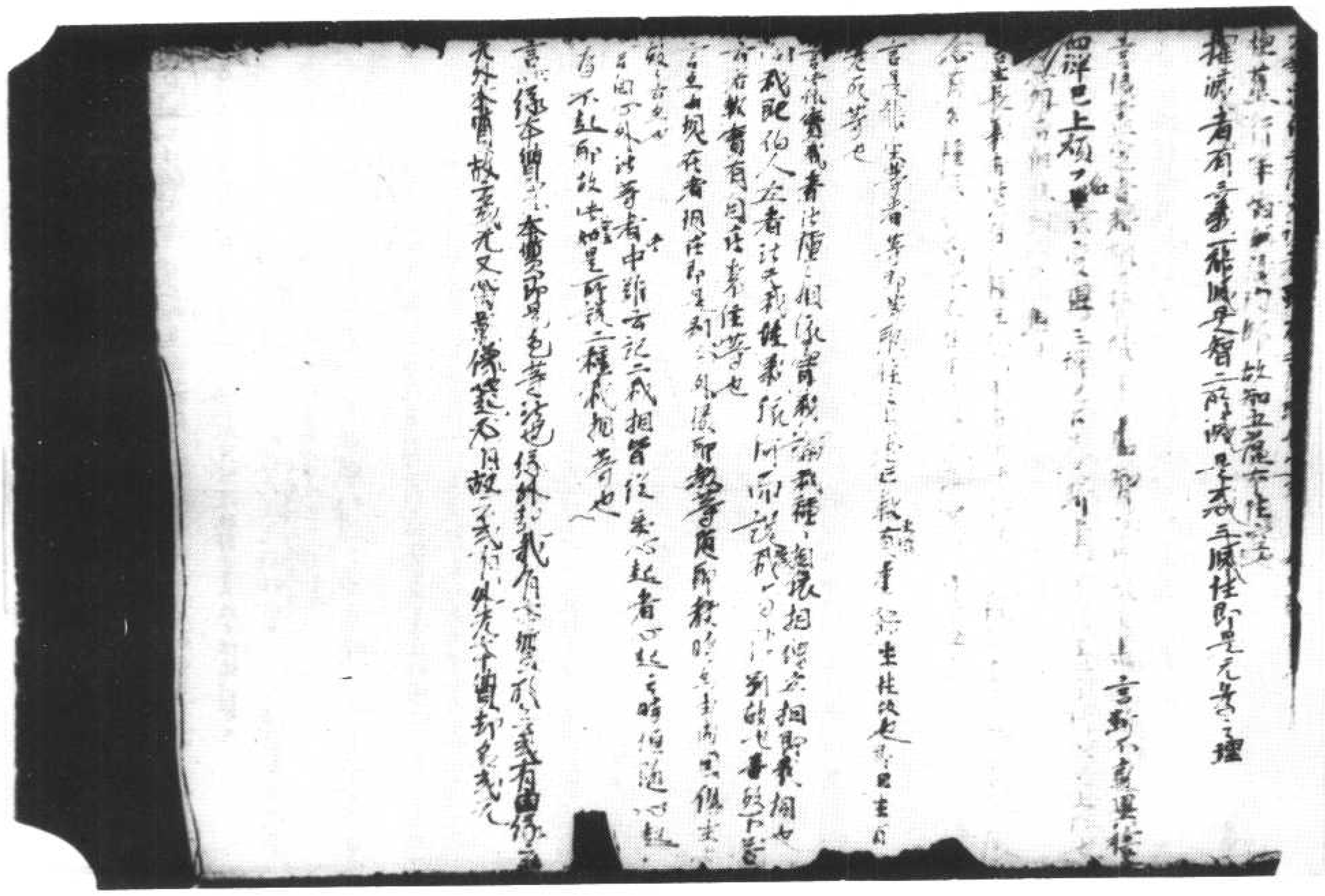


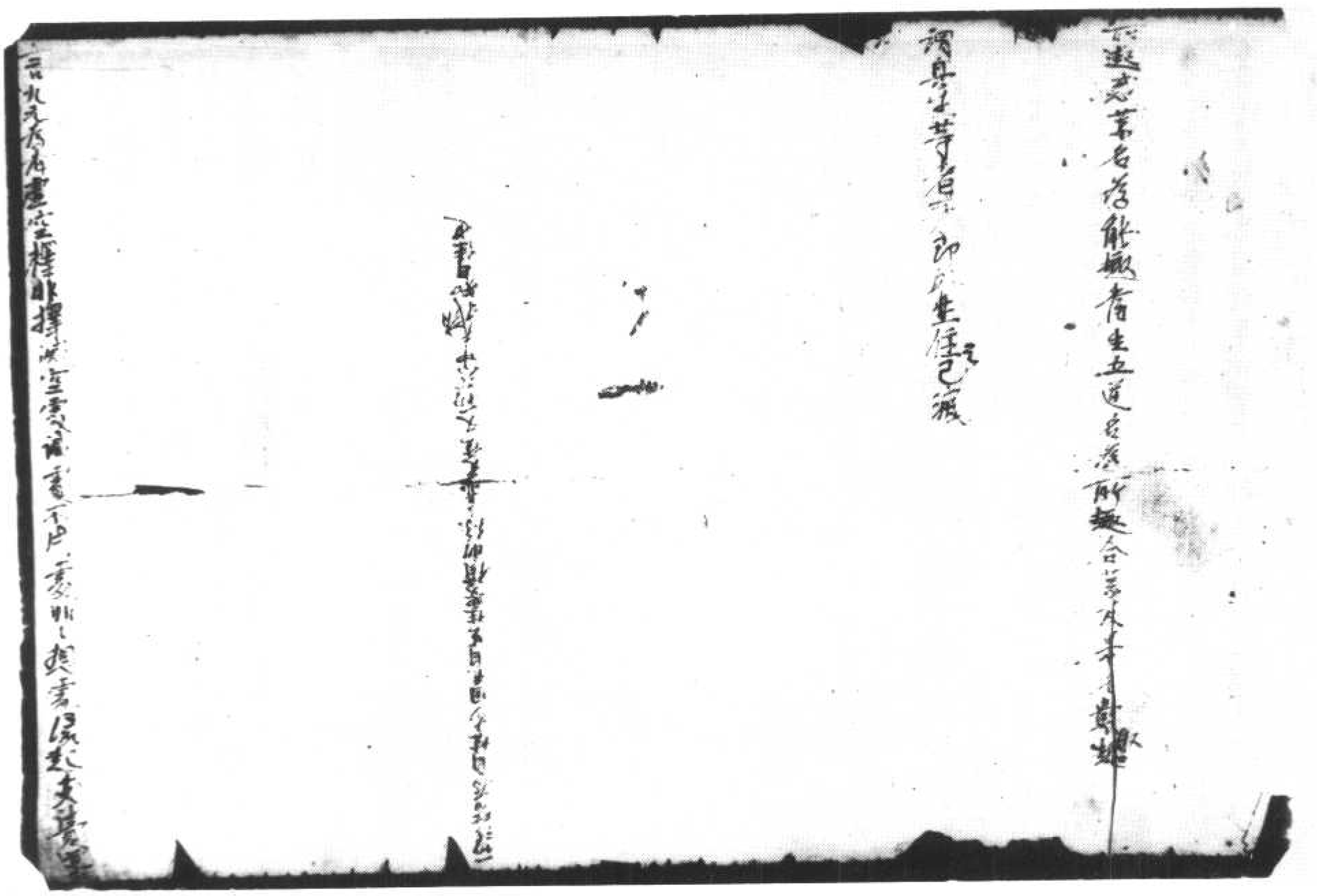


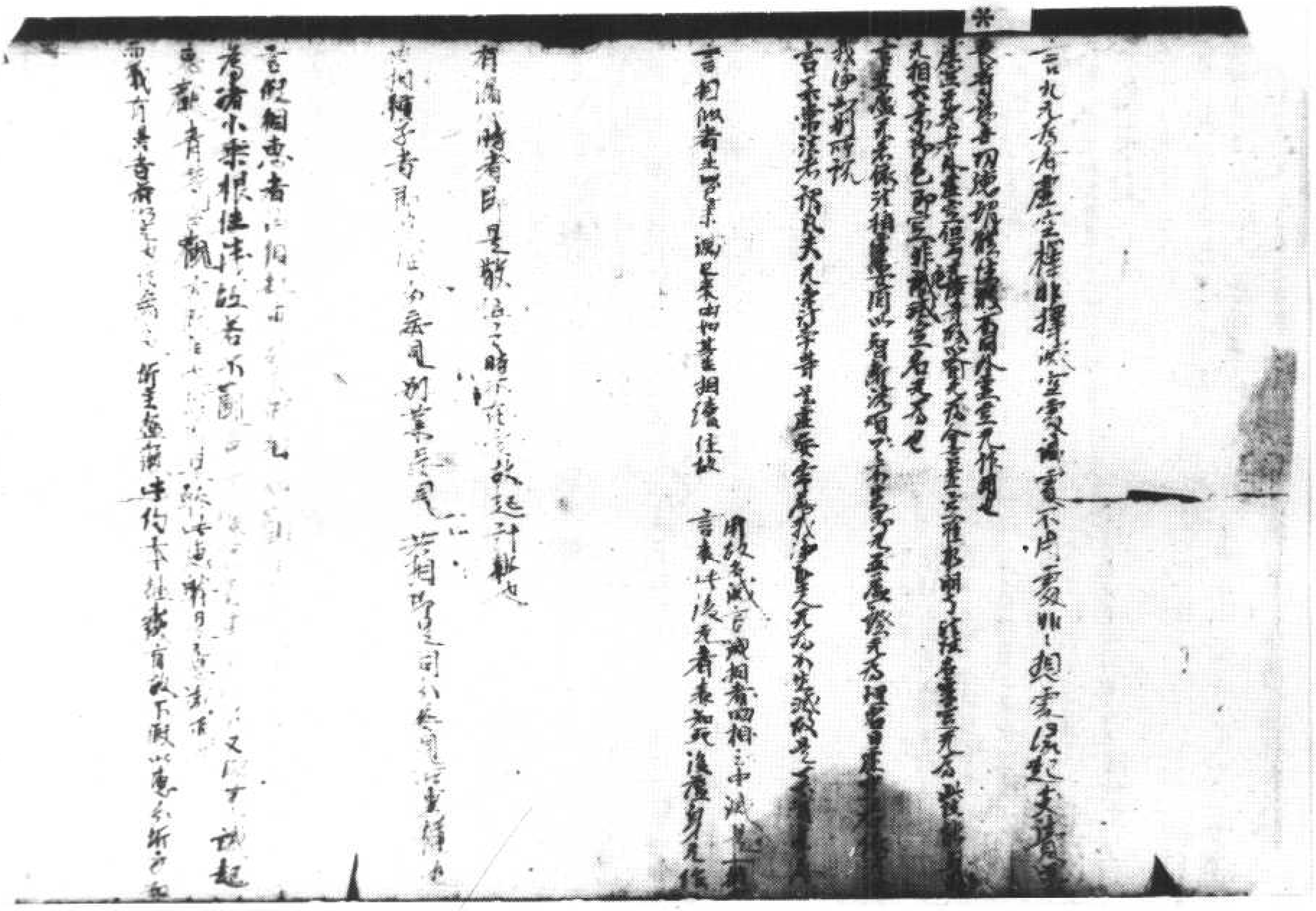
言所顯性者即所顯性之前四是相无為是性

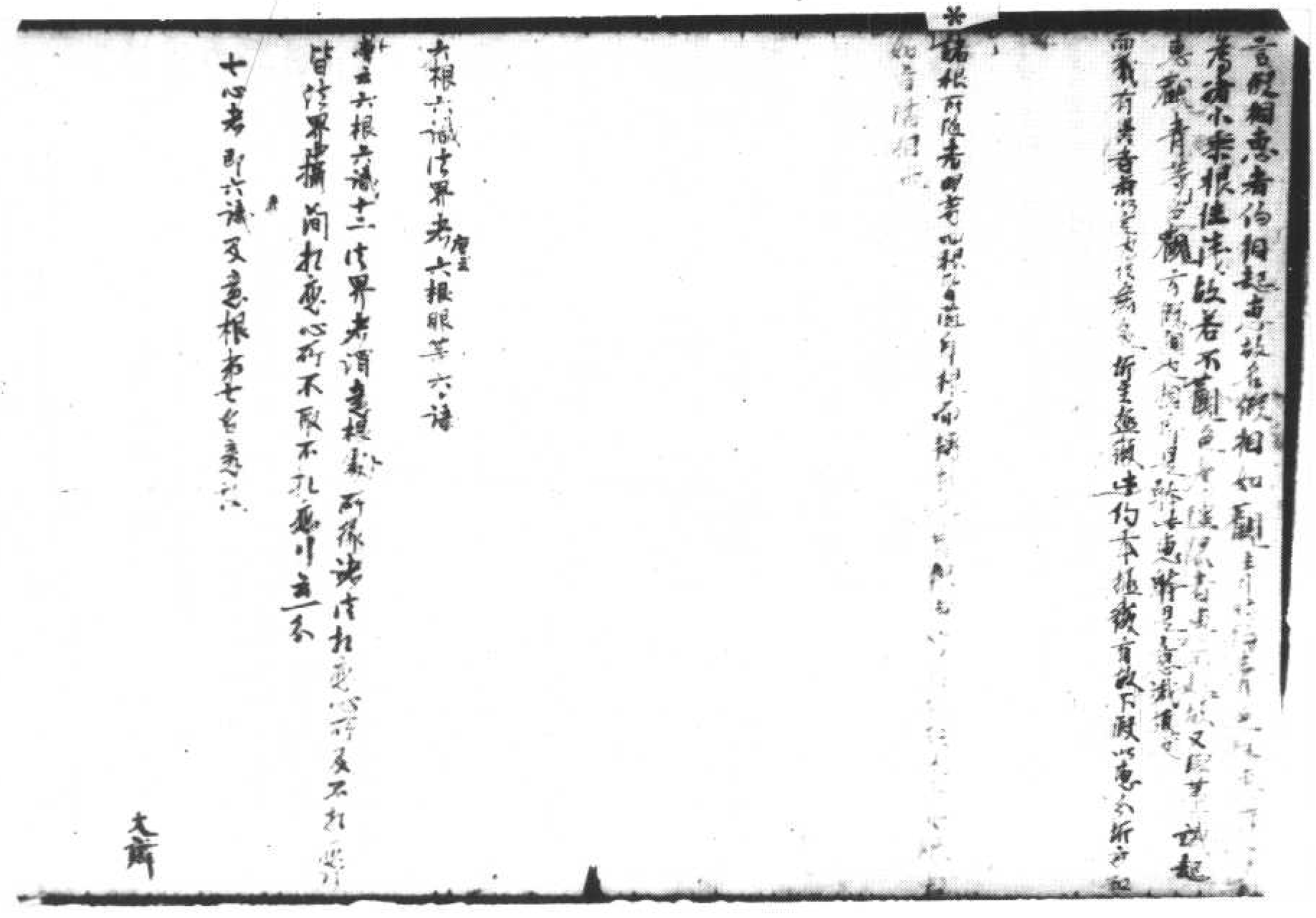
言所顯性者即所顯性之前四是相无為是性

言所顯性者即所顯性之前四是相无為是性





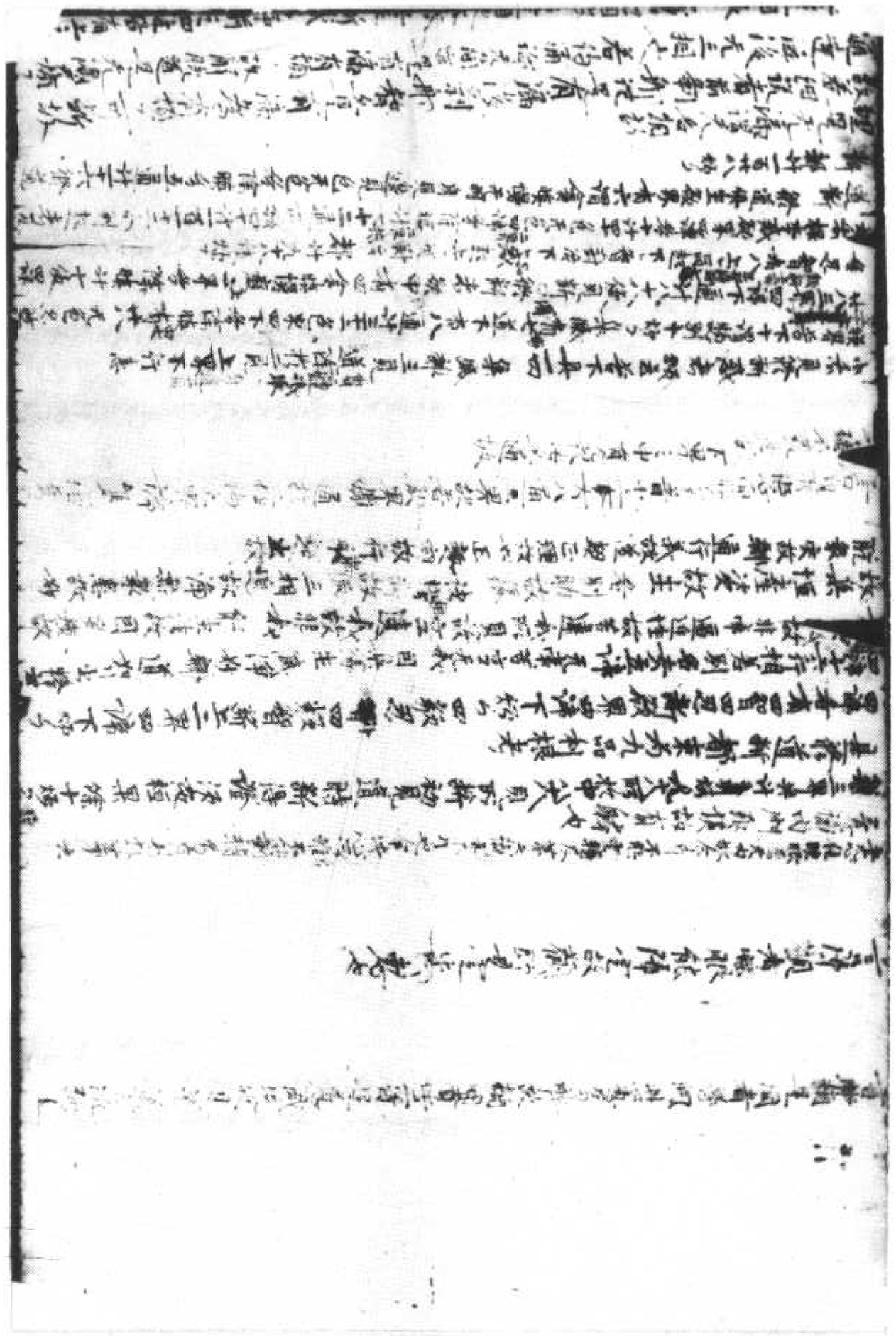


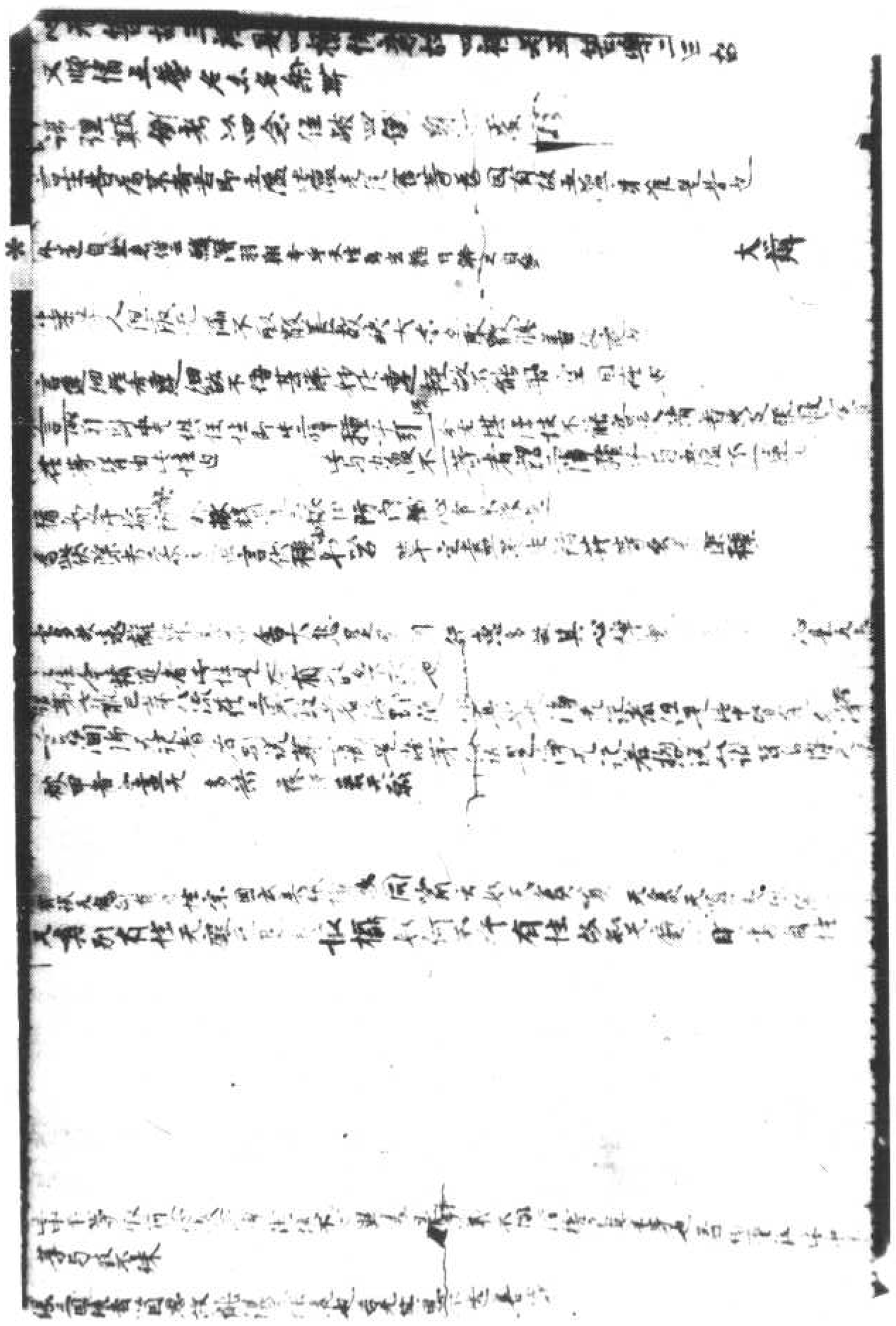


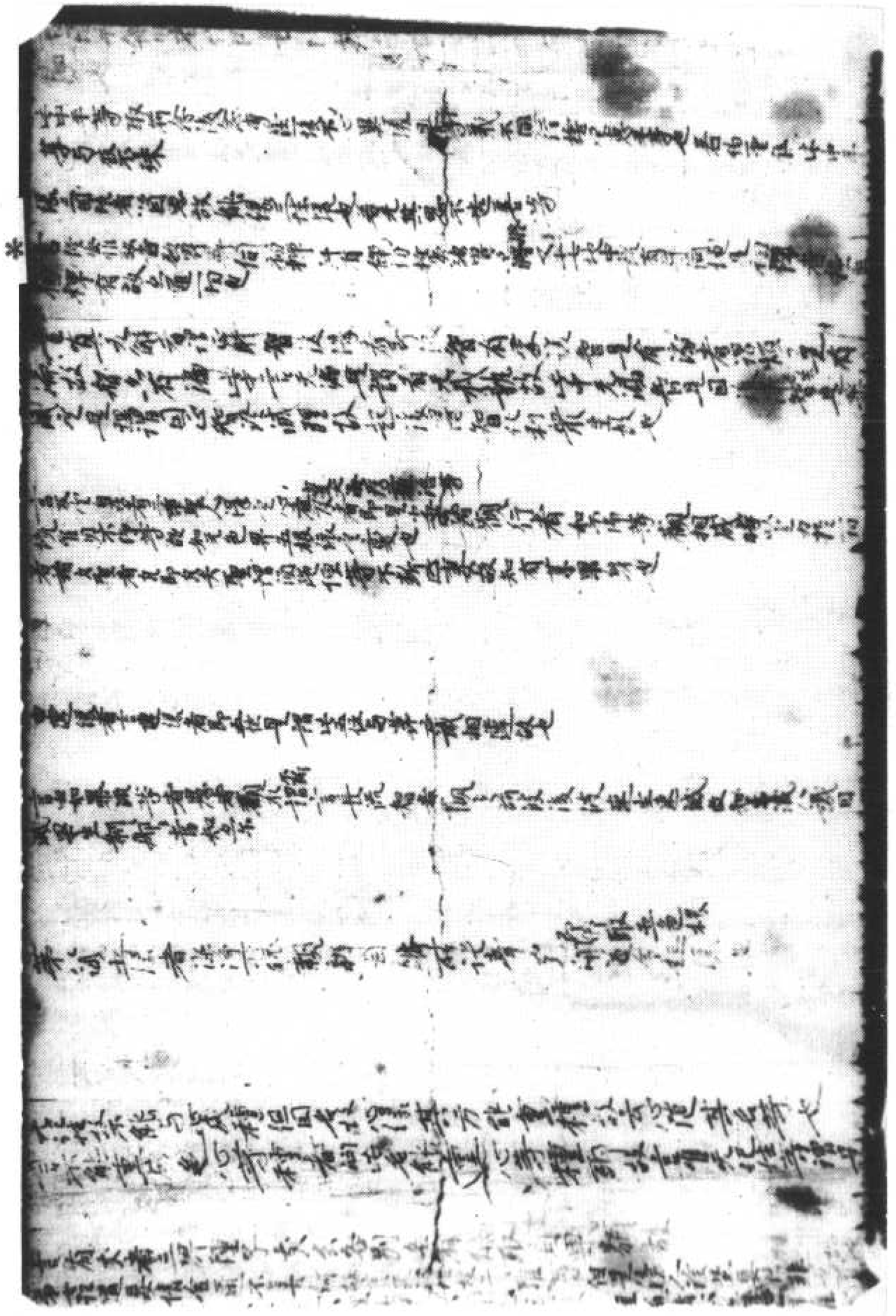
六根六識法界者六根眼等六識

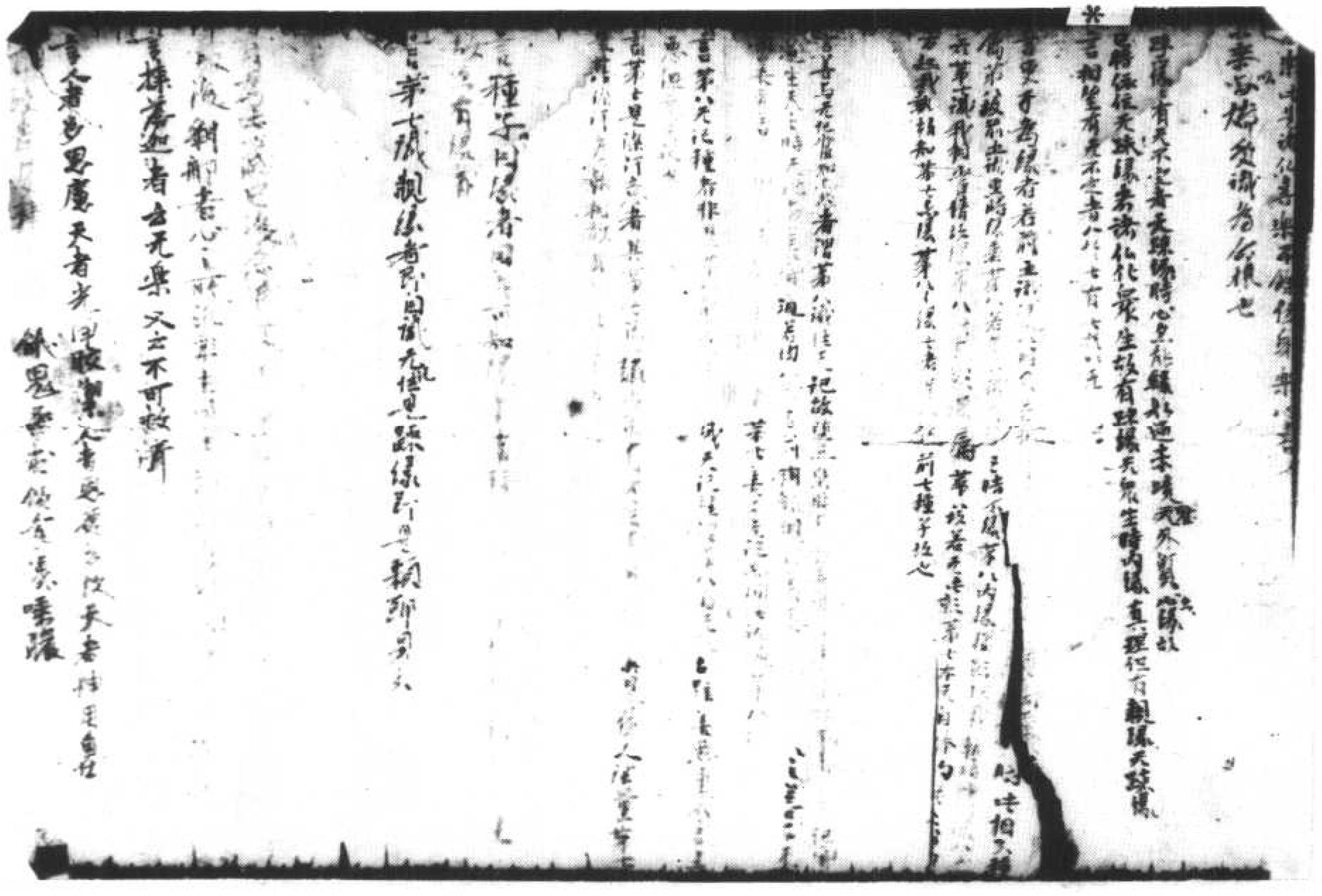
六識法界者謂意根識所依法塵皆法界攝尚扶意心所不取不孔應門立名

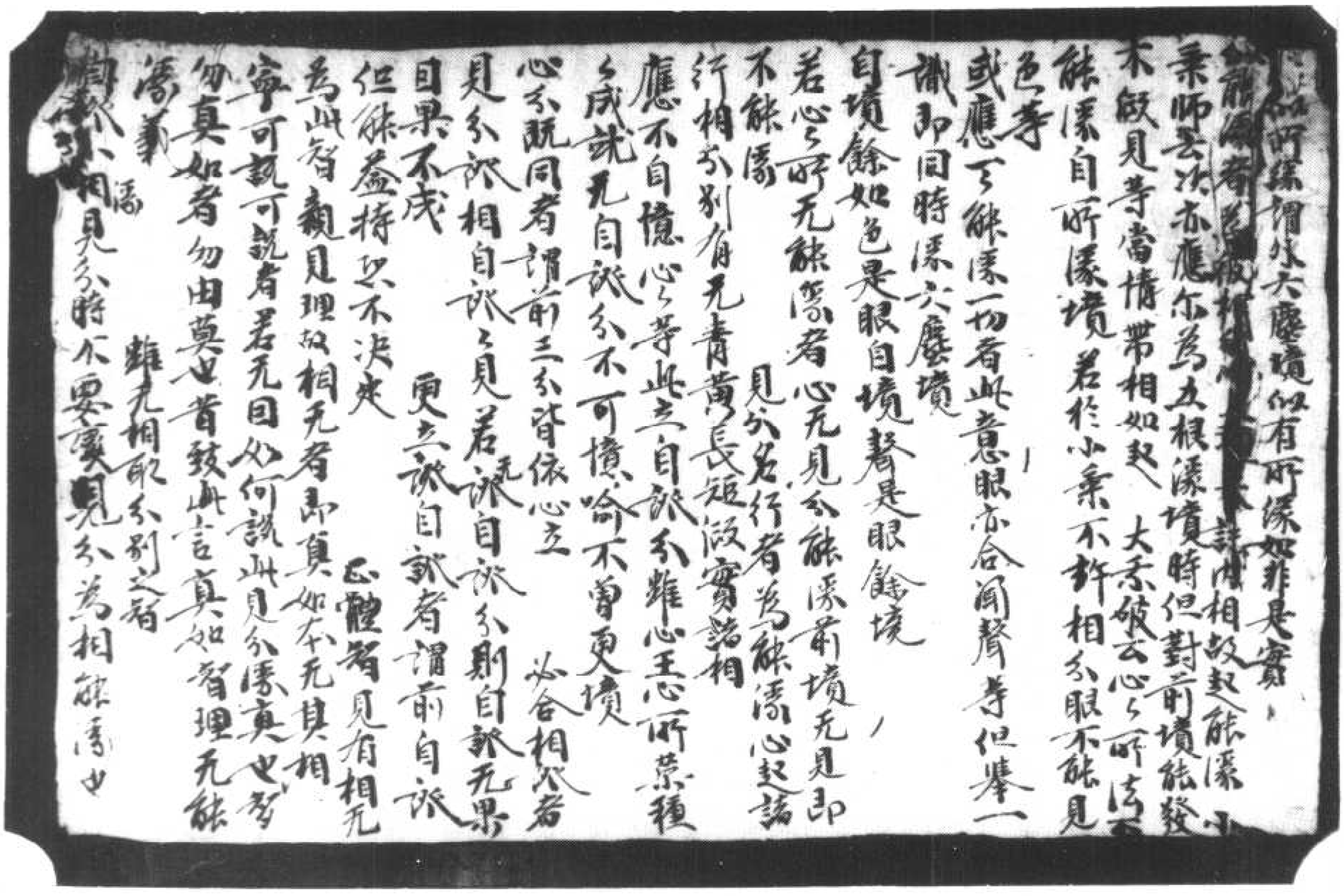
七心者即六識及意根第七名意六

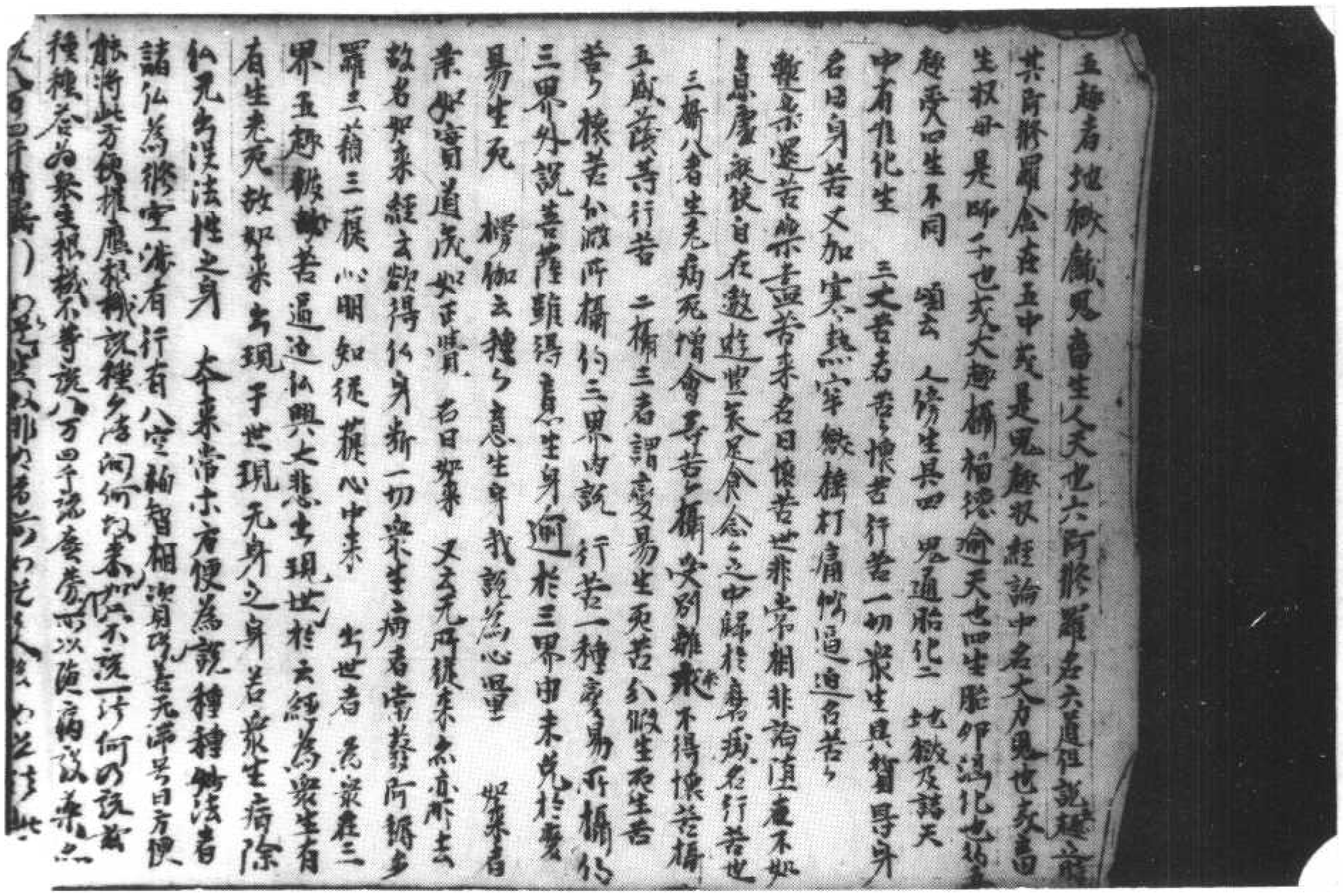










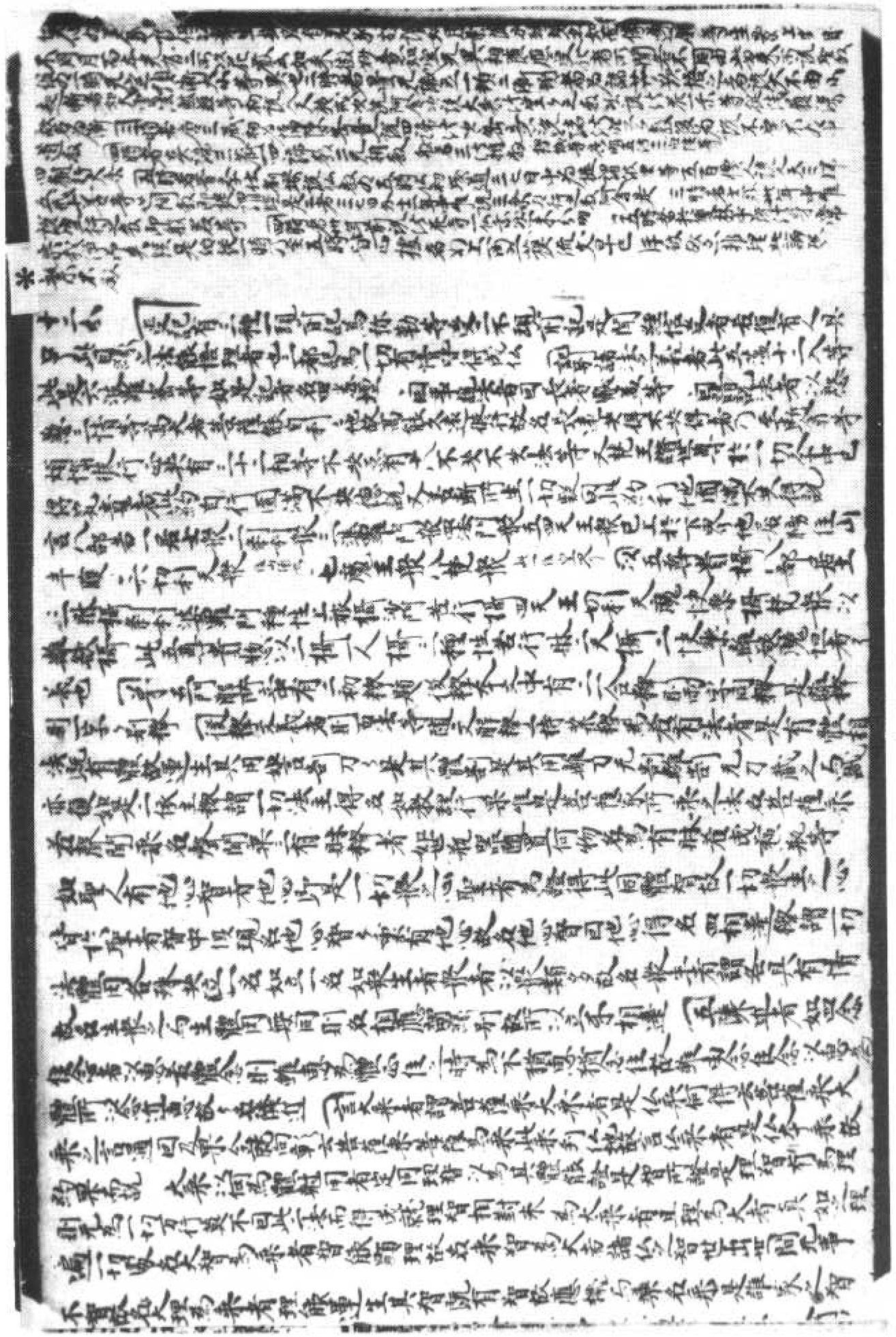


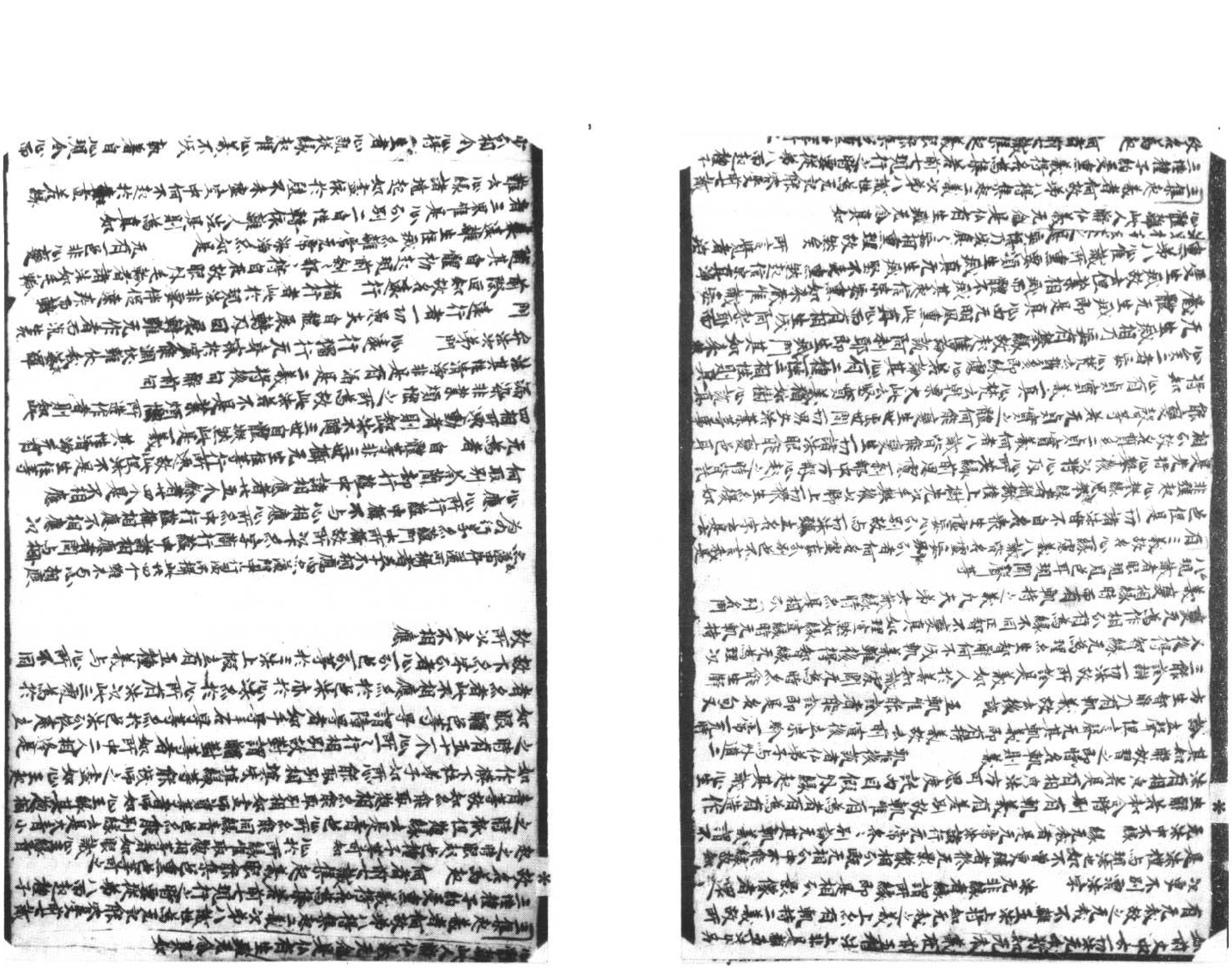
諸仏為彼空海有行有八空智相資成無碍号日方便
能將此方便攝應報機說種々法門何故未來八不說一行何故說
種種答為衆生根機不等說八万四千法蘊廣博而以隨病說藥也
說八万四千者謂煩惱障業障煩惱障業障之聖道同障　造業法等
皇業及輪王善業令之不得成聖日障生地獄畜生餓鬼邊地長寿天
壽盡并寿日報障　二者論地上有障悉即言之无当二種煩惱所知
煩惱障之空生空欲悟生空先斷此障已得成小果所知障法空欲
悟法空先斷此障已得成大果煩惱障之理多無也所知障之智多即能
講仏菩提於三祇劫伏斷拘障至金剛位二障方盡智徒種生名得菩
三乘者謂法身報身應化身乘林凡情此方貴也智也菩提所
得菩提智及法菩提理智是真實之智理是真實之理之智无別名為法
身報身者修因得果名報多諸菩薩功德因故　化身者謂化地前
応小現故以非真身如化現故但是變化現故為化六道異類
顯異類編化現故名化　應身者應諸菩薩淨心現故但應見小心
所現故　金剛六有處斯現者應身義不別故合二為一又云不可言一
十地所見各不同故所見諸仏无別者故不可言異言異者如衆生人同
於一處各見不同　小乘三身者謂虛空惠解脫知見此五是賢聖所於
體故名法身報身者即是三宮父母所生世二相等酬報過去因
之報故化身者所現神通化相身是　業障清淨障清淨障清淨法身　又轉根本心盡得法
身謂本識依根本心盡得得身謂未那起事心盡得化身謂六識
又轉華嚴有為藝藝心得法身所乘藝藝心得報應身悲
願衆生藝藝心得化身　法身五相二轉依相二自淨相三三相四常

[illegible]相本心盡得陳身謂諸未那起事心盡得化身謂六[illegible]
又說華有為藝藝心得法身所乘藝藝心得報應身慈
敏說生藝藝心得化身　法身五相一轉依相二白淨相三元二相四常
※注相五不思議相　報身五相一說法相二可見相三无休息相四隨受
相五是現相化身八相上生兜率相下降母胎相納妃相出家相苦行相
得菩提相轉法輪相般涅槃相　淨名經者梵語此云毗摩羅詰提
名無垢淨國謂國土具衆德故無垢淨謂病淨異菩薩故病不同有四
種別一自性清淨謂一切法本真如理雖有客塵而本性淨一切有情
平等共有其性本淨故名佛二有餘依名佛三種若二乘人在无學
位依此生死苦身之上斷煩惱障顯真如理心得病淨名為大乘
此苦身尚未希望名有餘依者即菩薩身也若佛世尊煩惱雖盡
身心猶淨名得大乘有餘无漏常樂我淨功德身依此身上所得
佛名有餘依也三无餘依大乘有二種若聲聞人煩惱斷盡滅此
苦身將滅盡定滅其心智又自從之焚身无苦依身諸苦
永滅名曰无餘依大乘佛如來无漏功德所依身上一切煩惱悉
已滅淨永无苦惱餘所依故名无餘依四之二住處大乘謂即真如
名曰住處諸菩薩至等五地能斷下乘麤惑陳能終真如无住真理
為所得无住大乘仏世尊一切淨盡摩訶般若　解脫法身三事
圓滿名大乘　四真中一切衆生皆有初一二乘无學皆有前三但
我世尊可言具四　言三事者唯佛世尊秘密之藏如世伊字三點若
點而成三點義並即不成伊字點不成如摩訶般若中三點乃得
成伊三點義點亦不得成伊我說如是解脫之法亦非大乘如來法
亦非大乘何義故亦非佛我今安住如是三法為衆生故入叢
林如世伊字能證生法二空真如智為般若為證生法二空真
如名曰法身由智證理離諸障染不為染縛名為解脫彼岡
伊字周點在上一點在下如此方例　安品六十下點喻理是所依故

林如世伊字能證生法二空真如智為般若為證生法二空真
如名曰法身由智證理離諸障染不為染縛名為解脫彼岡
伊字周點在上一點在下如此方例　安品六十下點喻理是所依故
※上二喻依報差別解脫依理起故別三不成大者若唯報若真
智果證障解脫不成圓滿若唯真理能證智无煩惱斷
心未圓滿若唯解脫能證理般涅槃無毛不名圓滿是故三點不
名涅槃如涅槃後書說仏身權大也　龍樹菩薩大恵
法應知善逝滅後未來世當有持於我法者南天竺國中
大名德比丘　所居為龍樹　能破有无宗世間中顯教无上大
乘法得初歡喜地

[illegible]





是中　如是如隨根之名其境便立義之色境等門識生名為色識非有道理
何不共名為色識非有少理但約分別之人說之則得若是如來得在
依於一根門中緣一切境即名六識有無亂過失何故如來一根發識能緣一切見如
聽佛根之時具眼耳鼻舌身意等門中皆有眼耳鼻舌身意中間智乃至乃見根中
間智不異鼻等根等間智無異門中皆有間智而其間智體相平等故所以
於一根間智之中並能見色聞聲嗅香嚐味等於一根之中亦復如是
義是諸佛見色之時乃為色識方取中間色之共相之時諸佛眼根耳等得不
善處色之便有如是雜亂　但依根時緣見六塵是眼識等　如之所得
中間地羅一与網孔之中各各一箇珠見珠體間有數微於一珠中一箇見一切
珠一切中數是一珠間智之復如是以能明徹於一智中能見一切境一切即一間智
所以云即一切於一間智中能見一切境一切即一間智亦復如是
大乘之見於見水為物隨類各見物隨類各見物隨類各見水
境元理其境用便立條境依用即元理如何分別即是六塵後相
渡之過失　分別內外種等者即是獨影後相分別外即是六塵後相
問第六識意第七識意此七意別於第六意　答第七意是
持業釋意即是識波第六意依主釋是第七意家之識心与意
別如眼識眼即根識是根家之識此眼根是眼識不共根何者眼識能依眼根
而住不共餘識同依故色不共根耳根是耳識不共根何者耳識親依故名不共
何者耳識親依耳住根而不与識諸同依名不共根　第七是第六識不
共根何者第六識親依第而不住四依餘眼等五識同依故
第七第八亦復如是　何名染行意一切煩惱生有之數染不發起
相由是論轉五趣煩惱種轉染行其心此通凡夫二乘有漏心時不能知異熟
人已上三之我相全未亡七地已前菩薩約有漏心時不能知異熟
識故為染轉動即故為人我相應名染行意　染者染污意　染轉動即故
受其三界行者受行住執轉動即故　次有覆意者為有漏執
覆蓋眾生心四清淨本性不全顯現　次通一切凡夫聲聞獨覺乃上三
人雖無異執而諸我相未全亡故文云此異熟者唯在凡夫二乘諸菩薩
位等而菩薩在眾位智慧不現時亦無異熟識於中執我菩薩
理相應之時雖起異執識則起乎菩薩智慧不現時亦無異熟識於中執我菩薩
清淨意者雙銷二障雙證二空其意清淨後通諸佛物地及十地已來
菩薩約住定之時是諸佛則總元計識起清淨意若是許難得清

相應之時雖起異執識則起乎菩薩智慧不現時亦無異熟識於中執我菩薩
清淨意者雙銷二障雙證二空其意清淨後通諸佛物地及十地已來
菩薩約住定之時是諸佛則總元計識起清淨意若是許難得清
淨意但緣異熟不得緣元悟識為許來得等人菩薩轉依菩
空理說證後得智已前念證理後念起者多依得智心體皆是
同後得智是果將此後智遊履觀門所起成就此二種是空智
家果　如來清淨意是淨元漏界解脫一切縛用銳智相應
許雖證空點名有漏位要能法空始名元漏後緣異熟識
者已下三個彼字物是染汙等三種意心是
能中凡同与果雖定等者如麥子生芽者如麥子之与芽非一離芽元子離
子元芽故非異今此前七為因元為果異何者第八種子是前七熏
為因前七為果何者從元起種子故為因七識現行故名果因之与果如
麥与芽不可定一不可定別何者前七起現行時要從元識生其種子故
種子為因芽為前七現行見色聞聲嗅香即即現行為因芽八為
果所以不可定一異　類聚三相之中果相者即是我等身是此身是
類聚所成之果　所成者所者是家所是聚所是聚所是能所義也
藏者藏也積藏三性種子在自體中為能藏　知藏自體於諸法之中
名所藏　元始者不可知其初始故名元始　知藏自體於諸法之中
為不思議何者不可知其初始故名不思議　不思議熏者元明名
真如是若不熏染即名性淨真如　即此種現行時因果為自相者
相即體也即此是第八識能執持因即是種子果即是芽形以種子身形二
法為自體因果　染心者如貴人能開陶輪擊手色其輪相麥如粽
因雖元粽染粽猶變　性淨相續者住淨相續約元記性說　相續約五位越凡生
染粽說不約前後身說此生未生相續約今日明相續　似者阿賴耶
識中有三性恒沙地獄等種子不是一　似染者賴耶識雖是元記任運緣
三種境界故制耶生滅如瀑流水故不常　似實我者賴耶識元自我
故第七識執四所覆故我愛慢癡如我背切良夫未保一日一夜者是活
且作千年測為未終元生平處能常等第八實則元自我被第七恒執故
約第七為執為真者執藏　凡夫聞三界有雜染法者有我執也　元孝
不退所說雜染法者也　通後文者常藏正藏義通以并他有　最
勝檢故者賴耶之名轉染淨之時最勝檢故正以倫說　乃是能引善不
善業者能引即是善惡二業而引即是善惡二業若是許難得清

[illegible]第八實无自我故彼第七恆執[illegible]

[illegible]

本是[illegible]執藏 [illegible]

[illegible]

善業者能引[illegible]異熟識體[illegible]

[illegible]

[illegible]

不同故名異熟 變異而熟者[illegible]

果即現此五趣是 謂諸種子有二因善者諸種子即是善不善二種子

異ゝ類而熟者謂因是善恶果即是无記 亦以文中以善恶為因

非是因故知身是无記 餘中以執即是所重善恶二種此望第八无記亦為

可性者 前七行兩重善恶種子望能第八无即種子此善恶二種即為

其六因為无記此等即種子第八无記種子亦无記故知无記以善恶為因

亦以文中以善恶因感无記果 名言者因名重種名曰名言 言即是善

不善无記是訁有善恶種子遇善受報即令第八名言種熟生

五趣果ゝ者即是凡夫身中受身故知善恶二種与果熟為因 前七亦有

異時變異而義者何異ゝ時者只如今生造五戒十善種ゝ雖

生天中者至第引一生身即受身已於其身上多業同滿多業即

是眼耳等其體異ゝ為由宿世造因故因為果熟之時不同故異

時名約現在因在本識中忽有色現前時便從本識生同ゝ異故作

故知現行非是因約此義次名異時故 變異而熟由因變

異而果方熟由因變行故但因在本識中時不名為果及至變同為現

行即名變異約此三義前七亦有、 第一異義通因通果者因為善恶

種子果謂第无記種子及現行即身是因是善不善及至感果

已熟有為无記名異 第一熟唯在果者如因感時此无記身及現行

識即名為熟如木種已後抽苗未名為熟及至影苗已名為果熟

將知果即是熟豈是因熟 第三果熟有二種子現行者如一切身

即此身名現行何者現熟受種子色根即此身中亦有三性種子能生

善不善等 餘中謂即親生第八名言者親生第八名言種子即是

前七亂記熏生現行即是從此名言種生第八親識 此二皆是者此二

將知果即是熟豈是因熟 第三果熟有二種子現行者如一切身

即此身名現行何者現熟受種子色根即此身中亦有三性種子能生

善不善等 餘中謂即親生第八名言者親生第八名言種子即是

前七識熏生現行即是從此名言種生第八親識 此二皆是者此二

即第八名言種及現行是 業習將果字不参ゝ別釋約因果說

善將果字備因此熟是阿頼耶識熟是善恶異因宗之熟者為異

熟依主釋 若將異字屬果上者故曰異故名異熟知異之与熟二

體不殊異即是熟持業釋 此是異熟字自下 異熟即識者

[illegible]於現行為現行即是識持業釋

若將異熟於種子上即是異熟種子識依主識 故餘轉識不得此名

者即是不得異熟名 此異熟名唯在第八 亦由有異熟字身

是无記性故 非如善恶者非於无實此異熟无記法 最極清淨者簡

異熟不名殊勝 諸无漏法正依此是能依識是所依 眼等五識名生

即凡夫未名清淨 廣文前即解所[illegible]

凡夫至第七通不轉者約凡夫生起義說 見道等中有間轉者約升

見物地之時轉眼等五識成所作智 八至轉八識成四智等名轉

時之時亦有少間 從初地至七地轉第六識 第七識亦

第七識為平等性智 眼等五識与第八識并至佛地轉轉

即智是心王知是淨法此第八識能与染淨法為所依此中染淨是能依

識是所依處 言所愛者被間埋大之前相能相眼根愛亦是貪嗔

癡大之前相能惟患眼支於諸欲不如實知有無過患不謂諸欲无常虛

為空无有實取捨之巧猶如約事誑惑凡夫甚少愛味多之過患

取ゝ不執不俱起者於內及於外是一切皆空具能解空者亦常无有

我空非有由顛倒妄計 四分義 此分多少不同謂諸聖教多易不定

大唯而論但說一分三界唯心或說二分謂相見等後九百年親等開為三分謂相

見見猶未盡理陳那造集量論更加自證分後千年護法菩薩厚

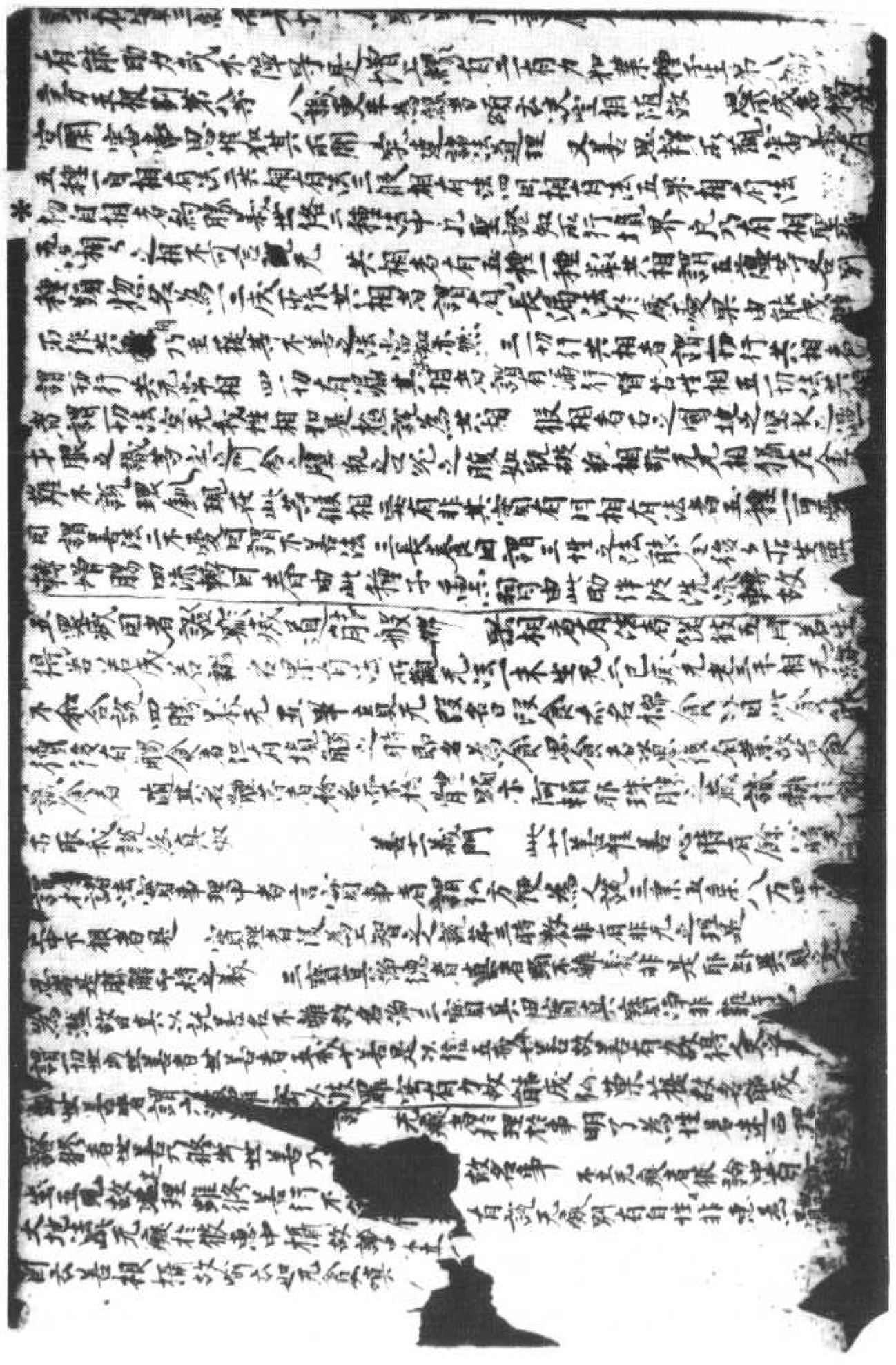
嚴經造成唯識論又加證自證分如是四分開合雖異理不乖法今諸法之

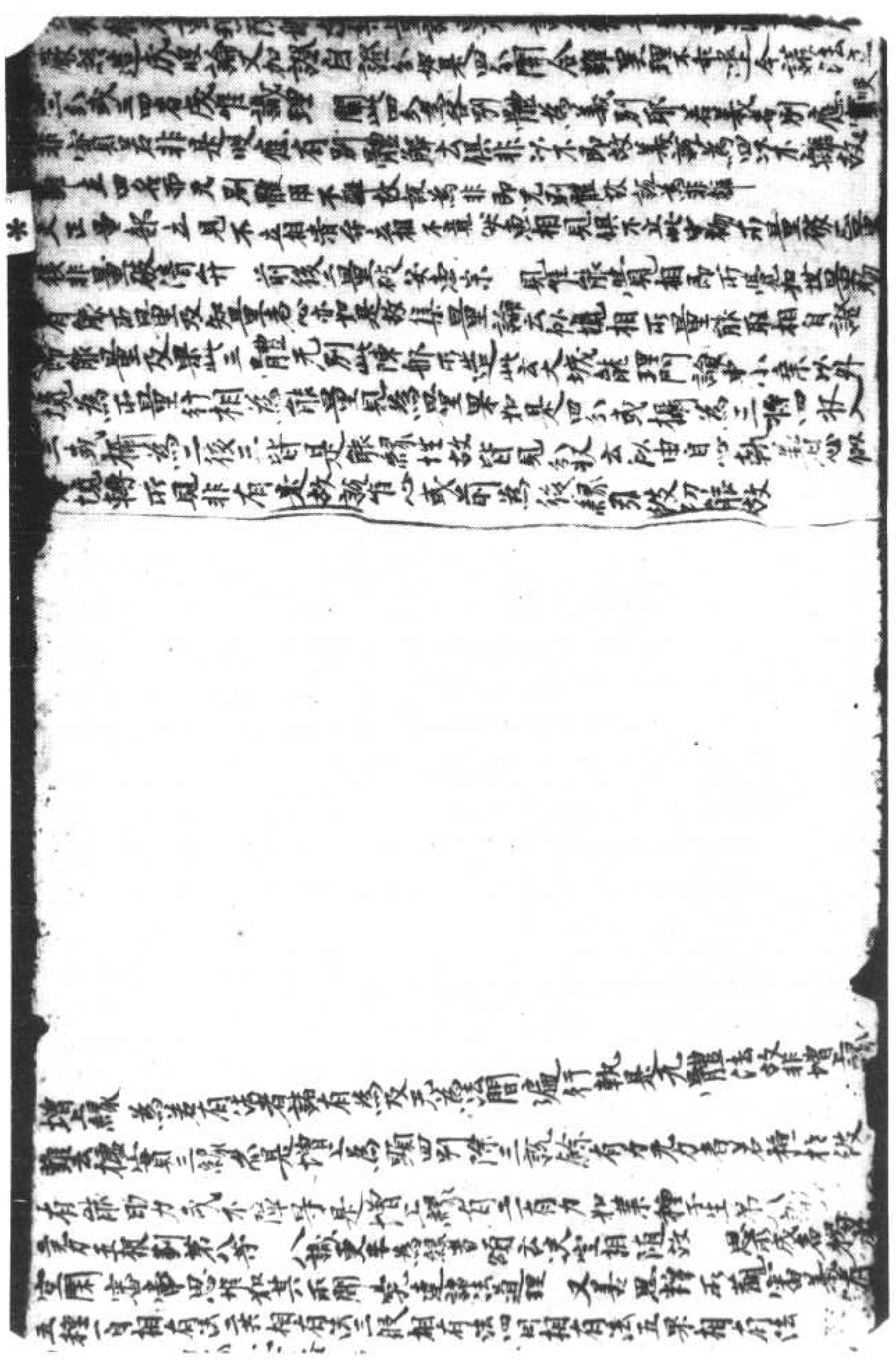
三分或三四者成唯識理 開此四分各別體為義別耶若義者別應

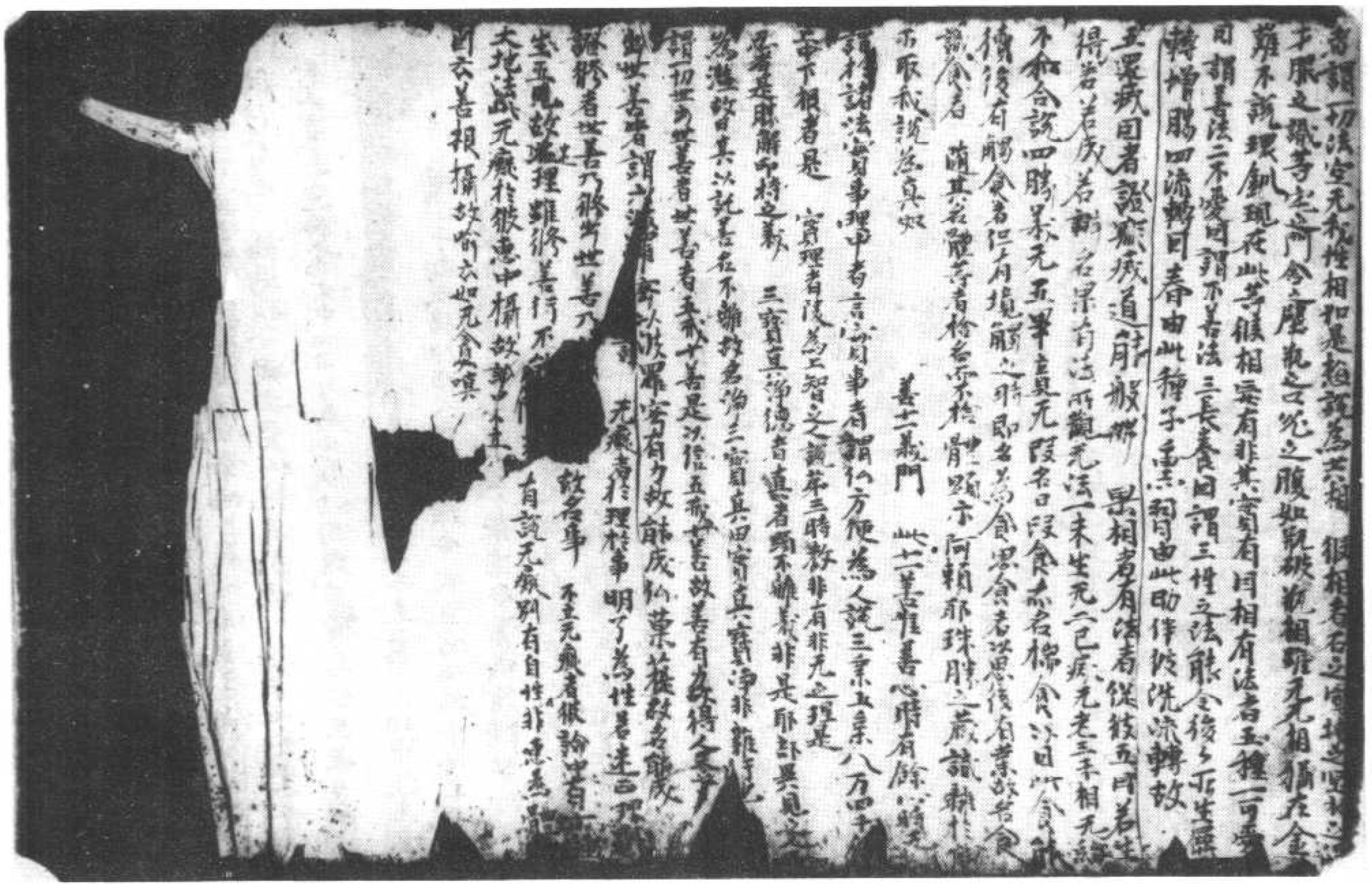
非實若非是此應有別體總去俱非以不即故義說為四以不離故

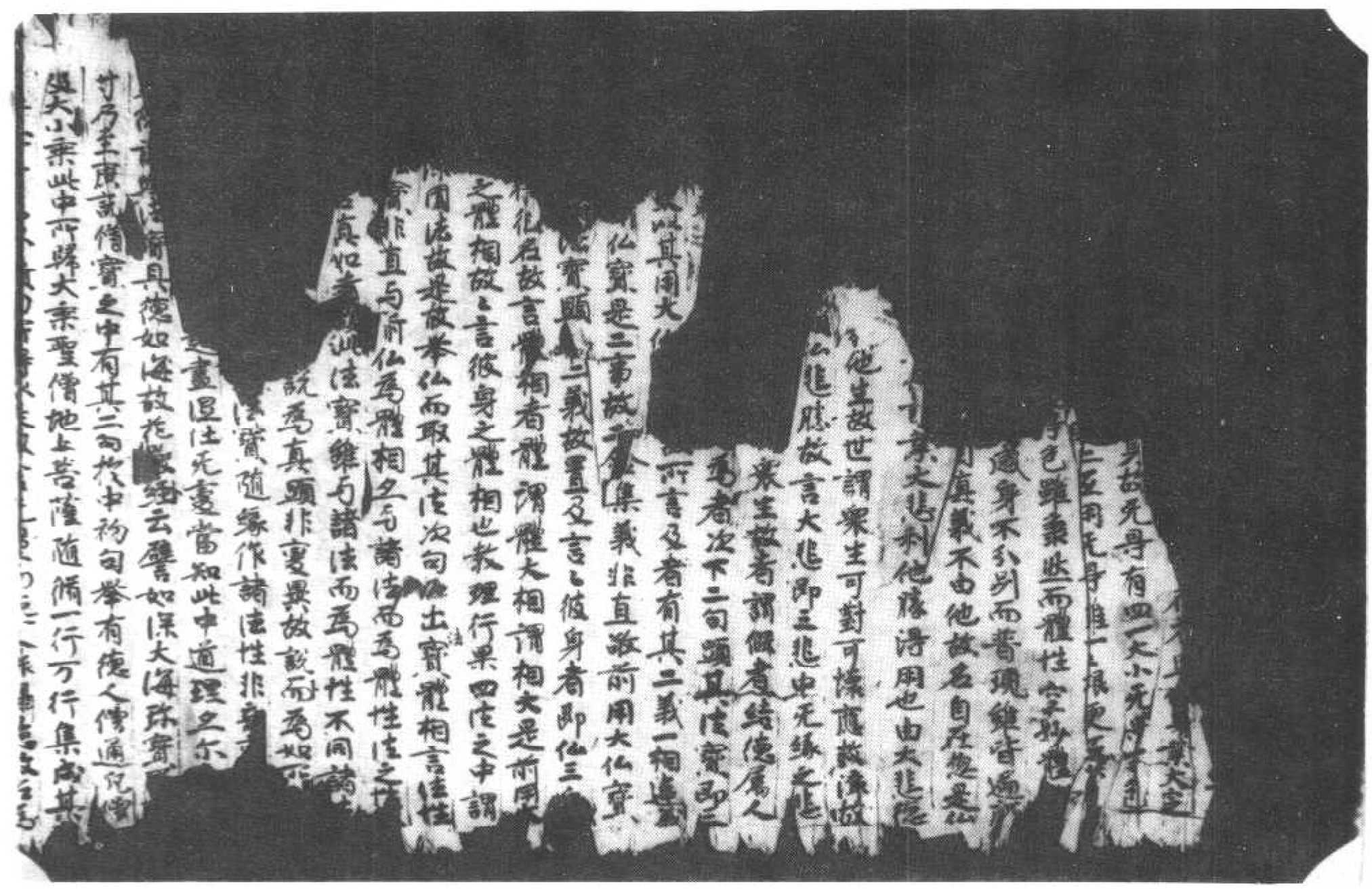
體立四名而无別體用不離故說為非即无別體故說為非離

[illegible]









解脫中發趣道相三種發心令其進入初住已上住於大乘堪
任備行不退信也　論四者為令至習心故　述曰善根微少即是
十信中心之人備十信善未滿足故云微少為彼顯說備行令初
四信四行令其進備至信滿位故言備習智信心也　論五者為
示至出邪網故　述曰十信初心有其三品謂下中上其下品人多
惡業故雖微備行而多障導為彼顯說備行令中礼拜諸佛
懺悔等文令其備行消惡業障善護其心不令造惡漸離惡人
揚惡業因也　論六者為示至二乘心過故　述曰十信初心中品之人而
有免失二乘心故於趣大乘而為重過為彼顯示四觀甘文令其備
行而對治也　論七者為示至退信心故　述曰十信初心上品之人
懼於惡世不見佛故難成信行意欲退者為彼顯說生淨土文
專念諸佛為勝方便令生佛前不退信也　論八者為示至勸備
行故　述曰十信初心三品之人初備行故退易進難為彼顯說
勸備利益舉彼損益勸令備修令示利益勸備行也
論有如是因緣所以造論　述曰前來依數所義此即結答所問
論問曰至何重說　述曰第二難也謂前八問所說之法立義
甘法義甘法經中具有時為衆生雜苦得樂令造論重說
彼法豈非為求名利甘耶以是故言何須重說　論答曰至優
解緣別　述曰自下第四通其所難於中有三初略所難次廣破
疑情後結明須論也初略所難中有三初略所難次廣論文多為煩
其所難衆生已下答其所難奈彼疑情根行不甘顯者根異
問根謂根性行謂心行根有利鈍心樂廣略故言衆生根行不
甘受解緣別者顯緣增微緣有二種一人二法人謂如來及佛弟
子法謂經論廣略文義依此二緣隨應考受解故言受解緣別根
隨緣雖不假論根微緣多宜廣論乎　論所謂如來至則
不須論　述曰次下第二廣破疑情於中有二初略根緣俱勝不須
造論後顯根緣差別必須於論此初也其初二句舉彼勝時以明
根勝能說人下舉仏三業以顯緣強色業勝者具相好故心業勝

大同法无邊義廿此所證說般在諸經略皆并說故言總攝

論曰說因緣分此說立義分 述曰次下第二明立義分於中有三

初結前起後二正陳法義三此初也 論摩訶衍者總說有二種

述曰此下正陳法義於中有三初標總開別次寄問列名後依名

并相此初也總者略也大乘之理有無量門今總略說有其二種

論云何為二一者二者義 述曰此寄問列名也法者體也謂即一心

持自性故軌生智故名義體故名之為法義謂名義即三大等

依於心體顯其大乘差別之義是也此法義法多在因約生說

故義多在果顯淨用故法通染淨故二門故義唯通淨唯所

顯故 論所言法者謂衆生心 述曰次下第三依名并相於中有

二先法後義法中有二初就體總立後依門別立總中有三初

總出法體次并法功能後釋其法名此初也此中心者如來藏

心而名法者為乘體故謂具隨流不變之義於二門攝三

大故即大乘體故名為法 論是心即攝至出世間法 述曰此

并法功能也謂此一心體相無異染淨同依隨流返流唯轉此心

是故能攝世出世法若隨染之本覺及隨流成不覺能攝世

間法若不變之本覺返流之始覺能攝出世法今此唯約生

滅門說真門含融染淨同故而下真門攝一切者以彼理事不

相離故由無隨緣成染義故攝世間法 論依於此心顯示摩

訶衍義 述曰此釋其法名也謂依於此法體之心顯三大等

大乘名義 論何以故 述曰上總立竟次下第三依門別立於

中有二先責總立難後開別釋成此初也心通染淨大乘唯

淨如何此顯大乘義 論是心真如至體相用故 述曰此開別

釋成也大乘雖淨彼淨相用必對染成即以一心具含染淨故能

顯示摩訶衍體相用滅染之時無淨相用故通染者能顯淨義如何

能示三大乘義也心絕相即曰之真如而言以說所顯義相即一心

[illegible]

論是心真如至體相用故 述曰此開別

釋成也大乘雖淨彼淨相用必對染成即以一心具含染淨故能

顯示摩訶衍體相用滅染之時無淨相用故通染者能顯淨義如何

能示三大乘義也心絕相即曰之真如而言以說所顯義相即一心

體是心隨緣所成生滅而此生滅所藉因緣及生生滅麁細相狀

皆依自體而得成故生滅等能示體因此生滅等有染相故能

示體上性功德相是生滅等染幻業用能示自體諸淨業用既

此所示自體相用為大乘義故說依心顯大乘義以心真如是不

起門與所示體無別異故云即示體以無染故不示相用以生滅等

是起動門能所示別故言能示以有染故通示大乘自體相用

論所言義者即有三種 述曰前釋法意次下釋義於中有二先并

大義後顯乘義前中亦二先標後釋此初標也 論云何為三至不

增減故 述曰次下釋列三大即分為三一體大者即染淨也謂心

真如染淨通依故名平等由平等故在凡如染而不增在聖除

染而不減雖聖加淨而不增在凡閑淨而不減即由平等不增減故

名體大也 論二者相大至性功德故 述曰如來藏者有其二義

一者空謂如來性空無念故二不空謂如來藏具性德故此是衆

生如來果性二義故名之為藏一攝故名藏能攝果德又為仏智所

攝藏故二隱故名藏未出纏時為諸煩所隱覆故言功德者

智光明等照用曰功離念曰德而言性者在真性故本性有故

無異性故言無量者無數量故無限量故無心量故即如來藏

具足此相故名相大 論三者用大至善因果故 述曰然用有二

一者因用內外凡聖菩薩利益二者果用仏果三身普利衆益

此用能發有漏善者名生世間善因果此能發衆生無漏善

者名生出世善因果此因果益用起自真善無不生故名用大

論一切諸仏至如來地故 述曰此釋乘義一切諸仏本所乘者

標果望因以釋乘義即是顯其能乘所乘由乘此乘成正覺故菩薩

乘此到於仏者舉因望果以成運義此即顯其能運所運以能運

[illegible]

論一切諸仏至如来地故　述曰此標来義一切諸仏本所乘者

標果以顯来義即是頭其能来所乘由乘此来成正覚故菩薩

乘此到地仏者菩提果以成運義此即頭其能乘運所運以能運

因而至果故　論已說立義分次說解說釋分　述曰次下第三解釋

釋分於中有二初總前起後正解釋後初也　論解釋有三種

述曰正明解釋於中有三初挙數總標後次數列名後次依名弁相此

初也　論云何為三至發趣道相　述曰此依數列名也顯示正義

正釋所立大乘法義所顯非邪故名正義以教弁明故意顯示正

理既陳情或斯遣故有第二對治邪執二見妄著故名邪執以

教令除名日對治邪執既除依階趣正故有第三發趣道相本

覚度道日之為道起行向之名為發趣之地名之為相以教為

名為分別　論顯示正義至有二種門　述曰次下第三依名弁相弁

此三名即分為三初釋第一顯示正義復分為二初即總釋上總

立後即別釋之上別立初總釋中[illegible]復分為三初依法開門二

初其二門三二門說標名初也謂如来者一總標心含其二義內

體絶相門謂一心性非除淨分差別諸相任依名說衆生即法樂

煩惱即菩提凡夫孫勒周一如廿二隨緣起滅門隨先照重裏滅除

心淨之雖成性恒不動正由不動能成除淨是故不動之在動門即

生滅門本覚義也依此經說不除而除之而不除又說如来藏為

善不善因若出若滅受苦樂廿緣七二門挙體通融體相無

二限齊不分假名為一是諸法中貞實之性之有智故說名為心

非謂虛妄一心廿也　論云何為三至心生滅門　述曰此別二門也

即體絶相名真如門隨緣起動名生滅門體雖先別和義有異

約義異故說為二　論是二種門至攝一切法　述曰已下二門議

攝於中有二初正顯後結成此初也即標立中是心即攝世間

[illegible]二門說直言是心攝一切法令以二門通別相

收言名總攝謂真如是除淨通之相之之外先別流淨之皆為

約義異故說為二　論是二種門至攝一切法　述曰已下二門議

攝於中有二初正顯後結成此初也即標立中是心即攝世間

[illegible]二門說直言是心攝一切法令以二門通別相

收言名總攝謂真如是除淨通之相之之外先別流淨之皆為

通相所攝故真如是總攝諸法生滅者即此真如為緣起

變作除淨而恒不失本真如性故別相是攝真如是故名攝

一切法也　論此義云何至不相離故　述曰此標成也此云何者二

是若別不合後如本一心未容皆攝如何二是合總攝即故次義云

以是二不相離故以真如是心理體生滅門者是心事相以彼

理事不相離故挙理攝事挙事攝理故說二皆各總攝

論心真如者至法之體　述曰上總標意自下別釋上別立於中

有二先別釋二之顯動靜非一後會相歸實顯動靜不異初中別

釋二即分為二真如之中又分為二初挙如體離言以明觀智境

後依言弁德以明生信境初中有二初正挙法體後四答釋疑初

中復二初顯真體後顯真名初中又二初正挙真體後會相歸

真初中又二初顯真如為心體後標真如為體所以七初也一法界

者即是一心虛通不二故稱為一聖法之因故云法界顯說二之大

總相軌生物解故名為法聖智通遊故謂之門今顯真如是此心

體故云即是一法界體　論所謂心性不生不滅　述曰已顯真如為

體所以謂心本性不生不滅不生滅者即是真如故心真如即是體

而此心體非前後際可增可減除淨相故說心性不生滅也　論一切諸

法至境界之相　述曰此下顯其會相顯真於中有三初正會疑執

次結法歸真後結真无說此初也謂有疑云如前所之一切諸法唯是

一心差此心性不生滅者則无諸法差別之相何故諸法有差別耶

故此釋云諸法差別唯依通計妄念心生若離妄心即无妄境差別

之相　論是故一切至故名真如　述曰此結法歸真也此有十句總

為三節初之二句挙所會法言是故者是前妄境妄心成故一切

諸法本来空也次有六句釋其空義前三句顯性離妄故其體

之相　論是故一切至故名真如　述曰此結法歸真也此有十句總為三節初之二句舉所會法言是故者是前妄境妄心成故一切諸法本來空也次有六句釋其空義前三句顯性離妄故其體即真後三句顯離異相故其顯即如離言說相者非如聲有故離名字相者无性可詮故離心緣相者无可攀緣故言離道斷心行處滅者即真也畢竟平等者無可差別故无有變異者無可轉變故不可破壞者非可對治故既皆平等无異等故不可破壞者非可對治故既皆平等无異等故體皆如也下有兩句結歸真如唯是一心者法依念起念不離心故一切法唯心也既此體即真如故一切法名真如也　論以一切至不可得故　述曰此顯真无說也此有疑云若一切法无有自性皆即真如无說等者何故於法而言有說既有言說應有諸法故上釋之言一切法真如故非言說等而有言者唯是假名但隨衆生念安立非實詮表而隨可也　論言真如者亦因言遣言　述曰次下第二顯真如名於中有三初標立名之意次顯真體无遣无立後總結真无名之名此初也文中二節之初二句釋外疑情謂有疑之者法真故離名等者不應復立此真如名既示真如應有名相故此釋云真无有相謂任假言說為真如非謂存於真如名相其下二句轉釋立此真如名意謂復疑云若此真如无名相者何要假名故上釋云謂真如者言說遣假立極名為遣餘名言說極處為遣假名真如此名之後更无名故猶如以聲而出於聲此聲之後更無聲故論此真如體至時因如故　述曰上顯真體无遣无立恐聞前說遣真名相謂遣真體無主空見故遣之之无有可遣何不遣者下句釋云以一切法悉皆真故諸法无性非虛空故悉皆是真故於是真體更何所遣恐或者聞真體不遣當情而立陰生有見故遣之云云无可立何不立者下句釋云以一切法皆同如故以諸法空无別无變故皆同如而上真體更何所立論當知一切至名為真如　述曰上總結真无名之名真无名故

有見故遣之云云无可立何不立者下句釋云以一切法皆同如故以諸法空无別无變故皆同如而上真體更何所立論當知一切至名為真如　述曰上總結真无名之名真无名故

體相理有情无故与除法不相應也　論曰知真如是一異俱相
述曰此廣釋也謂備学者聞說真如隨情起彼有无計見皆
非與真故皆非之顯真空義聞有真如遂存有相故今遮云真
既无相非情執境云何謂有故云非有相思聞非有遂復存
无遮此見云非汝謂有云非有相非謂真如是其无相故云非
无相思聞皆非存雙非相破此見云非汝有无云非有无非謂
真如是雙非相故云非有相非无相思聞非一返存雙是故
遮之云非汝雙非故云非一非謂雙存是真如相故云非有无俱
相雖聞真如非有无計思執与法而是一相復遮之云諸法无相
悉是真如豈更与法而為一相故云非一相思聞非一復存異相
故遮之云非汝謂一云非一相非謂真如与法異相故云非異
思聞皆非存雙非相破此見云非汝一異云非一異非謂真如是
非一異故云非一相非一異相思聞非一返存雙是故遮之云非汝
雙非故云非一非謂雙存是真如相故云非一異俱相　論乃至
總說至故說為空　述曰已下總結於中有二初順綽前義後遮
結釋疑此初也妄除虛妄難可迴舉今總略說一切妄心所不除觸
故說空也　論若離妄心無可空故　述曰已返結釋疑也思聞
說空便成斷滅故已釋云遮論念相假說為空義不應妄不說
空故真既不空故非斷滅是顯真性空而不空　論無二不空至
空无妄故　述曰已下第二顯不義於中有三初除前顯後反已明不
空後將外疑難已初也將明不空故除前空由明妄空方顯不空
真實體也　論即是真心至即名不空　述曰已正明不空也即是
真心者空无妄處即是真心總舉不空真心體大不生故常不
死故恒教故不變无念故淨法滿足性德雖多略舉其四即是
不空真心相大具已體相即名不空　論之无有相至澄相應故
述曰已將外疑也思聞不空疑存有相故今遮云雖曰不空之无有
相而可教取下釋所以非妄念所行境界唯是澄智所體會故即
顯真心不空而空也　論心生滅者至有生滅心　述曰上來已

不空真心相大具已體相即名不空　論之无有相至澄相應故
述曰已將外疑也思聞不空疑存有相故今遮云雖曰不空之无有
相而可教取下釋所以非妄念所行境界唯是澄智所體會故即
顯真心不空而空也　論心生滅者至有生滅心　述曰上來已
將真如門竟次下第二釋生滅門於中有二先明生滅心法後并所
示之義初中有二先明除淨生滅後并除淨相資於中有二先
就體總標後依義別解釋總中有三初標體次并相後立名也
初也如來藏者即是清淨不生滅心因无明熏擧體動作生滅心
論所謂不生滅至非一非異　述曰已并相也謂如來藏不生滅心擧
體動故不離生滅心相无非真故云不離不生滅心如是不離者
与和合但是不生滅和合以是向未隨緣門故非是生滅与
不生滅和合以非向本歸真如門故非一異者不生滅心全體動故
心与生滅非異而恒不失真心性故心与生滅不一者之一者生滅者
將真心應滅即隨斷邊若之異者无明重時心應不動即隨
常邊既離二邊故非一異非一異故方成和合　論名為阿梨耶識
述曰已立名也依如來藏故有生滅心等者名為阿梨耶識阿梨者
耶訓翻无沒謂如來藏不生滅心雖隨无明而成生滅如來藏體
无滅沒故性切德相无失沒故法身妙用无隱沒故亦云阿賴耶義
譯為藏所成生滅而為所重与前七識為因果故能藏諸法於自
體中藏自體於諸法之中又為我愛之所執藏我見所攝故名為
藏離我見時无此名故若唯生滅不異七識若唯不生滅不異
如來藏由二和合成賴耶異　論此識有二至生一切法　述曰上來
[illegible]
生滅因緣後并生滅之相初中之三初闡數并德二寄隨列名三依
名并釋此初也由七識有覺不覺義隨應能攝除淨諸法二
義至重熏生一切除淨異法　論云何為二至不覺義　述曰此寄
問列名也　論所言覺義至說名本覺　述曰此下第三依名并釋
於中有三初并覺義次明不覺後舉并同異覺中有二先略并二

名并稱此初也由七識有覺不覺義應應能攝除淨諸法二
義互重能生一切除淨果法　論云何為三至不覺義　述曰此寄
問列名也　論云何覺義至說名本覺　述曰此下第三依名并釋
於中有三初并覺義次別不覺後雙并同異覺中有二先略并三
覺後廣別二覺初中之二先本後始本中又二初顯本覺體後顯本
覺是七初也本覺體者取於一心隨緣門中无念真性而七真性本
无不覺故云覺者心體離念覺相等彼空界橫遍三際豎通凡聖故云无所不遍
於彼出彼性恒无二故云法界一相微細覺義與彼出彼如來法
身性无差別故云即是如來平等法身既依此覺當顯法身即
是果位法身之中本故依法身說名本覺　論何以故至即同本覺
述曰此顯本覺名也何以故者責其立名上開章中直言覺義何故
今偈乃云本覺七所偈中故稱本覺何故上標但言覺耶此即進退
二種責也下標意云謂以七覺對於當顯始覺法身得本義故
下偈中而言本覺以彼始覺至心原時即同本覺无二相故无別
可對故前標中但直言覺　論始覺義者至說名始覺　述曰此
略明始覺也言始覺者隨其名也依本覺故有不覺者明起始
覺之所由也依不覺故復有始覺者亟顯所起始覺之義謂即
本覺真淨心體隨无明緣動作妄念故依本覺有不覺也而以
依不覺有始覺也　論又以覺心原至非究竟覺　述曰上略明
二覺次下第二廣顯二覺於中有二先明始覺後顯本覺前中

有三初總標因果滿非滿覺次廣寄四相釋成其義後顯始
覺不異本覺七初也言心原者有其二義本覺真如為原心
源業相細念為諸原源原持業依主二釋皆通謂究竟位
覺本覺心本无所動今无所靜業滅心本來无生今无所
滅覺此源者名究竟覺即仏果位雖有所覺未至此原非究
竟覺即甘覺前也　論七義云何至是不覺義　述曰此下第
二釋成其義於中有二初正寄四相顯其四位後引經釋成
心原无念於中覺四相位即以為四此初覺滅相位也義云
何者謂其心原覺不覺義下牽四相釋成其義今應先明
四相之義然後依義釋文顯位心性本來離生滅念而有无
明動心令作生住異滅故名四相即九相中前之八識相謂由
无明淨心起動雖无能所見相未以動念初起故名生相即
是第一无明業相以起其初起滅生名故由動妄故而生見相
能所取心成於麤細堅住法執故名住相即是轉現智相
續相所住能住法執相故由法執故復依異根別取異境起
我人所由他異執故名異相即執取相計名字相由我人所受
想境故由我執故起感造業能招苦果能令淨心隱於六
道故名滅相即是第八起業相也能成衆生業繫苦故既由
无明動七淨心初起生相終起滅相而成衆生六道生死今由
[illegible]內重之力初覺滅相終覺生相故說凡夫能覺知等此
文四節如凡夫人者是覺人也即是十信外信凡之位覺知前
念起惡者是所覺相未入信位貪著生死起煩惱業而不
覺知今入信已知起惡業能招果故定是惡也能以後念令
不起者并覺利益最由不覺起煩惱業今改覺故不造也雖
復名覺即是不覺者佛覺分齊雖知是惡妄有劣心未覺是
夢故是不覺　論如二乘觀至名相似覺　述曰此下第二位覺異

不起看外覺利益前面不覺起煩惱業今改覺故不造地獄
復名覺即是不覺者佛覺分齊雖知是惡妄有別次未覺是
夢故是不覺　論如二乘觀空名相似覺　述曰七下第二位覺異
相也文中之四節二乘觀智分者是能覺人三賢等名初發意得人
空門因二乘位覺於念異念无異相者明所覺相七二乘分證
空如其知无我離妄根境從異夢覺名覺於念異念返照異
相都無所有名念无異相以捨麁分別執著相者是覺利益
即我所名麁分別執著相也名相似覺者是覺分齊雖捨麁執
而猶未得无分別故　論如佛身等至名隨分覺　述曰七第三
位覺住相也文之四佛身等是能觀人十地等佛身故皆名
佛身覺於異念住分者是所覺相既證真如得无分別水離二取
佛執心故從住相夢而得覺悟名覺於念住返照住相覺无所著
名念無住相已離分別麁念分者是覺利益即佛執念異前人執
及著外境名為分別異後生相微細念故云麁念名隨分覺者
是覺分齊覺道未圓有細念故　論如等地至名究竟覺
述曰七第四位覺生相也文之四等地盡分者是能覺人文中三句
顯其二道等地盡地拳金剛分覺之位滿是方便是加行道
即是滿足之方便故一念相應是無間道斜那契理漸細念故
覺心初起四位分別者是所覺相根本无明依覺故速動微
淨心令起細念令分證知離本覺无不覺即動心本來靜故云
覺心初起分非覺悟心而初起也遠離微細念故分者明覺
利益生相麁細名微細念七相永无故云遠離真心性顯之見心
性心無生滅名常即住名究竟覺者佛覺分齊未至心源夢
念未盡猶未圓本非究竟覺夢念既盡心歸本源指不異本名
究竟覺　論是故備多羅至向仏智故　述曰自下第二引經證成

利益生相麁細名微細念七相永无故云遠離真心性顯之見心
性心無生滅名常即住名究竟覺者佛覺分齊未至心源夢
念未盡猶未圓本非究竟覺夢念既盡心歸本源指不異本名
究竟覺　論是故備多羅至向仏智故　述曰自下第二引經證成
二重標前文三舉不覺之失四顯覺者之德七初也在因地時雖未
離念能觀如是无念道理故七能觀為向仏智以是證仏地无
念　論又心起者至即得无念　述曰七重標前義遣外境也恐
聞所說覺心初起疑有初心是可覺知故七標云前後覺心初起
相者无有初相是可覺知而言覺心初起相者覺初念心即无念
起其初動心本來靜故　論是故一初至无始无明　述曰七顯不覺
之失也文中有三謂標釋結是故分者乘前標也是前无念名為
覺故除仏已外不名為覺以從分者釋所以也以從无始至成仏乘
无明之念念相續未曾離故前對四相故說漸覺皆有无明故
說不覺故說分者佛不覺義謂依无明而起諸念故有念者
說彼皆是无始无明不名覺也　論若得无念至无念分故
述曰七顯覺者之德若妄未見不知一心本無相念若至心源
得於无念則知衆生一心妄動四相差別心无動念以无念分故
者釋知所以衆生離念體即无念仏无念體与彼平分故能遍
知諸念无念　論而本无有至同一覺故　述曰七第三指不
異本文中標釋而本无有指覺異者七標指覺不異本覺
以四相下釋成其義以彼四相无別自體可辨前後故云俱時依
麁相細念覺時差別而有前後故云而有離心无有俱時前後
自性可立故云皆无自立離心无性即同一覺故云本來同覺
分七總意之既覺四相說為始覺而覺无故能覺之无故无始
覺異於本覺　論後次本覺至不相捨離　述曰廣指覺意下廣
本覺於中有二先明隨染本覺後顯性淨本覺初中有三初總
標次別釋後結并相去初也以隨動門而顯本覺故云本覺直染

覺異於本覺　論後次本覺至不相違雜　述曰廣說覺意下廣
本覺於中有二先明隨染本覺後顯性淨本覺初中有三初總
標次列名後并相違初也以隨動門而顯本覺故言本覺隨染
列既隨緣動故言主也雖隨緣主不失性淨故言与彼不相違
雜之所隨染既有二種故隨此染主下二相言二染者一謂自染
即所因時由无明重所起染相二謂他染即在果時与生同
體諸衆生染即依自染主智淨相以說後染得智淨故由隨他
染主不思業化染主起勝業故　論云何為二至思議業相
述曰此列名也所言智者即始覺智淨謂離染同於本覺果德
作用故名為業非下地測名不思議相者此也本覺隨染有七
當起二相狀故　論智淨相者至滿足方便　述曰次下第三依名
并相於中有二先明智淨相後顯不思議業相智中有二初直
明淨相後問答釋疑前中又二先因後果七初因也謂於地前依
真如法內重之力所流教法外聞重力能備資糧加行善根故言
依法力重習善登地上契證真如名為法身故言如
實備行漸次備習越十地行至金剛位因行既極名滿足方便
論離和合識至智淨故　述曰是明果也由前方便能破和合染
即識內生滅之相顯不生滅清淨法身故言破和合識相顯現
法身滅染心中業轉現竹令隨染覺遂即歸染成於應身淨淨
之智故言滅相續心相智淨淨故即離雜相名之為淨染緣
重故名之為淨　論此義云何　述曰次下第三問答釋疑於中有
二先問後答七初也七問意之如上所說動彼靜心成於生滅即本
生滅重是靜心若斷生滅靜心應滅如何但破和合識相而顯
法身滅相續相成淨淨智　論以一切心至非不可壞　述曰次答者
三初法次喻後合七初法也一切生滅心識之相非是本覺體有識相覺与不覺體非一故無明不覺
之相非是本覺體有識相覺与不覺體非一故無明不覺體非異故無明即明而非可壞由不一故無明無明別非異
壞前就非異非可壞義故說離靜無別動心令依非一非不壞
義說破識相顯法身耳於望義別不相違也　論如大海水至
但性不壞　述曰七舉喻也有四種喻以況於真如大海水因風
波動者真隨妄轉喻水相風不相捨離者真妄相依喻水非
動性者真體不變喻濕性但以但為自性但隨他動非性動故若
風心滅竹者息妄顯真喻水若自動以相滅時但性隨滅隨他動
故動相滅時但性不壞　論如是衆生至智性不壞　述曰七答
也於中次第合前四喻衆生自性清淨心竹者合前第一水隨風
動水不自浪因風起浪風不自波依水現波故動即水無別體也
心之如是不自起動因無明動靜不自起因心有起因滅心動无
別動也心与无明俱无別相竹者合前第二風水相依以水依風
全體動故无別水相風依水起全體但故无別風相風水相依
不相違雜心之如是依妄重動全作諸識无別心相妄識依心无非真
故无明相真妄相依不相離也而心非動性者合前第三水非動性
即顯心性本非動念若无明滅竹者合前第四但性不壞顯无明斷
如風心滅剩業識竹諸相續識如波相滅隨染本覺雖染智性
无所壞故但性不壞　論不思議業勝妙境界　述曰次顯第三
不思議業相於中有二初標後釋七初標也以依智淨法身之體
起七應身功德之相与衆生為根作勝妙境界故實性論云
諸仏如來身如虛空无相為諸煩惱者作六根境界示現微
妙色出於妙音聲令鬼仏或番与仏好妙法味使覺三昧顯令

起去應身功德之相与衆生為根作緣妙慧界故實性論云
猶如來身如虛空无相為諸陰智者作六根境界示現成
妙色出於妙音贊令見化成番与化妙法味使覺三昧顯令
無染妙法　論所謂无量至得利益故　述曰无弁辯也所謂无
量功德相者横顯業德廣多无量常无斷絶者竪顯業報
流窮三際隨衆生根自些相應者顯業能充功應機種々而
現得利益者顯業能益利潤不虛生功德相是真如用不待作
意思議而起是故名為不思議業也真如用雖在仏身与衆生
心本來无二但為衆生无明不覺隨緣現染用則不現若能心
能求返流真用衆顯則於彼心稱根顯現非謂心外不思議業
論復次覺體至猶如淨鏡　述曰自下第二性淨本覺於中有二
初總標後別釋也初所以本覺隨不覺動之門故說隨染令明本
覺不動之門故說性淨也本覺既无別體是頭本覺不動而
動与而不動也以覺體有四大淨義故与空竒猶如淨鏡本覺四
義下文當說空四義者一空无一相能含一切物離塵垢顯淨空示現
一切物鏡四義者空无外物體含衆像出離諸塵垢現像為物用
由此空鏡以況於真　論云何為四至覺無義故　述曰次下別釋
四義即示為四也如空鏡者標其名也云如空者即真
體也真德不虛故云如空所言空者對妄得名以本覺體本无
妄法空无妄故云如空空以无妄故其體明淨喻如淨鏡遠
離塵垢弁釋其義例心妄境本不相應故云遠離心境界相
心境本无所有不現覺中猶如龜毛不現鏡中故云无法可現
无可現故心境妄法望於本覺非所覺無覺望心境非能覺無
所覺既无能無无故云非覺無義也此頭无有通計所執性實
可現故非覺無下云境界於中現者依他似現之不相違

无可現故心境妄法望於本覺非所覺無覺望心境非能覺無
所覺既无能無无故云非覺無義也此頭无有通計所執性實
可現故非覺無下云境界於中現者依他似現之不相違
論云何為四至重重衆生故　述曰无弁二義也因重鏡者標其名也
能生覺無名之為因也能由熏故名熏習能現諸法故謂之鏡
次下弁相文有三節謂如空不空者出因體也以有无偏性功德
相真空體故云如空不空由不空故方能作彼始覺之因故不
空者成因義也以一切下釋其鏡義謂一切法離心外无別體性
猶如鏡中能現影也云不出者明心待重變現諸法非不待熏
而能自出所變諸法不出心故云不入者謂心隨熏變現諸法
而染淨法不從外入而所現影不染淨體故云不失者也諸境相雖
不從真而出外入而之不失所現像起雖現境相不失真故云不
壞者法從真起不異真如性同真故不可破壞雖復隨緣有
无起盡真无壞故常住一心者會相同體以一切下釋同所由以緣
起法心中顯現无出廿故云无別體故本來平廿不異真如
故之常住一心廿也又一切下釋重習義由性淨故能現染法雖
現染法所不能染故云染法所不能染以本无染故令无始淨
故本覺智未嘗移動故云智體不動也本覺由非但無染性
德无少故云具足无漏即是淨德能熏衆生令厭生死樂求涅槃故
云熏衆生也　論云者法出至淳淨明故　述曰此第三也法出離者
標其名也不空體相故謂之法從二字顯故名為出破和合相故
謂之離淳淨明故喻之為鏡已下弁相謂不空法者釋前法字
出法體也謂前因重不空之法出煩惱障智障者釋其出字
顯離塵也永斷二障清淨法身從生出故離和合相者釋其離
字出二障故更无生滅相識和合淳淨明者釋其鏡字離雜
相故名淳出障故名淨以純淨故名明　論

言[illegible]出法體也謂前因重不空之法出煩惱障得智得者標其上字
顯離障也永斷二障清淨法身從七出故離和合相者標其離
字出二障故更无生滅相識和合淳淨明者標其鏡字離雜
相故名淳出障除故名淨以純淨故名明淨明故名鏡　論曰
者隨重受念示現故　述曰七第四也隨重習鏡者標其名也
用大乘重故謂之隨令發善心故名重習起善法影故喻之鏡謂
此相大出種之將而為鏡智能起大用示現万化為隨重發業生之
心令生厭無起諸加行名隨重習此諸行德是仏智業不離仏智故
名為鏡故仏地之大圓鏡智能起衆生諸善法影下并相中文有
二節謂依法出離者出隨重體通無已下頭隨重相謂依於前
出種法身離和合相淳淨照明故起大智惠光明義用故能通無
法界衆生若干種心由通無故隨其所念示現万化令其循習隨
示善根故云令備善根隨念示現故　論所言不覺至不離本覺
述曰已釋覺義下頭不覺於中有三初明根本不覺次明枝末不
覺後結示歸本前中又三初依覺成迷後依迷顯覺初中又三謂
法喻合七初法也謂不如實知真如法一而有其念者七頭不覺
依覺而有念無自相不離本覺者顯離本覺无別不覺論中三
義謂不如實知者即能迷无明也如謂稱順實謂真實真如
法一者即所迷法也真體一味无念名一而有其念者即迷所成
八識心也謂真一味能迷无明不稱實而知而有八識之念故名
无明此七无明離真无體故言念无自相不離本覺　論猶如
迷人至則无有迷　述曰七舉喻也文易可知　論衆生之示至則
无不覺　述曰七法合也本覺真性如正方所根本不覺似能
迷心業竹動念是如邪方如離正東无別邪西故云若離覺性
即无不覺此七不覺与前本覺雖非一異不離覺性雖不離覺

迷心業竹動念是如邪方如離正東无別邪西故云若離覺性
即无不覺此七不覺与前本覺雖非一異不離覺性雖不離覺
非即覺性　論以有不覺至自相可說　述曰七即依迷顯覺也
以有不覺妄相心故能知名義為說真覺者此明妄有起作之
初要由妄想能知名義故對此妄說真覺名以就真體无名相故
若離不覺之心即无真覺自相可說者七明真有待妄之義若
離不覺无以說真所待既无能待之故能所并靜俱不可說覺自
非覺　論復次依不覺至相應不離　述曰次下明枝末不覺
於中有二先明細相後顯麤相初中又三總標列標七初也二細篇
相无明為體本末體相不相離故名為相應非謂王所相應之義
以此三細皆是本識不相應染心故也以依无明而成妄心又依妄心
而起无明是故名為相應不離　論云何為三不離因故　述曰次下
別釋此三細即分為三七初也无明業相者標其名也謂由无明心
動名業名无明業相非謂无明即名業相依不覺者標標由无
明即根本无明也心動名業者標標中業字也業有二義一動作
義故云依不覺故云依不覺故心動說名為業覺即不動者及
舉標成既始覺時則无動念是知今動只由不覺二為因義故云
動則有苦如得寂靜无念之時即是涅槃妙果故知今動則有生
死苦惠果不離因者不動既無動必有苦動因苦果故无明時
故云不離此雖動念而極微細緣起相能所不分即當梨耶自體
分也　論三者能見至則无見　述曰能見相者標其名也此言能
見即下轉相依前業識轉成能見故言以依動故能見若性靜
門則无能見故云不動則无見也及顯能見必依動義如是轉相能
有能緣尚未取境以微細故即是本識見分心也　論三者境界
相至則无境界　述曰境界相者標其名也七言境界即下現識

門則无能見故之不動則无見也及顯能見必依動義如是轉相雖
有能緣而未取境以微細故即是本識見分心也　論三者境界
相至則无境界　述曰境界相者標其名也七言境界即下現識
至此能現境界相故依前轉相能現境界故言能見故境界
若現若无分別則无境界故之離見即无境界返顯境界必依能
見即是本識相分也心七前三相華由根本无明之力動本靜心成
七麤耶不相應心　論以有境界至生六種相　述曰上明細相下顯
麤相於中有三總標別釋七標也六相皆是分別事識依境界緣而
生起故於中初二依境生執是下品法執細惑皆是地上新故其後
二種依執起惑是中品惑二乘斷故其後二種依業受果上品廣惑
无夫知故是故住于境界風所動種子諸識浪騰而轉生　論何
為六至愛与不愛故　述曰次下別釋六麤即分為六七初也謂未无
明不了現識所現境相皆是自心无有體性創起惠數分別染淨
名為分別愛与不愛　論三者相續至相應不斷故　述曰依前分
別愛非愛境而生苦樂覺念之心常相續故名相續相謂依前念
分別愛境起樂愛覺於不愛境起苦受覺數之起念相續現前而
常相應不斷絕也　論三者執取相至心起著故　述曰於前所取苦樂等
境不了虛无係起取著名執取相謂即於前相續所念苦樂境上後
際執著住持不捨故言心起著寸　論四者計名至名言相故
述曰依前顛倒所取境上更立名言而生分別計名字相故經說云相
名常相隨而生諸妻相故言依於妻執分別假名行也　論五者起
業相至種子業故　述曰依前計名執著心故起貪等惑發動身口
造種子業能招當來五趣苦果此即惑業為苦近因也　論六者業
繫至不自在故　述曰業因既成依業受果循環諸趣生死長輪推業
所傳不得自在名業繫苦故言依業受果不自在等　論當知无明

*

至此能現境界相故依前轉相能現境界故言能見故境界
若現若无分別則无境界故之離見即无境界返顯境界必依能
見即是本識相分也心七前三相華由根本无明之力動本靜心成
七麤耶不相應心　論以有境界至生六種相　述曰上明細相下顯
麤相於中有三總標別釋七標也六相皆是分別事識依境界緣而
生起故於中初二依境生執是下品法執細惑皆是地上新故其後
二種依執起惑是中品惑二乘斷故其後二種依業受果上品廣惑
无夫知故是故住于境界風所動種子諸識浪騰而轉生　論何
為六至愛与不愛故　述曰次下別釋六麤即分為六七初也謂未无
明不了現識所現境相皆是自心无有體性創起惠數分別染淨
名為分別愛与不愛　論三者相續至相應不斷故　述曰依前分
別愛非愛境而生苦樂覺念之心常相續故名相續相謂依前念
分別愛境起樂愛覺於不愛境起苦受覺數之起念相續現前而
常相應不斷絕也　論三者執取相至心起著故　述曰於前所取苦樂等
境不了虛无係起取著名執取相謂即於前相續所念苦樂境上後
際執著住持不捨故言心起著寸　論四者計名至名言相故
述曰依前顛倒所取境上更立名言而生分別計名字相故經說云相
名常相隨而生諸妻相故言依於妻執分別假名行也　論五者起
業相至種子業故　述曰依前計名執著心故起貪等惑發動身口
造種子業能招當來五趣苦果此即惑業為苦近因也　論六者業
繫至不自在故　述曰業因既成依業受果循環諸趣生死長輪推業
所傳不得自在名業繫苦故言依業受果不自在等　論當知无明

造種子業能招當來五趣苦果此即惑業為苦近因也　論六者業
繫至不自在故　述曰業因既成依業受果循環諸趣生死長輪推業
所傳不得自在名業繫苦故言依業受果不自在等　論當知无明
至不覺相故　述曰上來廣顯枝末不覺之即第三結末歸本文中之節
當知无明能生一切染法者初正結歸如前三細六麤染相攝一切染
一切染皆因根本无明不了真如而起故云无明能生一切染法也以
一切下釋其所以謂有疑云染法多種差別不同如何根本唯一无明
故此標云染法雖多皆是无明之氣起是不覺之相不異不覺起
故染法皆是不覺　論復次至有二種相　述曰上來已標覺不覺
義次下第三明同異相於中有二初總標次列名後并相之初也所以
列標令知迷悟界內有異令生欣厭令欲令知迷悟同真无之兩
體業幻差別之一生无是故令後故言覺与不覺有二種相
論云何為二至二者異相　述曰之列名也染淨皆真曰同之義可表名
相染淨體殊曰異之有殊狀曰相何故尔耶以體從緣故異隨緣歸
體故同緣從體同故真如隨緣從緣異故凡聖而分凡聖分故世諦
教立真如一故真諦理存覺与不覺同異如是　論同相者至微塵
性相　述曰次下并相於中有二初同後異同中有三初喻次合第三引
證之初也種子凡器喻染淨法皆以微塵而為體性喻染淨法以真
為性相者體也立即是性下准此知　論如是无漏至真如性相
述曰之法合也指本三覺名為无漏本來不覺名曰无明之二皆有業
用顯現故名為業而非實有故名為幻雖則如是染淨不同皆以
真如而為體性以為動真如作七生滅染淨二法无別體故
論是故備多至无可見故　述曰之引證也是前染淨同真相故住依
此義說諸衆生本來涅槃得菩提廣二不覺即真如故衆生本
來即是涅槃相不復更成本始二覺即真如故菩提之法立本來有

論是故備多至无可見故　述曰已引證也是前除淨圓真相故住依
此教說諸衆生本來涅槃得菩提廿謂二不覺即真如故衆生本
來即涅槃相不復更減本始二覺即真如故菩提之法之本來有
非新得者由是義故即七涅槃非待備習了圓方證故言非可
備相即此菩提非待生因而方起作故言非可作相也之二果既性
本有非更得故言畢竟無得乃至无色下雖是住文為遣疑難故
論具引謂有難言若諸衆生已入涅槃菩提法者即同諸佛何故
不能現報化廿色身相耶故即標云法性自體非色可見如何報
現色相耶故言乃至无色相可見又復疑云若以法性非是色相可見
法故不現色者諸佛何故現報化廿諸色相耶故復標云彼見
諸佛種之色者並隨衆生除仁之心變異所現非謂智性不空
色體有七色相以智真體无可見故言而有見色廿也

論異相者至卷不同　述曰下頭異相於中有二初喻後合也初
論如是无漏至幻差別故　述曰法合也隨染幻差別者是无漏
法性染幻差別者是无明違平廿性是故其性自有
差別諸无漏法順平廿性直論其性則无差別但隨染法差別染
相故說本覺恒沙性德又由對治彼染差別故成始覺万德差別
如是除淨无漏无明雖現業用皆是真如隨緣顯現似而無體
通名業幻　論復次生滅至意識轉故　述曰上來廣釋立義
分中是心生滅次下第二標其因緣於中有二先明生滅依因緣義
後顯所依因緣體相初中之二初總標後別釋也謂前九種
生滅因緣總有二種一者黎耶心體不守自性是生滅因根本无明
明重動心體是生滅依也依七因緣起三細相成黎耶識二者无明
位地諸染根本是生滅因外長漸界重起識浪是生滅依也依七因
緣起六麤相成其事識依斯二義以顯因緣業轉現廿諸生滅相
聚集而生而為假者故名衆生唯依心體故言依心即是黎耶自相
心也此假者衆生依於心即有五意及意識起故言衆生依心意
之識轉　論此義云何至說有无明　述曰自下別釋於中有三先
釋依心次釋意轉後意識轉也初也此義云何者問其依心意識
轉義依何黎耶識者是上依心是生滅因即所黎耶二義之中合說
義也說有无明者是生滅依即二義中不覺義也欲明依七因緣意
之識轉故言以依黎耶識廿故標文中略標其因但言依心令七別
釋其頭因緣故說依心及无明也　論不覺而起至故說為意
述曰次下第二釋其意轉於中有三初略明意轉次廣明轉相後結成
依心七初也於中略頭五種識相不覺而起者第一業識心體被重
拳體動故言能見者第二轉識轉彼動心成能見故言能現者第
三現識見心復能現諸境故能取境界者第四智識能取現識
所現境故起念相續者第五相續識於境起執不斷絕故然七五
義次第轉成依心此義而生意識故說七五名之為意而彼意識
非所依故但名為識故不名意　論七意復有五種名　述曰次下第
二廣頭轉相於中有三初舉數總標次別釋其相後顯其功能也初
論云何為五至不覺心動故　述曰下釋五意即分為五七初也无明之者
拳所依係也明心不自起之必有係不覺心動者之明起相續其業
義謂起動義是業義故　論二者名為至能見相故　述曰依於
動心者拳所依係也能見相者釋轉識義依前業識之動轉成
能見之相故名轉之識之有二此在本識依轉識者在本識故
論三者名為至常在前故　述曰七又有三謂法喻合所謂能現一切
境者七拳法也依前轉識能見之相起七現識能現之切現一切境
謂七心能與无明合重習力故現於種之无邊境界故云能現一切境
也譬如明鏡現色像者是拳喻也如鏡因質現種之像心因无明不

述曰此中有三初頌依妄有境次頌境體之无後結攝
所以此體是之无明者根本无明之妄心者即業轉現諸妄心也
世間境界使此而成依妄心住不失自體故言境界依於妄心得住
持等　論是故一切至唯心虛妄　述曰七頌境體之无也小疏中像无
妄體故疏外鏡面皆不可得境但是心虛妄現故心外心內无體
可得　論以心生至種種法識故　述曰次結攝所以也謂有問云何
故境界依心而住唯心虛妄所頌現耶攝所以之以无明力不覺心
動名為業現一切境等故言心生種種法生此即妄動而言生也
是彼无明妄心識者境界隨識境界識故諸分別識皆識无餘
微細生滅種種法識此即心源還靜故之識也既說七心隨於不覺
妄現諸法即應諸法唯心體无　論復次至即此相續識
述曰上頌意轉次下第三頌意識轉於中有二初標後釋此初也
彼此生起雖無細殊同是一識更无別體故即指前第五識相等
即此相續識也但前就於細分別法執相應依於義門則說為意
此中約其能起見愛感相應從所起門說名意識意之識故
依主釋也　論依諸凡夫取著轉深　述曰次下別釋於中有五一總
并無二生其無體三明執所緣四制立其名五明識所依七物也簡
非二乘所起意識以前解識及相續識通在二乘地前所起故今
約凡顯其無也以彼凡夫无對治故退著妄境轉極無顯故言取
著轉深也　論計我所種種妄執　述曰以生無體非直心外計境
為無生復於身而計為我於諸法境計為我所乃至能起六十二見
種種妄執　論隨事摩像分別六塵　述曰此明執所緣也謂任像
於到境事不了正理故皆名為隨事摩像隨事者何所謂分別
六生境也　論名為意識至分別事識　述曰七制立其名也名意
識者既緣六塵應名六識而今就其一意識義故不別出眼等五識
任名意識故注釋之學如一識分別說六即此意識依於六根別取

六生境也　論名為意識至分別事識　述曰七制立其名也名意
識者既緣六塵應名六識而今就其一意識義故不別出眼等五識
但名意識故注釋之學如一識分別說六即此意識依於六根別取
六塵故云分別雜之能分別去來內外種種事相故復說名分別事識
論此識依見至增長義故　述曰七明識所依見謂五見即見道斷
所有分別發業煩惱發業惑中見最強故舉七之攝分別貪等即五
住中見一處住地謂三界俱道所斷所有俱生煩惱惑中愛最
強故舉七之攝俱生癡等即五住中欲色有愛三住地也此見俱二種
煩惱重於本識令其起此別分事識故云此識依見愛煩惱所增長也
論依无明重至唯佛窮了　述曰上明生滅依因緣義次下重頌所依
緣體相故中有三先標數甚深後廣緣起差別之義初中之二先標
數甚深後釋甚深所以也无明重習所起識者當想標緣起體也
即本識心是緣起體為无明重起諸妄識是故總名无明重習所起
識也非凡夫能知等者此凡小凡夫學信具彼五住二障等故而不
能知二乘雖得我空智慧智障等故乃不能覺謂依菩薩已下菩薩
分知謂依菩薩從其初住已之信位而發覺言比觀之察若至地上
分之證之知彼真如依无明重成諸妄識以諸菩薩无明住地未斷
盡故業識未已能至第十究竟地中乃未盡知緣起之理唯佛窮了
者唯佛能知无明住地永斷盡故覺遍圓明故能盡知一心緣起
論何以故至唯佛能知　述曰七釋甚深所以也文中復釋茲之意者緣起
妙理貫通凡聖而今說見唯聖人者何以故答中三節是心後本已來等
者此明即淨而常染雖有染心常不變者此顯即染而常淨是故此義
唯佛能知者法成難測初中三句言是心者即是本覺緣起心者也後本
已來自性淨者因體本來无有染故此句總顯緣起之因體也而有无
明者即依心體有此无明此句顯其緣起之緣由也為无明所染有染
心者心體為此无明所染而淨心體有其染心此等句即顯緣起相也雖有

是來自性淨者自體本來无有染故此句總顯緣起之因體也而有无
明者即依心體有此无明此句顯其緣起之緣由也為无明所染有染
心者心體為此无明所染而淨心體有其染心此句即顯緣起相也雖有
染心而常不變者此顯性淨心體雖復所染常有染心而常不失本淨心性
由此染淨緣起之理唯佛能知　論所謂心體望名為不變　述曰上數
緣起甚深貫次下廣顯緣起差別於中有二初顯緣起體相後重牒釋
初中有三初標心體不變之義次顯无明緣起之由後顯緣起染心之
相此初也是標上言雖有染心而常恒不變之言以此一心性常明潔无分
別故常不變作能所合染故以无念名不變也　論以不達一法望名為
无明　述曰此顯无明緣起之由是標上言而有无明之義句也以有不達
无念法界不相應心為諸染法故名无明法界无念故名為一迷而起分
故云不達此中微細未有能所主數差別即心之惑名不相應此心應
不相應心非謂与心不相應也唯此能為諸染之源更無細染能為此
本是故名為忽然念起非約時節以明忽起此无明起无初時故
論染心者有六種　述曰次顯染心緣起之相於中有二初總標後別釋
此初也此即標上无明所染有染心句前文所言无明所染有其染心此
染心者有其六種然其六染即上意識及五種意前明依因緣起義
故從細至麁而說次第今欲兼雜治斷義故從麁至細次第而明故初
第一執相應染第六根本業不相應染也　論之何為六至遠離故
述曰次下別釋六染即分為六此中第一執相應染即上意識我
所等麁執俱起名執相應忍汙淨心名之為染此及下二之義如下所明
相應差二乘人至无学位見微煩惱究竟離故能離此染菩薩入住信
相成就无有退失名信相應此位菩薩得入空門見愛煩惱不得現
行故云遠離非雜隨眠種未已故　論二者不斷至究竟離故
述曰此二不斷相應染者即五意中名相續識法執相續名為不斷
至汙淨心故名為染初住已上三賢菩薩修学唯識尋思奢摩他方

行故云遠離非雜隨眠種未已故　論二者不斷至究竟離故
述曰此二不斷相應染者即五意中名相續識法執相續名為不斷
至汙淨心故名為染初住已上三賢菩薩修学唯識尋思奢摩他方
便觀斷伏如是法執分別若得初地无漏淨心證三无性通滿真如法
執分別種現俱已故淨心地究竟離也　論三者分別至究竟離故
述曰即五意中名為智識念慮染淨名分別智汙淨心故名之為染從
第二地至第六地入觀修理離分別時分別能除故云漸離若至七地長
時入觀故此法執永不現行名究竟離具戒地者即第二地此地具足三
聚戒故无相方便即第七地常作意住无相觀故　論四者現色至能離
故　述曰即五意中第三現識動心現境名為現色能汙淨心名之為
染不相應義如下所明八地能得相土自在色性隨心名色自在能證
相土自在真如現色境界從真而起无明妄境從此永離故說現染
此地能離　論五者能見至能故　述曰此五意中第二轉識依於動
心轉成能見汙淨心故名能見染至第九地得无导智善知衆生心行
稠林自他无导名心自在无明导心永不現行故云能離　論六者根
本至能離故　述曰即五意中第一業識依本无明而心起動為餘
本名根本業能汙淨心之名為染依於第十菩薩盡地發金剛定斷
細念智得入佛地細念都盡其心常住故云依菩薩盡地等
論不学一法至究竟離故　述曰上顯緣起體相義竟下重釋簡於
中有三初并上明約法料簡二釋上相應不相應義三顯染无明成二等
義之初也欲顯无明麁細之相故重約法而為料簡謂前所言不了一法
无明義者有麁有細麁分別細分別俱生漸漸有十種麁細全前
分別第十一種即錄處說十一種障等如是麁細差別以起治道
有差別故謂三賢位能起此觀但能折伏分別現行故云信相應地
觀察学斷若入初地斷分別種從七已上地各斷俱生一品故云入
淨心地隨分得離若至佛地產細現種一切无餘名究竟離
論十相應義至緣相同故　述曰七種相應不相應義由是於中

分別論十一種即錄慶說十一種障事知相是產細差別以起治道
有差別故謂三賢位能起此觀但能析伏分別現行故言信相應地
觀察字斷若入初地斷分別種從七已上地之各斷俱生一品故言入
淨心地隨分得離垢至仏地產細現種一切元餘名究竟離

論十相應義至緣相同故　述曰七緣相應不相應義由是於中

※分之為二七即初緣相應義也謂前三緣名相應者謂是事識等
相應心王心所三法義故心念法異依緣淨差別者七顯體等心謂心
念法心所王數不同故名為異謂依緣淨差別境故有七心及念法異
也心及念法各有一體故成相應知相同者是知等義依前緣淨差
別境上心王知緣則貪嗔等諸緣心所同王知緣心王知淨即有信等
諸淨心所同王知淨以同知故名為相應緣相同者是緣等義心王心
緣淨境時緣淨心所與王同緣以同緣故名相應

論不相應義至緣相故　述曰謂後三緣名不相應者謂是本

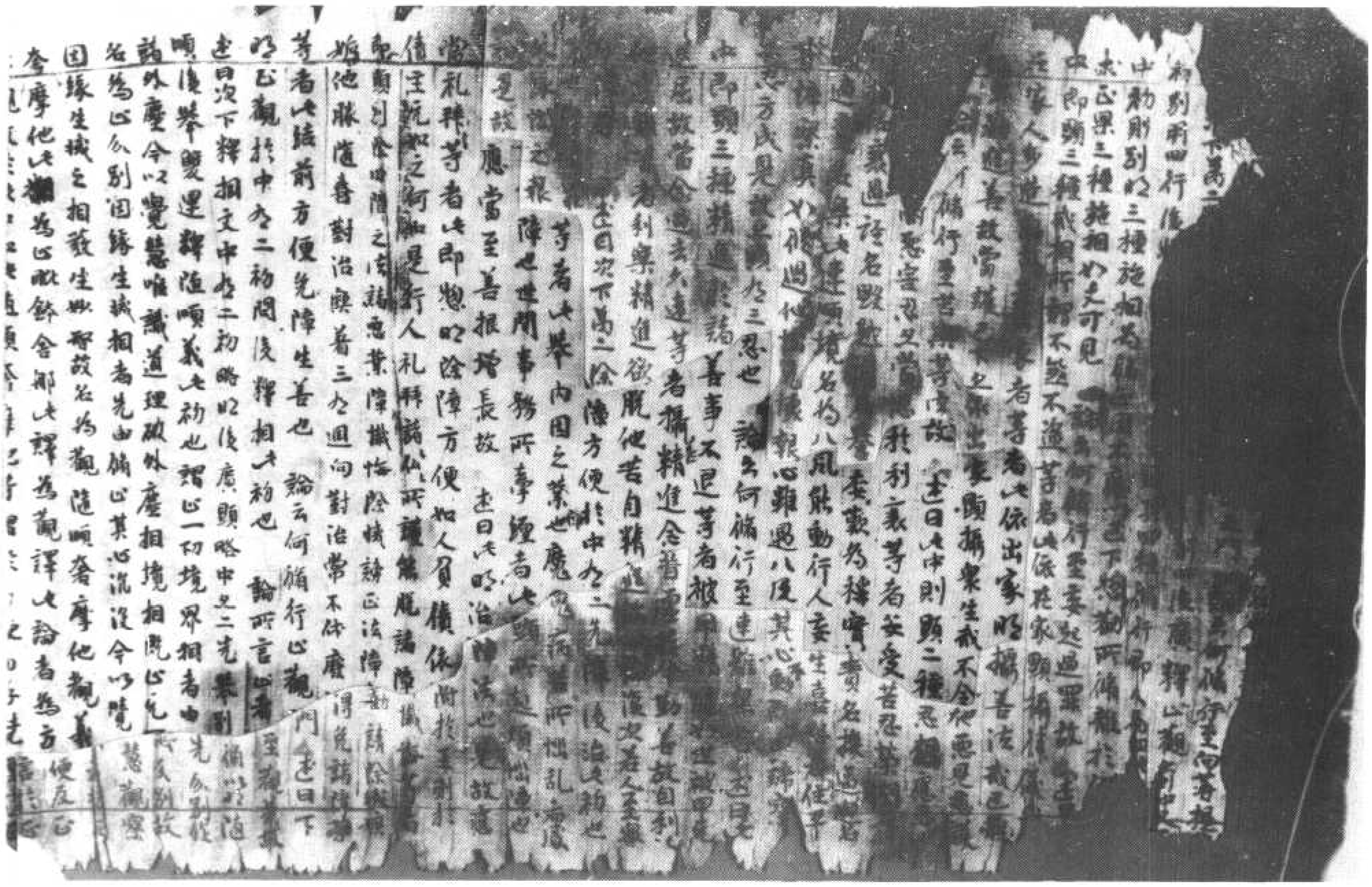
識微細動心與彼不覺染別異故若至事識動心相應與不
覺異動心為王不覺為所相七動心相猶細故與彼不覺數常
无異所有王數之差別取別故言即心不覺常无別異七即顯
无體等義也既无體等王數之別何有同知同緣之義故言不
同知相緣相七即顯无知等緣等相應顯不相應義也

論又緣心者至業報故　述曰次下第三緣二等義於中有二初
直顯二等後微細所由七初也文中或智言緣心者六種緣心能
障真如根本智者顯其等義並辯妙德之理之智名真如根
本智者理故是依主釋六種緣心煩惱等七辯靜故說緣
心名煩惱等煩惱等即持業釋也言无明者根本无明障業
智者顯其等義謂知後德相量之智能隨世間起自業增
有世間自業故名世間自業有財釋也无明昏迷无所了
達迷七智用名為智等之等故依主釋也　論七義云何至
體之知故　述曰七微細所由也文中微細之意者說七无明

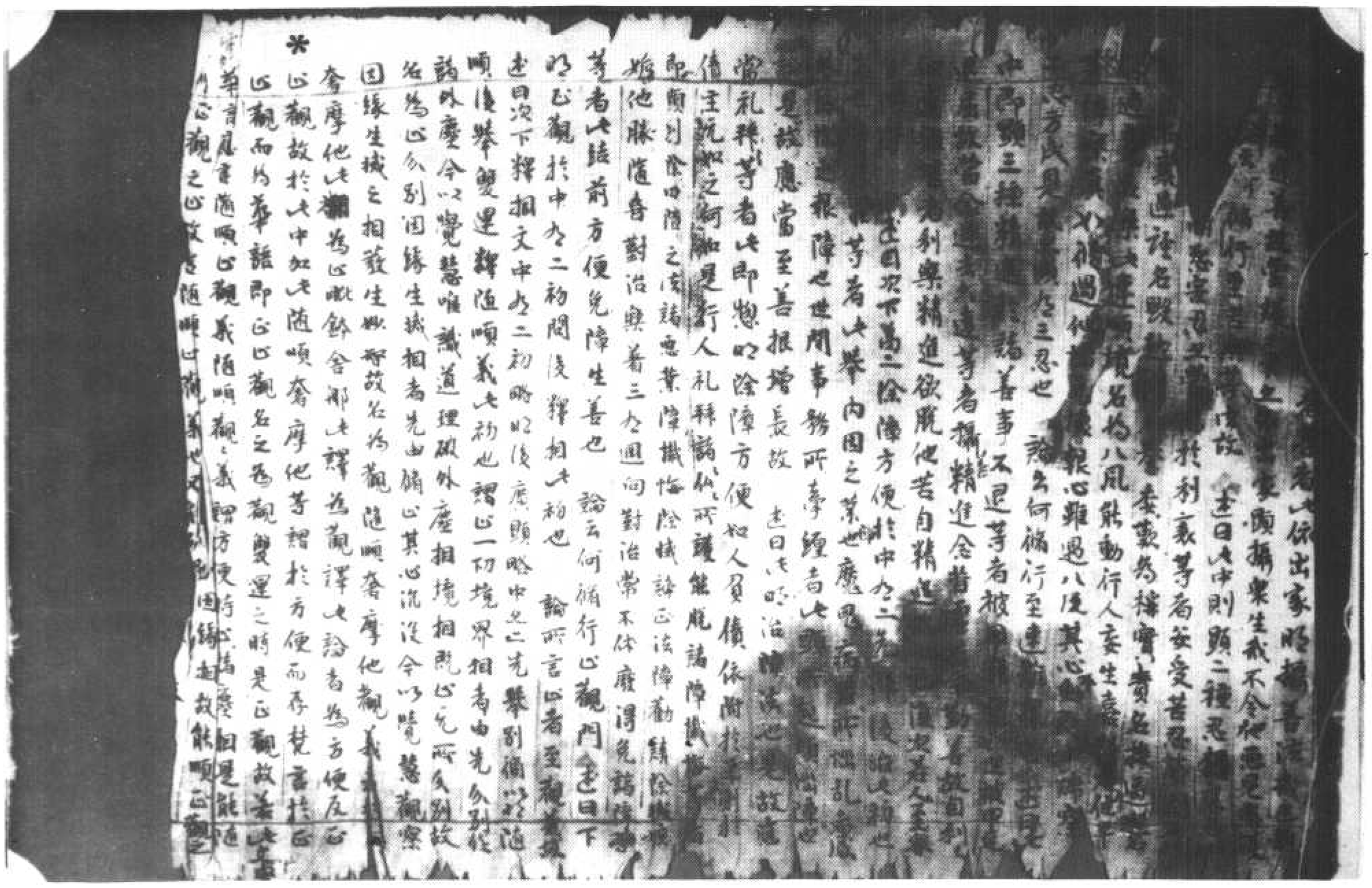
※

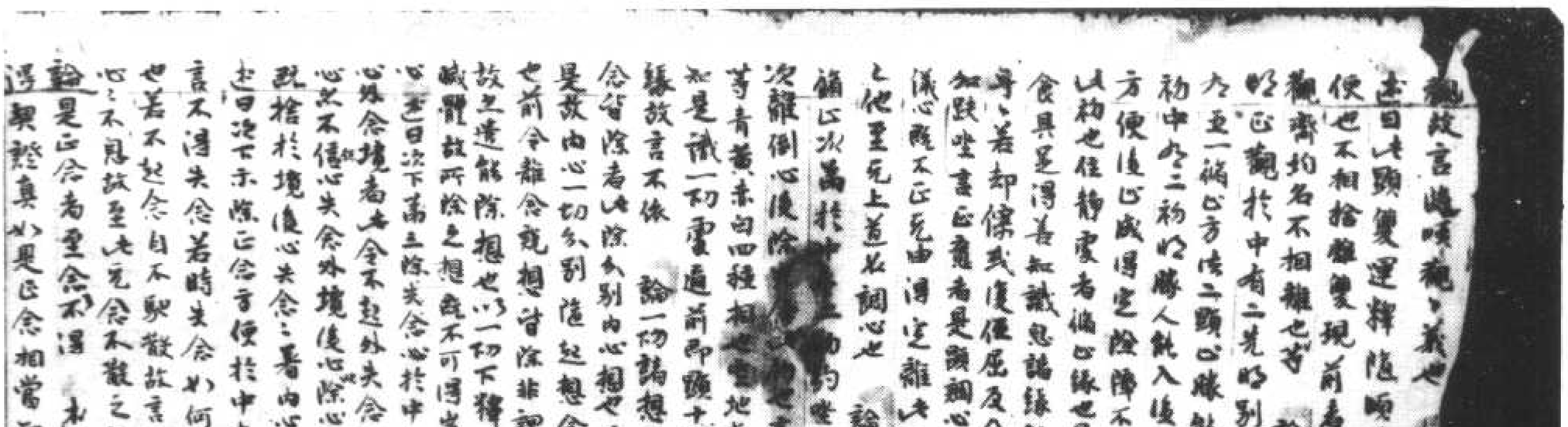
智者顯其等義謂知後德相量之智能隨世間起自業增
有世間自業故名世間自業有財釋也无明昏迷无所了
達迷七智用名為智等之等故依主釋也　論七義云何至
體之知故　述曰七微細所由也文中微細之意者說七无明
即轉現智三種緣也於緣中隨舉三種顯其能所不平等相
違等等性者釋成等義以七緣心能所差別根本智能所平等
所已障真如理智故說緣心名煩惱等下釋智義等以一切法常
靜无有起者是本无明所迷性无明不覺空有法違者心顯
无體違於法性故不能得隨順世間種之知者由平靜法心境生
故使取等境等見相心故不能得發如量智釋如量境隨順世間
種之知也故說无明名為智等　論復次分別生有二種　述曰釋
生成相緣義境次下第三明生成相於中有三初舉數並標次列名
體顯後廣顯其相七初也所言分別生成相者即是分別之義分
中是心生成相也　論云何為三至不相應故　述曰七列名略分也
所言差者即前生緣有心之所差顯相故與心相應者名為差義也
謂有境界及有心所與七三種心相應故所言細者即後三緣无
之所差顯相故與心不相應者名為細義也謂彼心所及諸境界與三
細心不相應故　論差中之差至是仏境界　述曰次下分別於
中有二初約人對并後并相所依七初也前三緣心是事識故俱名
為差於中初執相應緣是我執故復更為差三賢尚見得无我
智能覺七緣故言差中之差凡夫境也謂不斷緣分別智緣是佛
教故差中猶細故說七二差中之細其後三緣是本識故俱名為細
於中初二能見能現有能所故對後業相故得差名於後初住
猶唯識觀乃至十地无分別智能觀如是四種緣相故言差中之
細之中之差并境界第六根本業不相應緣能所不分行相微細

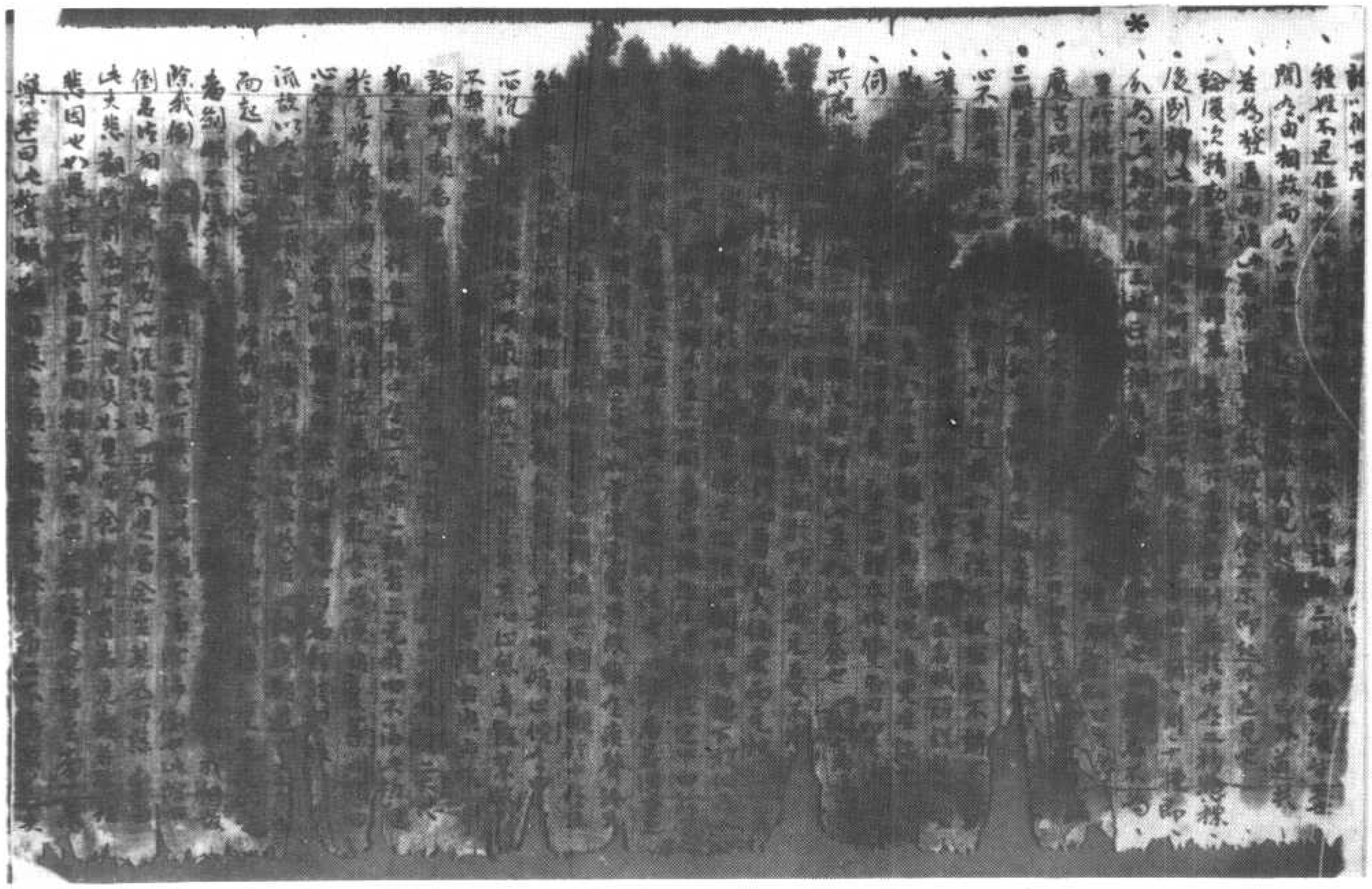
於中初二能見能現有能所故對後業相故得處名於後初住
倒惟識觀乃至十地无分別智能觀如是四種像相故言處中之
細之中之處於渡界亦六根本業不相應像能所不分行相微細
於三細中復名為細唯有如來方能覺了故言細中之細是佛境
界也　論七種生滅皆依无明故生三細相依境界緣起六
麤重習有也別而言之依无明因故生三細相依境界緣起六
麤相故之依因者不覺義故甘七中文開各舉一因具義而說處
細二識各具二因即是二種生滅因緣如前已明七无煩拳是緣後
言不思議重及不思議變是現識因无始無明是相應心識
事識因以義緣任准可知也　論著因滅生相應心識　述曰次下
逆顯滅義於中有三初正并後緣說七初也滅有二義先通後別
言通滅者謂得對治无明滅時无明所起現識境界互像隨滅故
言因滅即緣滅別顯滅者以三細滅觀依无明因生无明滅時互
緣隨滅故云因滅故不相應心滅其三麤識親依境界
緣生故境界滅時互復隨滅故言緣滅故相應心滅七
依雜終離道理以明二種生滅之義非約利能生滅義
也　論問曰若心至說究竟滅　述曰下釋數先問後答七
初也謂聞前說境緣滅故相應心滅即謂相應心體之隨滅者心體既滅業轉現
依雜之若境滅時相應心體之隨滅者心體既滅業轉現
三乙未合盡依何相續故言若心滅者云何相續若
謂心體不滅盡故令无明相得相續者心不滅故彼无明
相應常相續云何治道說究竟滅　論答曰所言至
非心體滅　述曰下答為三謂法喻合七初也謂前所
言境緣滅時相應心滅者妄境滅故從是事識應心
相滅非謂事識真心滅真心體滅无明既非真心自體得對
治時无明滅故彼不相應三相得究竟滅而之非是真
心體滅七即將答前二問也　論如風依水至非是水滅
述曰七舉喻也文中四句答前二問如風依水為動相
者顯妄依真起若水滅等者顯真滅妄隨以水不滅
等者顯真存妄續以七三句答前問也准風滅故等者
妄滅真存者後問也　論无明之尔至非心滅　述可
此法合也无明之尔依心體動者顯離於心不能自動若心
體滅衆生斷絕无所依心者謂境滅時心體滅者則无
明風无所動故其業轉現衆生斷絕无所依心以體不滅心得相
續者以境滅時體不滅故无明三細不相應心而得相續良以无明
滅後境界滅非境界滅故无明滅由是義故境界滅時无明動
心三細相續此答初問顯其相應心滅義也唯滅故心相隨滅

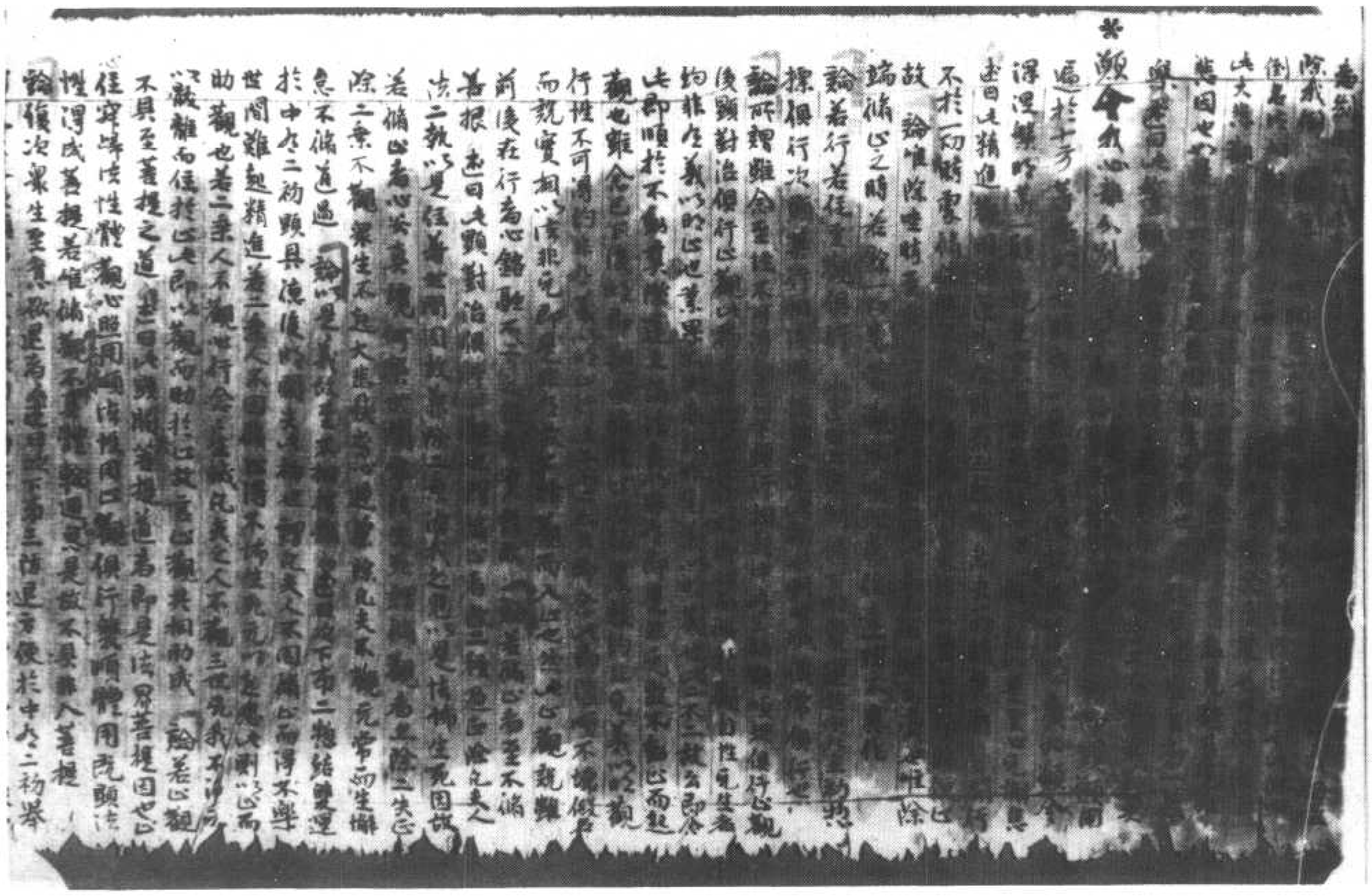


北七二五〇號（始四十）　大乘起信論略述卷下









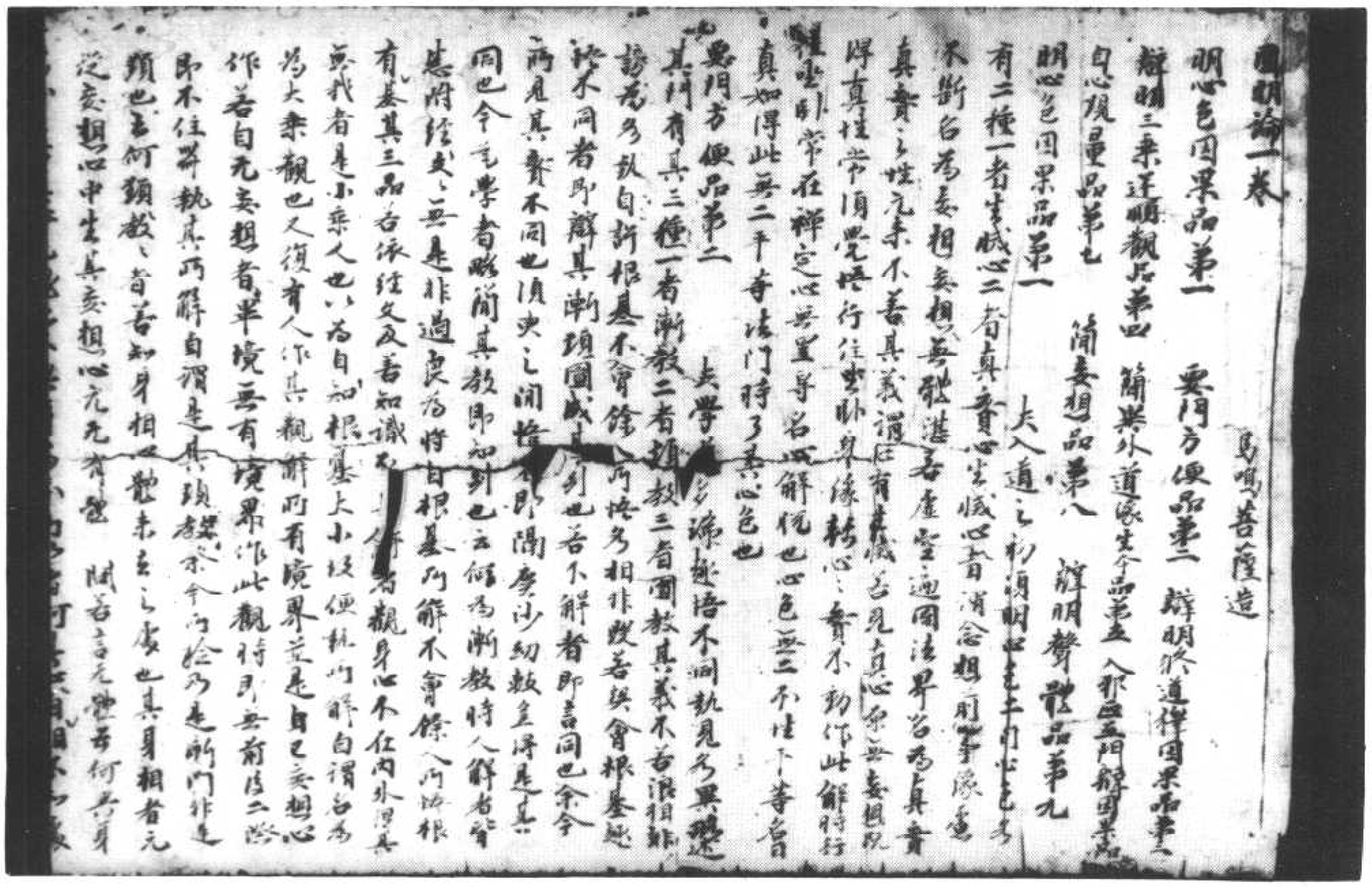
生滅因根本无明重細心微是生滅緣依此因緣成梨耶識二者
現識心體復起麁識是生滅因外妄境界熏起諸識是生滅
緣依此因緣起六麁相成其事識十者以前因緣為生滅因以後
因緣為生滅緣本末相依不相離故麁細雜通唯一心故依此
因緣理方圓顯諸生滅相聚集而生而為假者說名衆生唯依
心體故言依心即是總耶白相心也此假者衆生依於一心即有之
意故意識起故言衆生依心意識

論此義何云至說

有无[illegible]釋日次下科釋文中自三先釋依心次釋意識後意
識釋此初也上言依心意等釋者義出何耶故此釋也依何梨
耶識者是上依心是生滅因即阿梨耶二義之中本覺義也說
有无明者是生滅緣即二義中不覺義也依此因緣意識
轉故言以依梨耶識等前標文略但言依心今此別釋其題目
緣故故依心及无明也問前說依覺有不覺方動轉心體方
成梨耶何今說識有无明有義此中何總耶答即時本覺不
生滅心此本覺[illegible]說有无明不覺名為識等前
七識也故前後說名不相違有義不並違論[illegible]二和合方成梨
耶有覺不覺二義到故著如前說生不生滅覺義應先別解義
依後无知合之義等說知合處此識耶應知依識有无明者識有
二義謂覺不覺等別就本故云依覺有不覺動名成識今就知合
總為入名說云之依義有无明也有義安稱理久來圓令方意題其
心性因光明為緣成梨耶識應[illegible]依義有无明然後漸言成業識等所別便有
梨耶識等別就識說有无明然後漸言成業識等所別便有
兩重本識應知此中梨耶識者唯取真心隨緣之義不隨緣義
雖名目故或就未起故說依本覺有不覺義約已起故言依識

北七二五三號（衣四十）　大乘起信論廣釋卷第五

▼北七二五四號（服　六）　圓明論一卷明心色因果品第一至身心現量品第七



圓明論一卷　馬鳴菩薩造

明心色因果品第一　要門方便品第二　辯明終道得因果品第三

辯明三乘修證觀品第四　簡異外道法生今品第五　入邪正五門辯因果品第六

見心現量品第七　簡妄想品第八　辯明贅散品第九

明心色因果品第一

夫入道之初須明心色二事心生滅心者消念想用事除惑

有二種一者生滅心二者真實心生滅心者消念想用事除惑

不斷名為妄想妄想無體湛若虛空迴同法界名為真實

真實之性元來不著其義謂任有生滅名見真心無妄想現

將真性常須覺悟行住坐臥身緣轉心心實不動作此解時行

種坐臥常在禪定心無量身名正解悅也心色無二不住下等皆

真如得此無二平等法門時了無心色也

要門方便品第二　夫學者之源無始昏不同執見多異迷

其門有無三種一者漸教二者頓教三者圓教其義不著浪相雜

說為多執自所根基不會餘門所悟多相非教若與會根基無

說不同者即辯其漸頓圓教之別也若不解者即言同也余今

兩見其實不同也須決之間悟者即陶慶沙幼數生得是其

同也今毛學者略簡其教即知到也云何為漸教時人解者皆

悉附經文之無是非過失為將自根基所解不會餘人所悟根

有基其三品若依經文及若知識所解者觀身心不在內外因其

無我者是小乘人也以為自知根基上小及便執所解自謂為

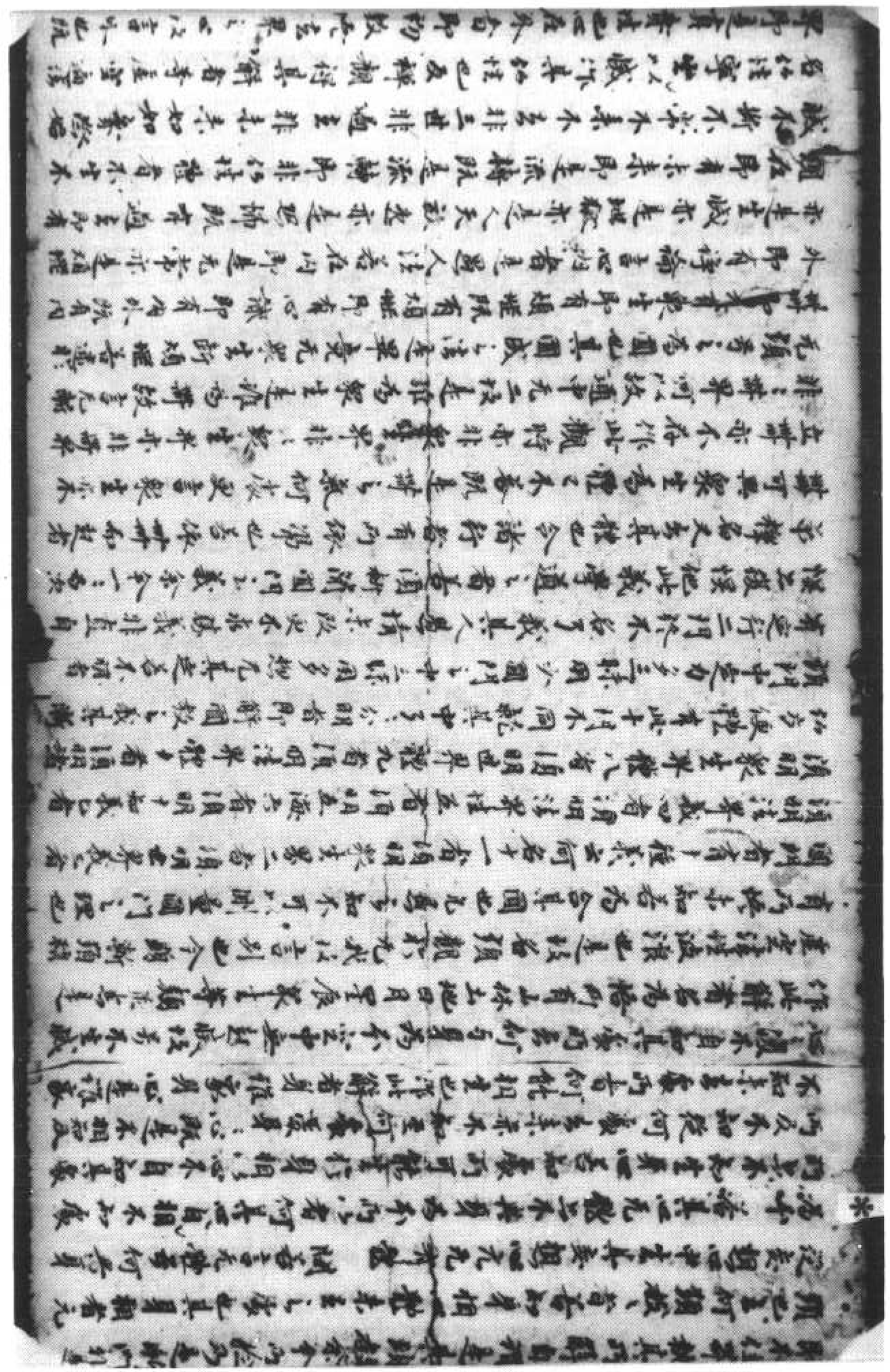
為大乘觀也又復有人作其觀解所有境界並是自己妄想心

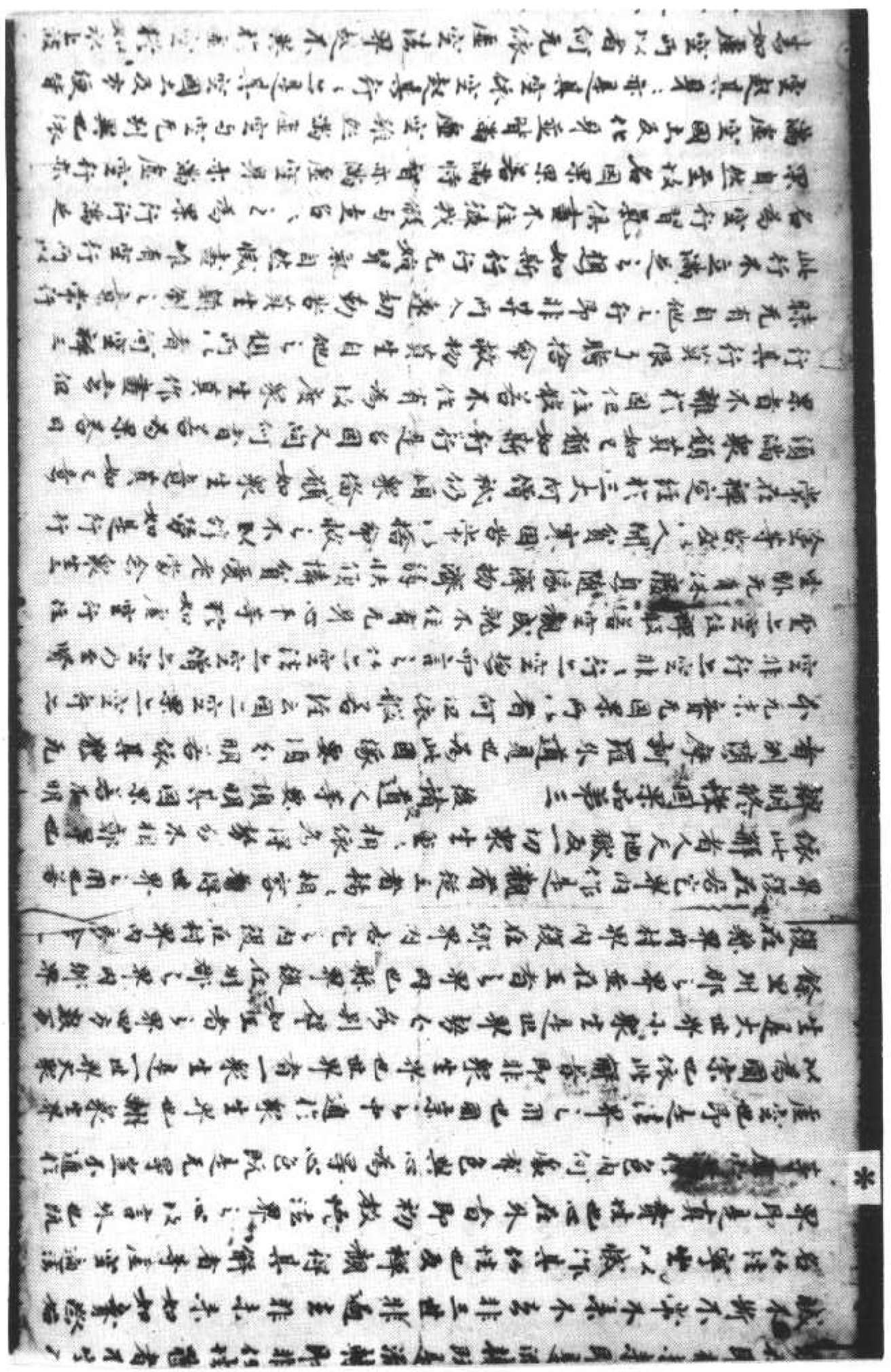
作若自元妄想者平境無有境界作此觀時見無前後二際

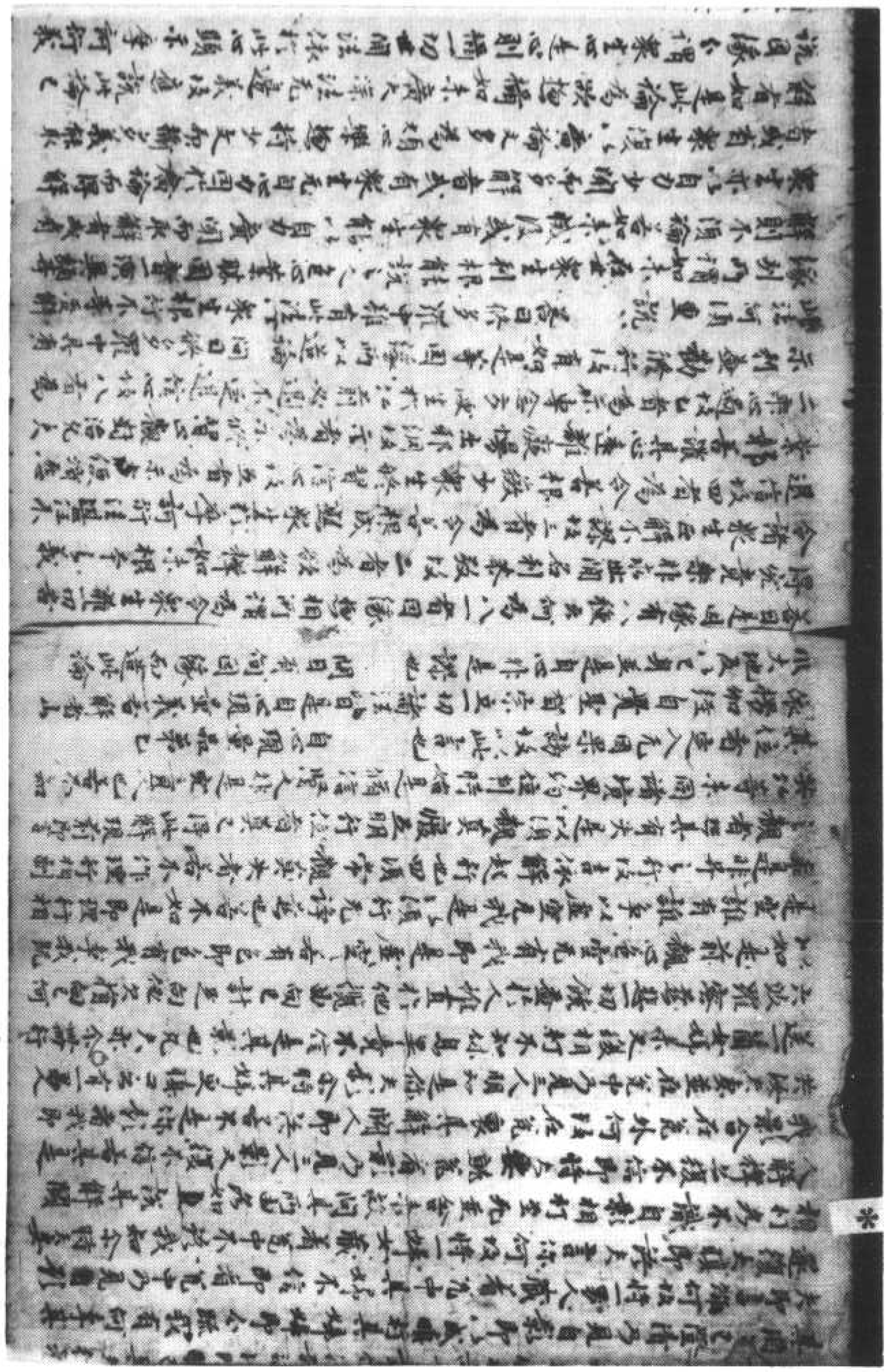
即不住將執其所解自謂是其頓教不今所悟乃是所門非是

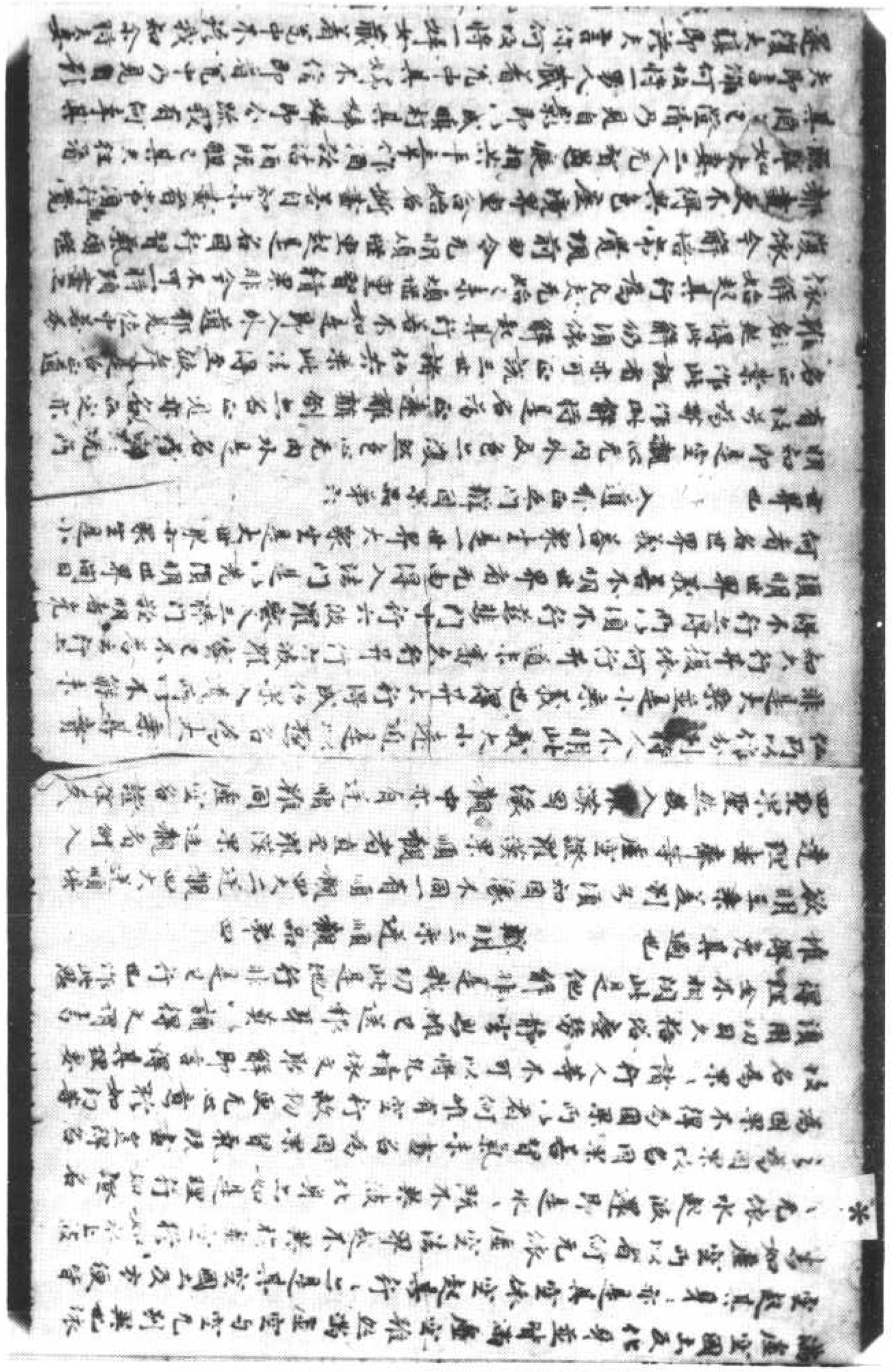
頓也云何頓教者若知身相心體本來空寂無身相者元

從妄想心中生其妄想心元無有體　問若言元無身









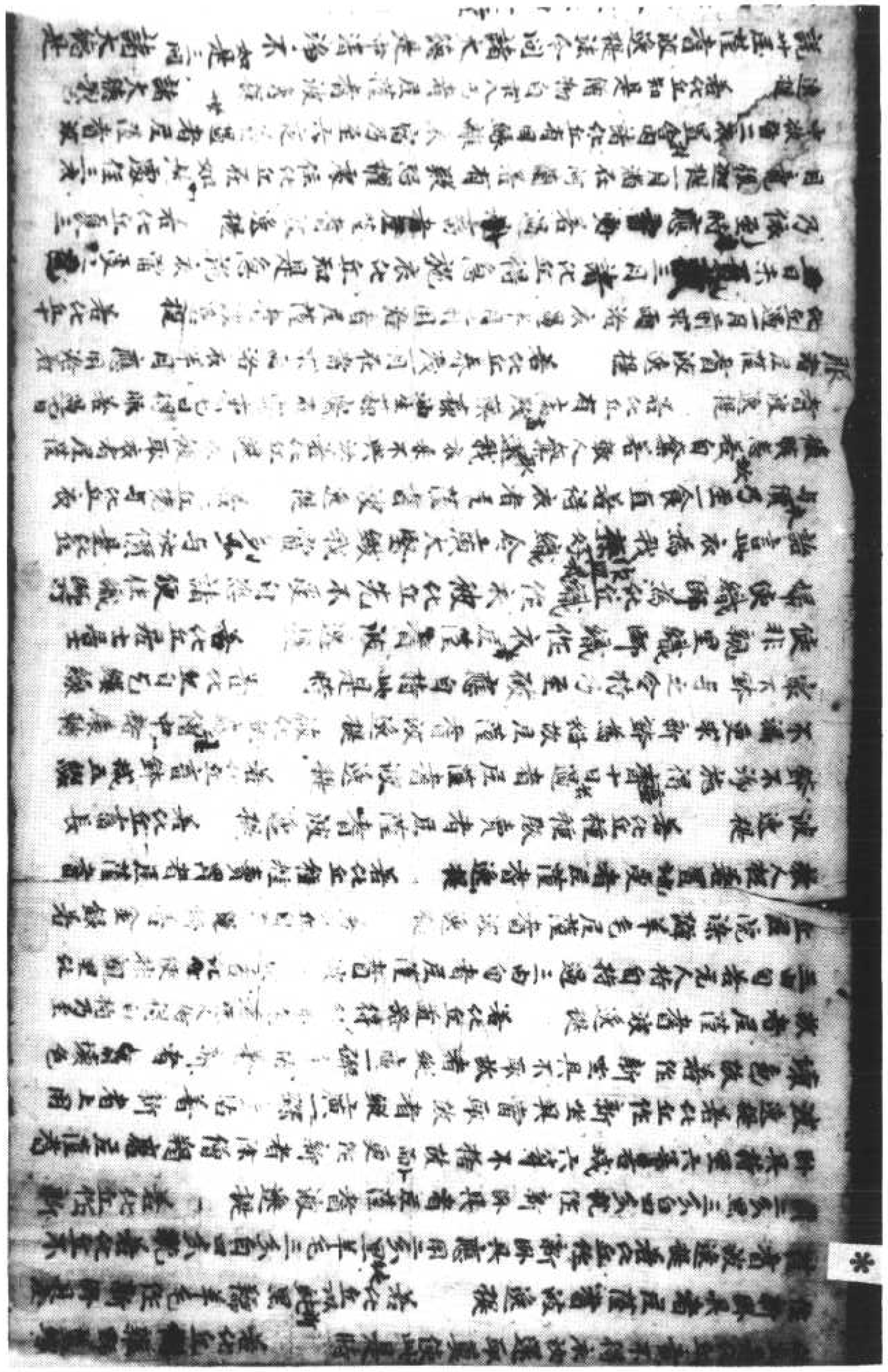
[illegible]

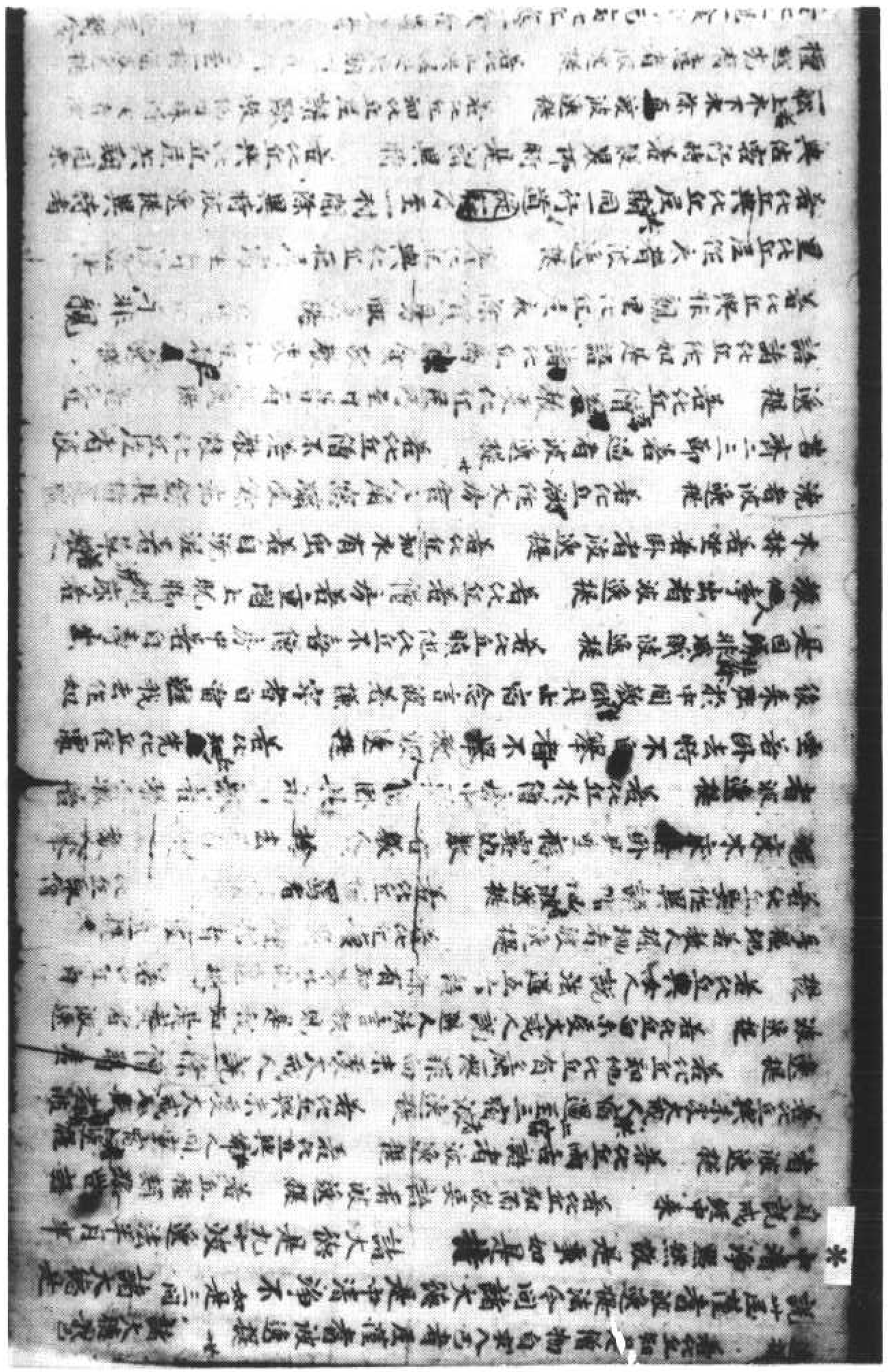
解者如是此論為欲趣攝如來廣大深法依於此心顯示摩訶衍義
說因緣分謂衆生心是心則攝一切世間法依於此心顯示摩訶衍義

何以故是心真如相即示摩訶衍體故是心生滅因緣相能示摩
訶衍自體相用故一切善法皆悉此法到如來地故　已說立義分一者
顯示正義二者對治邪執三者分別發趣道相顯示正義者依一心法
有二種門言何為二一者心真如門二者心生滅門是二種門皆各總攝
一切法此義云何以是二門不相離故心真如者即是一法界大總相門
法體所謂心性不生不滅一切諸法但依妄念而有若別妄離心念
則无一切境界之相是故一切法從本已來離言說相名字相離心緣
相畢竟平等无有變異不可破壞但是一心故名真如以一切法皆悉
无實但隨妄想念不可得故言真如者亦无自相謂言說之相因言
說此真如體无有可是以一切法皆悉真故亦无可立以一切法皆
同如故當知一切法不可說不可念故名為真如　復次真如者依言
說分別有二種義云何為二一者如實空以能究竟顯實故二者如實
不空以有自體具足无漏性故　言所空者以本一切虛妄法故
相應故一切衆生以妄心念念分別皆不相應故說為空若離妄
心實无可空故所言不空者已顯法體空无妄故即是真心常恒
不變淨法滿足則名不空以无有相可取故唯是真心常恒
心生滅者依如來藏故有生滅心所謂不滅與生滅和合非一

非異名為阿賴耶識此識有二種義能攝一切法生諸法
者覺義二者不覺義所言覺義者謂心體離念離念相者等虛
空界无所不遍法界一相即是如來平等法身依此法身說名本
覺依本覺故而有不覺依不覺故說有始覺之心覺心原故
名究竟覺心原故非究竟覺此義云何如凡夫人覺心念起
雖欲離心法念念不住然離復名覺相以捨為分別故者故名相
似覺如法身菩薩等覺於念住念无住相以離分別麤念得故名隨
分覺如菩薩地盡滿足方便一分相應心之心初起心无起相以遠離
微細念故得見法性心性常住名究竟覺若有衆生但觀无念者
則為向於智故又心起者无有初相可知而言知初相者即是无念

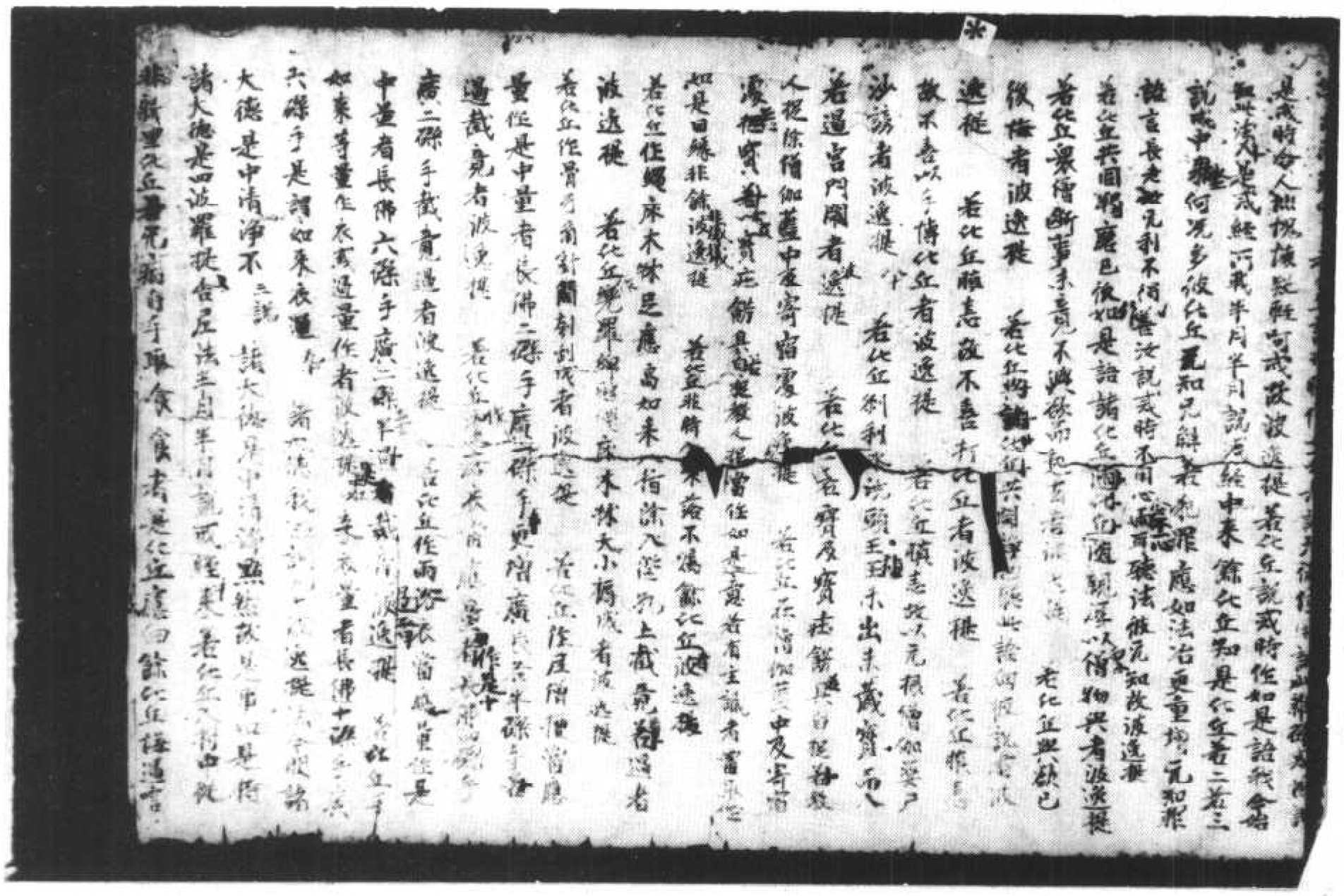
北七二五四號　背　　面　　四分律比丘戒本

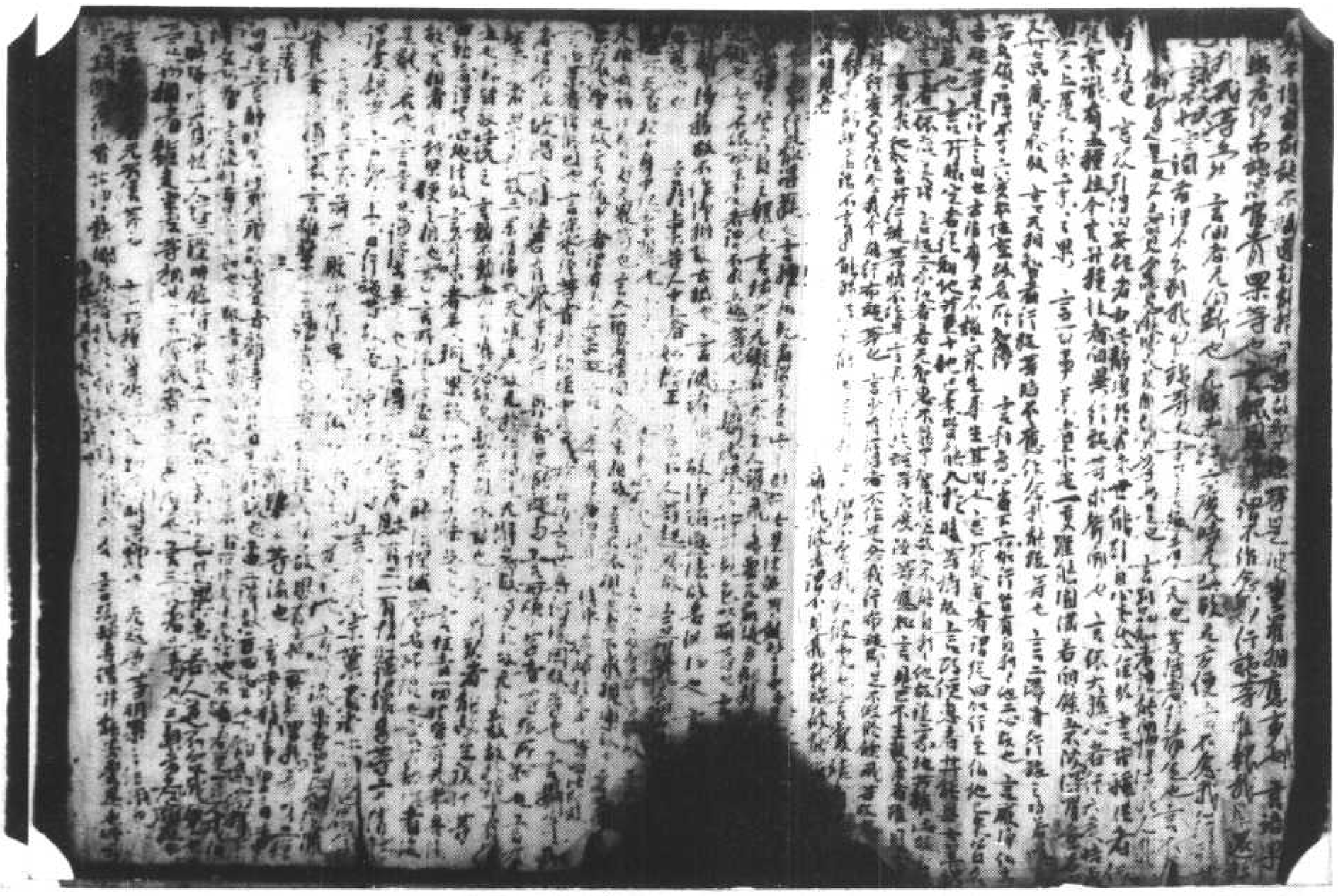




[illegible] 上水除[illegible]波逸提　若比丘細比丘尼讀誦　教他同學消食者法
種種先有意者波逸提　若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提
若比丘親一食法　若比丘應一食者過食者波逸提　若比丘展轉食
除餘時波逸提　除餘時者病時作衣時施衣時失[illegible]時　若比丘殘食除餘時波逸提
[illegible]者病時作衣時施衣時道行時
[illegible]　若比丘至白衣家請與比丘[illegible]
若比丘嫌須者當與三鉢受持至僧伽藍中應分與食
若比丘先病過三鉢受持還伽藍中不分與者波逸提　若比丘
[illegible]若比丘知他比丘[illegible]法教誡請[illegible]
即是食分是因緣[illegible]他犯者波逸提　若比丘非親[illegible]
若比丘殘宿食而食者波逸提　若比丘不受食者藥著口中除不受[illegible]
彼波逸提　若比丘得好美飲食乳酪魚肉若比丘如此美飲食先
病自為己索者波逸提　若比丘不道男不道女自手與食者
波逸提　若比丘先受請已後[illegible]前食後[illegible]除[illegible]不嚫長[illegible]比丘除[illegible]波
逸提　[illegible]者病時作衣時施衣時是謂[illegible]時　若比丘在食家中有
若比丘食家中有[illegible]在屏處坐者波逸提　若比丘[illegible]
波逸提　若比丘語餘比丘如是語大德共至[illegible]乞食彼比丘[illegible]
不[illegible]與是比丘食語言汝去我與汝一處若[illegible]
[illegible]非餘方便遣[illegible]去者波逸提　若比丘請比丘[illegible]
若遣[illegible]除常請乞請[illegible]時[illegible]波逸提　若比丘住[illegible]
若比丘有因緣聽至[illegible]中二宿三宿[illegible]波逸提　若比丘二宿三宿中住[illegible]
[illegible]戰若[illegible]為[illegible]勢力者波逸提　若比丘飲酒者波逸提
[illegible]波逸提　若比丘不受語者波逸提　若比丘水中[illegible]
他比丘[illegible]波逸提　若比丘半月洗浴先病　比丘應受不得過除餘時波逸提
時道行時[illegible]　若比丘先病自為[illegible]身故衣處地燃火若[illegible]波逸提
若比丘或比丘尼針筒若具針筒若自義若教人織下至數受者波逸提　若比丘者
比丘比丘尼或[illegible]應新故[illegible]沙弥屋衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種[illegible]色二色中隨意壞若青若黑若木蘭若比
丘不已三種壞色若青若黑若木蘭者波逸提　若比丘故

若比丘無[illegible]者波逸提　若比丘知不有蟲飲用波逸提
故殺生命者波逸提　若比丘知他犯[illegible]罪覆藏者波逸提　若比丘[illegible]
[illegible]時者病時作衣時施衣時道行時
[illegible]　若比丘知[illegible]
滿十應受大戒若比丘知年不滿十與受戒[illegible]比丘可訶責故波
逸提　若比丘知僧諍事起如法滅諍已後更發起波逸提　若比丘知是
賊伴結要共同一道行乃至一村間波逸提　若比丘作如是語我知佛所說法
若行婬欲非[illegible]道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊[illegible]數方便說婬欲
法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘[illegible]三諫捨者善不捨者波逸提　若比丘如是語我知
三諫捨者善不捨者波逸提　若比丘知沙弥作如是語我知
供給[illegible]共同[illegible]處[illegible]言語者波逸提　若比丘知沙弥作如是語我知
從佛聞[illegible]是法若行婬非[illegible]道法波逸提　諫此沙弥[illegible]言汝莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊[illegible]數方便說婬欲
是[illegible]道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應[illegible]
[illegible]三[illegible]諫而捨者善不捨者彼比丘應語沙弥言汝自今已去
不得佛言是我世尊不得[illegible]諸沙弥從[illegible]比丘
[illegible]三[illegible]汝今先是事汝出去我去不應住此若比丘
沙弥而諫捨[illegible]者波逸提　若比丘[illegible]
作如是語我今不學此戒當難問餘智慧[illegible]
學故應難問　若比丘說戒時作如是語大德[illegible]
是戒時令人[illegible]說戒故波逸提若比丘說戒
無法無毘尼經[illegible]半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三
說戒中雖何況多彼比丘[illegible]知罪應如法治更重增[illegible]知罪
語言長老如先利不得[illegible]若比丘說戒時不用心聽法彼[illegible]知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘[illegible]傳物與者波逸提
若比丘與僧斷事未竟不與欲而起去者[illegible]
後悔者波逸提　若比丘與欲已



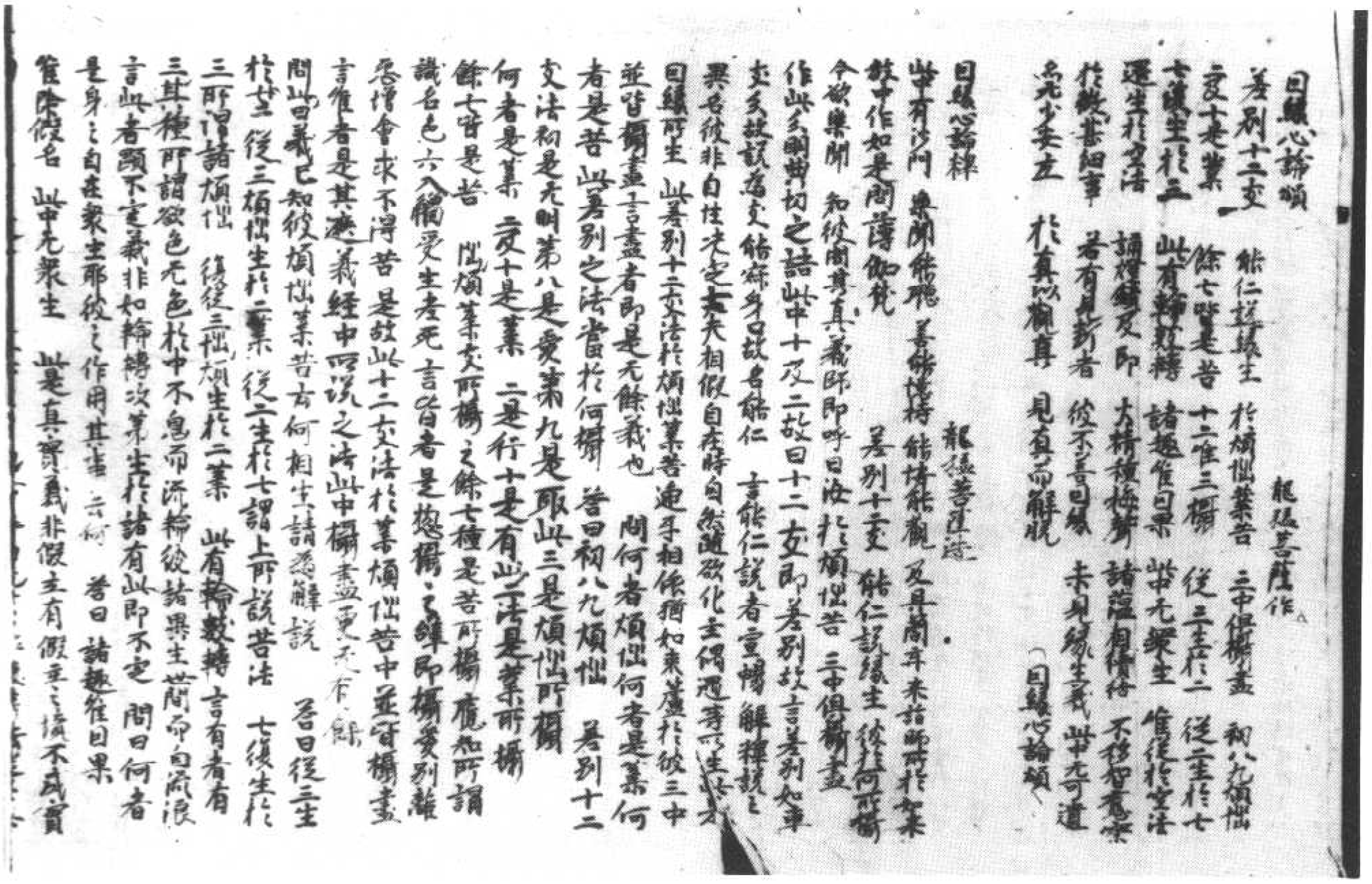


北七二五五號　背　面　佛經疏釋

▼北七二五六號（海三十九）　因緣心釋論開決記

真有也　言此勝義有為欲除非勝義諸依諸仏菩薩如緣等以為分文舒[illegible]
生無礙故名自在[illegible]若先名來不能顯示故自在名[illegible]也言[illegible]
者謂説法智所知[illegible]大慈大悲[illegible]不同以此[illegible]
非共仏師出世間法意所生故故言說師　王言所生言論為當不者[illegible]中有[illegible]
緣起性故彼細障所以唯仏得[illegible]仏依何[illegible]所知以為[illegible]
要　今教理門有證成故所生物而先欲所以為[illegible]教[illegible]
[illegible]　南天竺國中有名[illegible]　王言名[illegible]　能有[illegible]　[illegible]
[illegible]　佳生如來[illegible]　有[illegible]
正法為義[illegible]王國[illegible]
世間[illegible]
[illegible]以斯[illegible]所以[illegible]　言教[illegible]　四言[illegible]
求者大師在世大小乘教各[illegible]大乘[illegible]
師[illegible]不同[illegible]
求[illegible]二義理[illegible]二緣性[illegible]若上經[illegible]
於此論[illegible]空[illegible]也　[illegible]
[illegible]中言[illegible]大乘[illegible]
[illegible]義[illegible]世今出世[illegible]
義山中[illegible]論[illegible]
謂[illegible]
廣略二教[illegible]言心者[illegible]
諸廣義所言論者[illegible]二言此論者大門[illegible]二廣[illegible]二略[illegible]
者大行論中前五是也　言緣者緣二義也　就廣之中復分為五　一攝十二門即初緣[illegible]
世二十支法無事相生無有始終門　即第三頌　三十二支法空故無我門　即第[illegible]
四二十支法離二邊故無斷常門[illegible]
智慧深也　即五中前四是頌[illegible]理廣思　廣略二門　就廣之中今當第一
明三攝十二門於中[illegible]先問後答　言先問者　前半頌也　言後答者　後[illegible]
文也　先釋問時　言山中者　是炎起時即如來所彰緣起趣性廣略二教於此也
言沙門者即是梵音山義樂亦善寂即是諸聖及菩薩所聚之處山則前由來
恐世也　言衆聞者為惠不住及無樂欲樂雖多山中欲令於緣起義明了聞也　言誠
聽者謂根不缺了解義也　言善能憶持者謂前所説所聞之義意識憶持書

文也　先釋問時　言山中者　是炎起時即如來所彰緣起趣性廣略二教於此也
言沙門者即是梵音山義樂亦善寂即是諸聖及菩薩所聚之處山則前由來
恐世也　言衆聞者為惠不住及無樂欲樂雖多山中欲令於緣起義明了聞也　言誠
聽者謂根不缺了解義也　言善能憶持者謂前所説所聞之義意識憶持書
主境無妄失也　言能憶持者謂意識憶持所了之義以其善巧於文智義無有
遺餘意了知也　言樂觀者而於法義及聖教道因德通尊善觀察也　言及具論者
者於依淨無諸擾濁奧尊顯惡作善所攝故即前五種二是聞惠　一思惠　一後二
修惠　雖言五德　久具五善　又起稽五惠相　如理廣明　言來請師所者　謂五德
弟子為求法故來至龍猛菩薩所也　於言如來教中者　五弟子非於外道教
教而有疑惑　唯於如來所説緣起廣略二義心生疑惑故共問也　言請擇經者
山未降伏且謂降伏魔具六功德也　問曰　言請覺者何故以如來師為[illegible]
般若　為欲弟子而於師所作如來想恭敬之時　又此龍猛住見住道　請諸真法為
離蓋障經有誠言如幻一切諸法為請有情説於彼無果故弓為請求龍猛菩
緣是地了緣起法如幻化　出具斯德故與理無違　弟子呼師稱薄伽梵者求何等
耶謂愛喜欲求攝解脫故非為未利及五欲果也　言故於何攝者　為欲弟子或
於義先己了知　而於攝略不善了故　問攝義也　言今欲樂聞者　雖言樂聞為攝
出經　為取果也　後明答釋　言知故　問其有義者　謂龍猛菩薩　欲顯五德弟子於緣起
緣性真實所有性如所有性有義主中心主涸修無不如理故誠問也　言師答問曰
者為彼弟子　先於師所作如來想　稱薄伽梵　與彼相應　即呼曰汝　言師者五種師
中最勝故　應依止教授也　言汝者　即弟子是也　弟子有三種　一身所堪　二口所堪　三心所堪
今取後二　言作此明者　而語句義無有相違　攝彼問答　故言[illegible]
者語無有失而無離亂　語理即到[illegible]衆有果[illegible]也　次下又重釋問辭　論曰
言於中十及二故　曰為十二者　若十及二　不別說者　數多為[illegible]有增減故[illegible]
問不言十[illegible]若言十一[illegible]何所[illegible]若言十[illegible]若十三而無所同有
攝成滿故[illegible]三世因果用十二故[illegible]前際[illegible]中際[illegible]因者無明行識果[illegible]
色六處[illegible]中際[illegible]
者從識[illegible]支[illegible]引[illegible]
[illegible]有三種[illegible]生[illegible]
支者即[illegible]同善無[illegible]二生[illegible]故言[illegible]支[illegible]說為
支者除十二支[illegible]即十[illegible]業因名不同故[illegible]別義如車[illegible]若



目錄心論釋　龍猛菩薩作

差別十二支　支十是業　十支生於二　此有輪數轉　還生於文法　於彼甚細事　無少安立　於真以觀真　見真而解脫

目錄心論釋

此中有法門　衆聞能觀　善能住持　能持能觀　及具菩薩　於此中作如是問讚伽梵

龍猛菩薩造

差別十支　能仁說緣生　從於何所有　今欲衆聞　知彼問真義　真義即是　於煩惱苦　三中俱攝盡　作此多問句　切之語　此中十及二　故曰十二支　即差別故　言差別如車　支多故說為支　能解身口故　名能仁　言能仁說者　宣暢解釋說　異名彼非自性　未定之夫　夫相假自在時　自然隨欲化　主偶遇等　示生主者

目錄所生　此差別十二支法於煩惱業苦　連手相係猶如束蘆於彼三中　並皆攝盡言盡者即是无餘義也　問何者煩惱何者是業何者是苦　此差別之法當於何攝　答曰初八九煩惱　差別十二支法初是无明第八是愛第九是取此三是煩惱所攝　何者是業　二支十是業　二是行十是有此二法是業所攝　餘七皆是苦　煩惱業支所攝之餘七種是苦所攝　應知所謂識名色六入觸受生老死　言名者是總稱名彼離名色總稱即攝受別離　名色會求不得苦　是故此十二支法於業煩惱苦中並皆攝盡　言盡者是其應義經中所說之法此中攝盡更无有餘　問此四義已知彼煩惱業苦云何相生請為解說　答曰從三生於世生　從三煩惱生於二業　從二生於七謂上所說苦法　七從生於三所謂諸煩惱　從從三煩惱煩生於二業　此有輪數轉　言有者有三其種所謂欲色无色於中不息而流轉彼諸異生世間而自流浪　言此者顯下定義非如輪轉次第生於諸有此即不定　問曰何者是身心自在衆生那彼之作用其事云何　答曰諸趣差別果　唯除假名　此中无衆生　此是真實義非假立有假立法不成實

* 物　問曰若如是者誰從此世至於他世　答曰无有無從於此世移至他世　雖然　唯從於文法還　還生於文法　從无我我所煩惱業苦種種回還生也无我我所之種種異果之法彼則无我我所煩惱手无我我所雖然從无自性无我之法還生自性无我之法應知作如是說　此中問曰從自性无我之法還生自性无我法者有何證有　答曰　譬如鏡及印　大精種種印　已如是等喻不假立有假立法成實我及成就彼此世應知譬如所所誦者若轉至第次第後更无言說是故不至彼第子誦者亦不從餘處來成就故不至他世彼世亦不從餘處來成就故如所誦與第子誦者即彼異彼不易施設如是　諸法相續結　不移智應案生者亦復如是即彼異彼不易施設如是　諸法相續結者滅已從彼自所生餘者是中現其影像從即成文從精生大從種生芽從稻莖出穗即彼異彼不易施設如是　諸法相續結　不移智應案也无有無數等法從於此世移至他世是故流轉從於此處至彼處多別智案而生言應者即是逆觀義當知及彼應觀諸法无常苦空无我者則不愚諸事若不愚者則无有貪若无有貪則無生若无有滅則无有業若无有業則无有苦若无有苦則不造後有若无後有而即不生若不生者即於身心而苦不生如是不集生種回故即於餘處而果不生此是故脫解是故斷除斷常等諸見見也此中有二頌

於真以觀真　若有見新者　彼不善自緣　未見緣生義　此中无可還
於无少安立　於真以觀真　見真而解脫

[illegible]十二支所生者与前九大一相令言此是因緣所生者能仁所說
由外諸法緣起緣性性有四因及以物因別无自性決定等故
次下物門第二各解釋論也言此差別十二支法於此頌業苦逐牙相
依稱如來蘆於彼三中並皆攝盡者解如世間業蘆等立成其
含獨一不成如是十二支法三法攝盡和合相依作雜染因果无礙
勝能關一不成言盡者即是无餘義也者於法三中十二支法无有一
法攝盡不故雜染因果遍盡攝故五德弟子所聞之疑悉皆斷
故　又次下言問曰等者是下各解發起文也言問各者五德弟
子問師之辭言何者煩惱何者是業何者是苦此差別之法當於
何攝者為欲軌師去何三法攝於十二已說多明典協之語我已知矣
十二法中我煩惱道義是業道義是苦道攝我因緣果我今
疑惑請為解釋故生問也　言各曰者謂呼次第除業子疑惑而對答
也　言物九八煩惱者為此三法擾乱有情法義同故立煩惱非體相同
謂无明於事不明了時擾乱心故受者事時擾乱心故取能於事行
行之時擾乱心故故十地經云三道成就苦諦集諦无明愛取則雜染
道而无漸絕行有三法業道不斷餘七之法苦道不斷此論上經義
同一也言三及十業者為此三法體相雖殊造作義同故立業名謂
行即從於身口意門造福等業有增沒有而作業故言餘七
皆苦者為此十法而從皆於業雖染生因一果相三八苦性故立苦名
經及諸論先列无明末後老死有何義趣次第如是為諸有情從
无始來不了因果及以真性而有迷惑從於迷惑而有造作造作行
習氣令心顛倒顛倒故而於當來續生名色以相續故六處成就
根成就故而緣於境即便緣受於境受用受用境故於現法著
未來生愛以生欲故取來積集以積集故來生果因有便成就即有
起故而於五趣而受生也以有生故即有老死諸有情類從无始來
輪轉生死因果次第如是故也次第如是无明等法各各單已為有
差別一法中皆有差別謂无明有十九種一前除无知二後除无知
三彼二俱无知四內无知五外无知六內外无知七業无知八異熟无知
九業異熟无知十於仁无知十一於法无知十二於僧无知十三於苦无知
十四於集无知十五於滅无知十六道於无知十七於因无知十八於果无知
十九處无知行有三種謂罪行福行及不動行識有八種謂從眼識至頞
耶識名色有二因為謂下三界不圓滿謂无色界六入有六謂眼耳等而

九業異熟无知十四於集无知十五於滅无知十六道於无知十七於因无知十八於果无知
十九處无知行有三種謂罪行福行及不動行識有八種謂從眼識至頞
耶識名色有二因為謂下三界不圓滿謂无色界六入有六謂眼耳等而
觸能關一不成言盡者即是无餘義也者於法三中十二支法无有一
法攝盡不故雜染因果遍盡攝故五德弟子所聞之疑悉皆斷
故　又次下言問曰等者是下各解發起文也言問各者五德弟
子問師之辭言何者煩惱何者是業何者是苦此差別之法當於
何攝者為欲軌師去何三法攝於十二已說多明典協之語我已知矣
十二法中我煩惱道義是業道義是苦道攝我因緣果我今
疑惑請為解釋故生問也　言各曰者謂呼次第除業子疑惑而對答
也　言物九八煩惱者為此三法擾乱有情法義同故立業名謂
謂无明於事不明了時擾乱心故取能於事行
行之時擾乱心故故十地經云三道成就苦諦集諦无明愛取則雜染
道而无漸絕行有三法業道不斷餘七之法苦道不斷此論上經義
同一也言三及十業者為此三法體相雖殊造作義同故立業名謂
行即從於身口意門造福等業有增沒有而作業故言餘七
皆苦者為此十法而從皆於業雖染生因一果相三八苦性故立苦名
經及諸論先列无明末後老死有何義趣次第如是為諸有情從
无始來不了因果及以真性而有迷惑從於迷惑而有造作造作行
習氣令心顛倒顛倒故而於當來續生名色以相續故六處成就
根成就故而緣於境即便緣受於境受用受用境故於現法著
未來生愛以生欲故取來積集以積集故來生果因有便成就即有
起故而於五趣而受生也以有生故即有老死諸有情類從无始來
輪轉生死因果次第如是故也次第如是无明等法各各單已為有
差別一法中皆有差別謂无明有十九種一前除无知二後除无知
三彼二俱无知四內无知五外无知六內外无知七業无知八異熟无知
九業異熟无知十於仁无知十一於法无知十二於僧无知十三於苦无知
十四於集无知十五於滅无知十六道於无知十七於因无知十八於果无知
十九處无知行有三種謂罪行福行及不動行識有八種謂從眼識至頞
耶識名色有二因為謂下三界不圓滿謂无色界六入有六謂眼耳等而

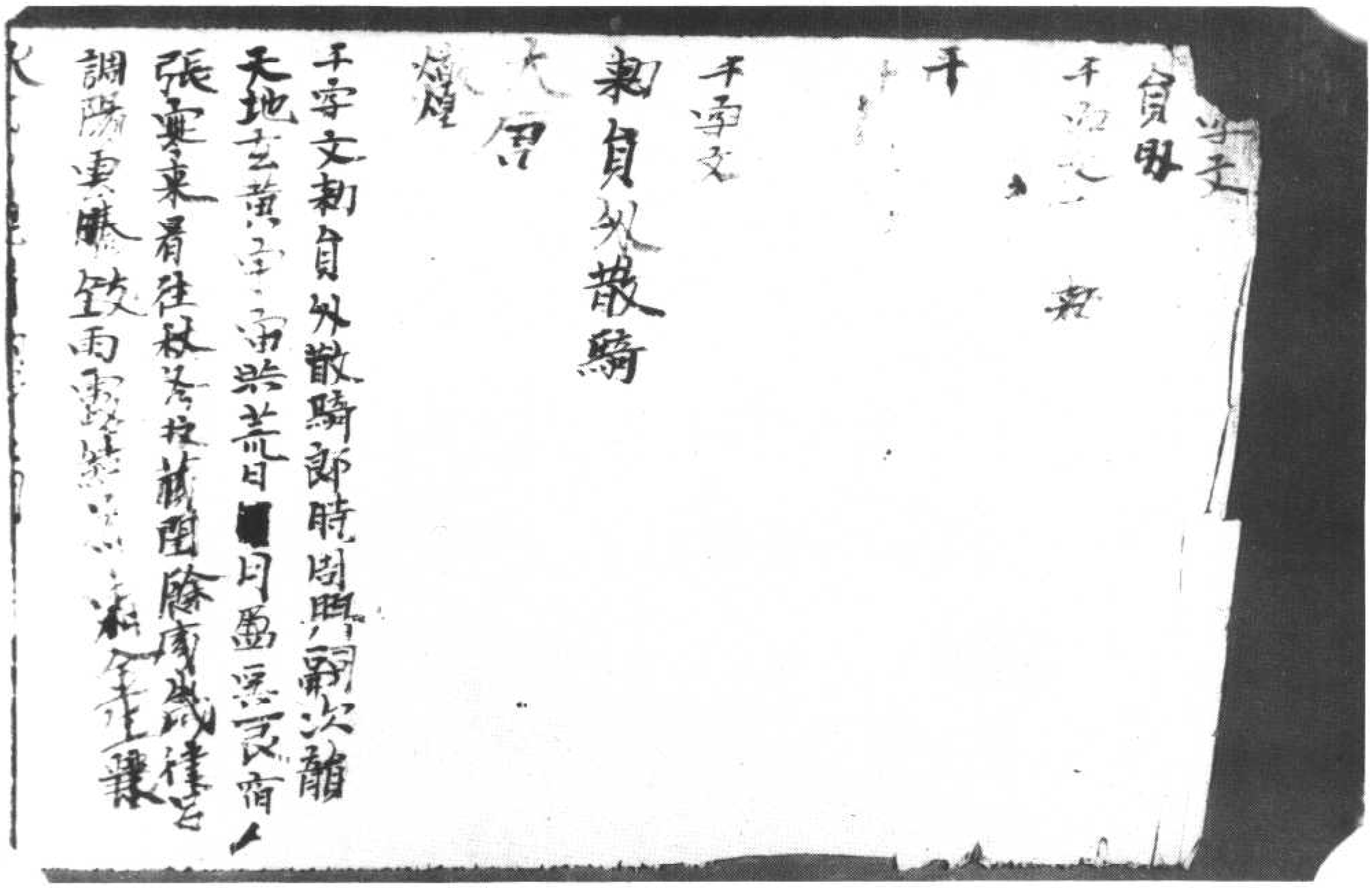
言〻有者有其三種所謂色无色者心頭三界有也。欲界者未離欲愛欲名為欲界。色界者已離欲愛欲未離色愛欲名色為界。无色界者已離欲愛欲及離色愛欲未離无色欲名无色界。所謂十種欲界无始時有二。有三起有中有五生有六稼穡起有七傍生有八鬼趣有九人趣有十天有此名欲有於中弟一弟三弟五名自性有業者具引果義亦有義也。中有者得復有義故名有也。五趣者而於真果有受用義故名有也。色界有者除三惡道及以人趣餘六是也。无色有者除三惡道人及中有餘五是也。言於中不息而作流轉者所謂於三有中无時暫住。无有始終。煩惱業因增上力故三界五趣受苦果故取輪喻者顯不住義也。言彼諸異生世間而自沒浪者謂三有中於中不息雖作流轉无有作者。唯有異因異果无有義利自沒浪故言言此者顯不定義非如輪轉次弟生於諸有此界不定為諸有情三界五趣隨業受生无次弟故。次下大門第三十二支法定故我无門。言問曰者何是身之自在衆生耶彼之作用其事云何者即是下論生起問也。謂師先說三攝十二及八遍乎相生三門唯言十二更无別物者如是者諸趣有情各身中皆有自在名為衆生而昂於彼起衆生想。衆共稱傳為彼本无何不宣說。答是有者性相業用其事如前解釋言自在者謂見聞等也。言諸趣唯因果。唯除假名取此中无衆生者謂三界四生及以五趣名為諸趣即彼諸唯從煩惱業因而生諸果於因果上假立衆生隨彼假立起衆生想。除彼因果更別无有衆生故也。論文略故唯言无衆生亦攝壽者補特伽羅士夫作者等諸横計名數瑜伽等論文雖有情義是緣起義於離有情復无常義。若是无常復新住義若是新住復依他義若依他義即離作用義是緣起義等。廣如論說。言此是真實義非假立有者所謂帝此无衆生等緣起緣性法之義諸仏出現若不出現性相是非日外道。真計我等計假立有故〻言真實見。言假立之境不成實物者為有雖言若彼假立衆生有者假立衆生即是有故何故決言此中无衆生耶為答難故此言也。次下大門第四明十二支法離二邊故不轉移門釋論論也。言門曰若如是者所謂如前諸趣唯因果此中无衆生者如是故也。言雖後此世至於他世者若无我人衆生壽者雖後此世造善惡業移至他世受善惡報又若无我至他世者外道亦言无有他世立斷見論

移門釋論論也。言門曰若如是者所謂如前諸趣唯因果此中无衆生者如是故也。言雖後此世至於他世者若无我人衆生壽者雖後此世造善惡業移至他世受善惡報又若无我至他世者外道亦言无有他世立斷見論此何差別。言答曰无有緣起等法者所謂於五蘊中无有少法而至他世故也。言雖然者雖五蘊中无有少法而至他世唯後於空法生於空法故也。言唯後於空法生於空法此頌意明因中无有緣起等法而生於果故轉有經云業者作已滅壞滅已不住方所雖然臨終之時各〻近住心意中現如是大王後識滅時生分之識取彼生於人天等取无有一法後於此世移至他世雖然亦現稽壽及彼生法也。四取後滅識名為稽壽彼生之識名為生法。最後滅者无有至處初生法者无所從來何以故自性空故後識後空稽壽稽壽空業〻自空彼識彼空生者生空雖然而業不失是故此論与經義同餘釋論師自明不說。次下後明喻也。言此中問曰等諸師者後空生空微細難知故請喻也。言此中答曰等立八喻者詮一義為諸有情根機不等建多喻也。言言蘊者即色受想行識蘊也者此立五蘊相有所廣義如五蘊等餘論所明今略并相言色蘊者謂四大種所造諸色。言受蘊者謂三領納一苦二樂三不苦不樂〻謂滅時有和合欲苦謂生時有未離欲不苦樂不樂謂无欲。言想蘊者謂有境界取種〻想此復有三為小相大想及无量想。言行蘊者謂除受想諸餘心法及心不想應行。言識蘊者謂於所緣境了別為性此復有三六轉識二不相續識三阿賴耶識言相續結者滅已後彼因所生餘者是也者。因果各別不相雜故因滅果生如杵臼下因一別那无時障也。言是故流轉後於虛妄分別習氣而生者流轉即是七法苦果虛妄分別習氣即頌惱業五因法也。次下大門第五明還滅門釋論也。言後言應者即是逆觀義當知及彼等釋論之論与上論頌智應察相會後言應者即是逆觀義當知及彼雜汁因果三道法也此中有問云何及彼雜汁因果三道法也為欲顯示聖道故〻言應觀諸法无常苦空无我等也。言應觀諸法者謂觀順流十二法也言无常者无明等法滅壞性故。言苦者无明等法生死因果即是三苦八苦性故。言空者无明等法遠離於常不壞无轉變汁我故。言无

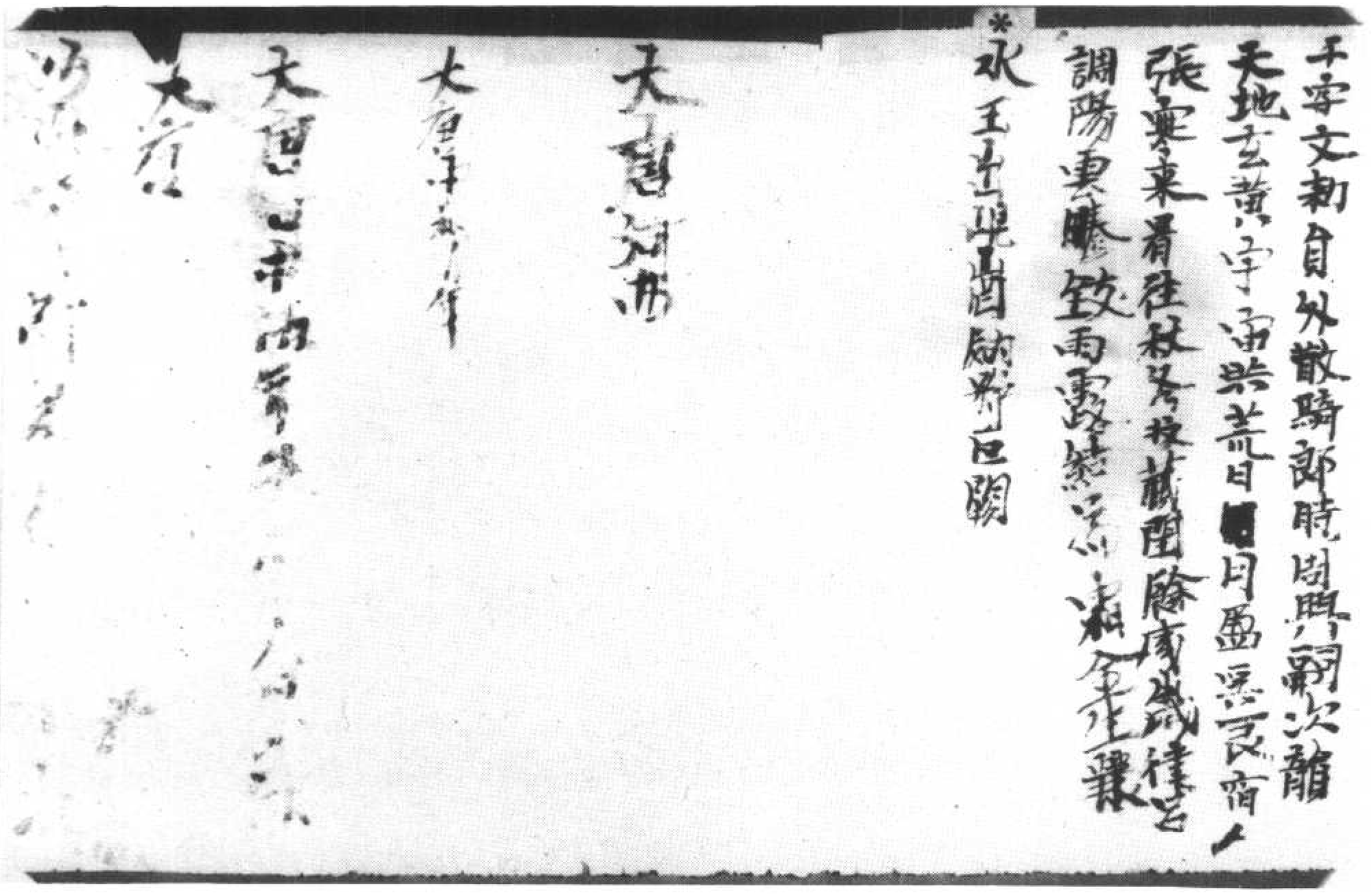
言无常无明等法灭壞性故言善者无明等法生死回果界是三苦八
苦性故言空者无明等法遠離於常不壞无轉變汁我故言无
我者无明等法從回緣生自不在故无常苦等四界是諸法共相四法界也
言則不思諸事者以聖道力觀四法界詮現觀時与无明等性相空
故此顯无明得轉依也言若不思者則无有貪者為无明轉依明見
諸法无可者故此則名為愛轉依也言若无有貪瞋則不生若无有
瞋則无有業業者貪瞋作名色為行无貪瞋行轉依也言若
无有業則有取者无三行四取不起取轉依也言无有取則不造有去生後有
故名色為有无四取故有轉依也上五支同轉依也言若无有者而即不生者
本无今有名色為生初生之形即是其體有不生故餘轉依也言若不生者即
於身心為苦不生故此順名色六處觸受生及老死得轉依也謂名色中唯名六處中唯
六處中五色根生及老死身苦猶故名色中唯名六處中唯六觸受
四等猶欲大小乘法无明滅故行滅乃至生滅故老死等滅者上此義同四種
應思言如是不集五種回故界於餘處而異只不生者結上文也言此是解
脫者若能如是如上所說逆觀緣起順流之法隨白樂欲而證三乘究
竟解脫法性身故言是故斷除斷常等諸惡見此顯論所詮也
次下大門第二略明正論文分為二順二逆上之三下頌隨次應知此初也
言此中有頌者謂略明正論中也言於其微細事者所謂如前所說
三種十二門等順流法也彼四種法微細難知故十地經云微細難知大仙道
難觀分別甚難觸孤細難見難分別離心地故終亦難此偈意明時
微細故譬時微細故此二上前微細難知大仙之道隨次應知非分別
境故為本自性非分別故難觀分別甚難觸也非聞思慧所緣境故極
細難見也非世俗惡所緣境故離分別也非世俱生惡之所緣離心地也
又阿毗達磨集論云緣起之法以五義故名為甚深言對治不
平等四无我故二義集也二性相甚深謂无我故一義深也三生深甚
謂雖從緣生彼不作故二義深也四零所甚深謂雖無零所顯現零所二
義深也五生起甚深謂從回果生為難知故四義深也言若有見
斷者彼不善回緣亦見緣義生者若人於彼如上所說緣起義中惡
見分別起斷見者諸惡見中此見罪重偏別此見亦爾諸餘常等見也
故理論云於甚微細事若有見生者彼不善緣起亦見緣生義是故緣起
緣性亡是什么別起斷常等耶分別者不見法性无出離心父零給四又喻

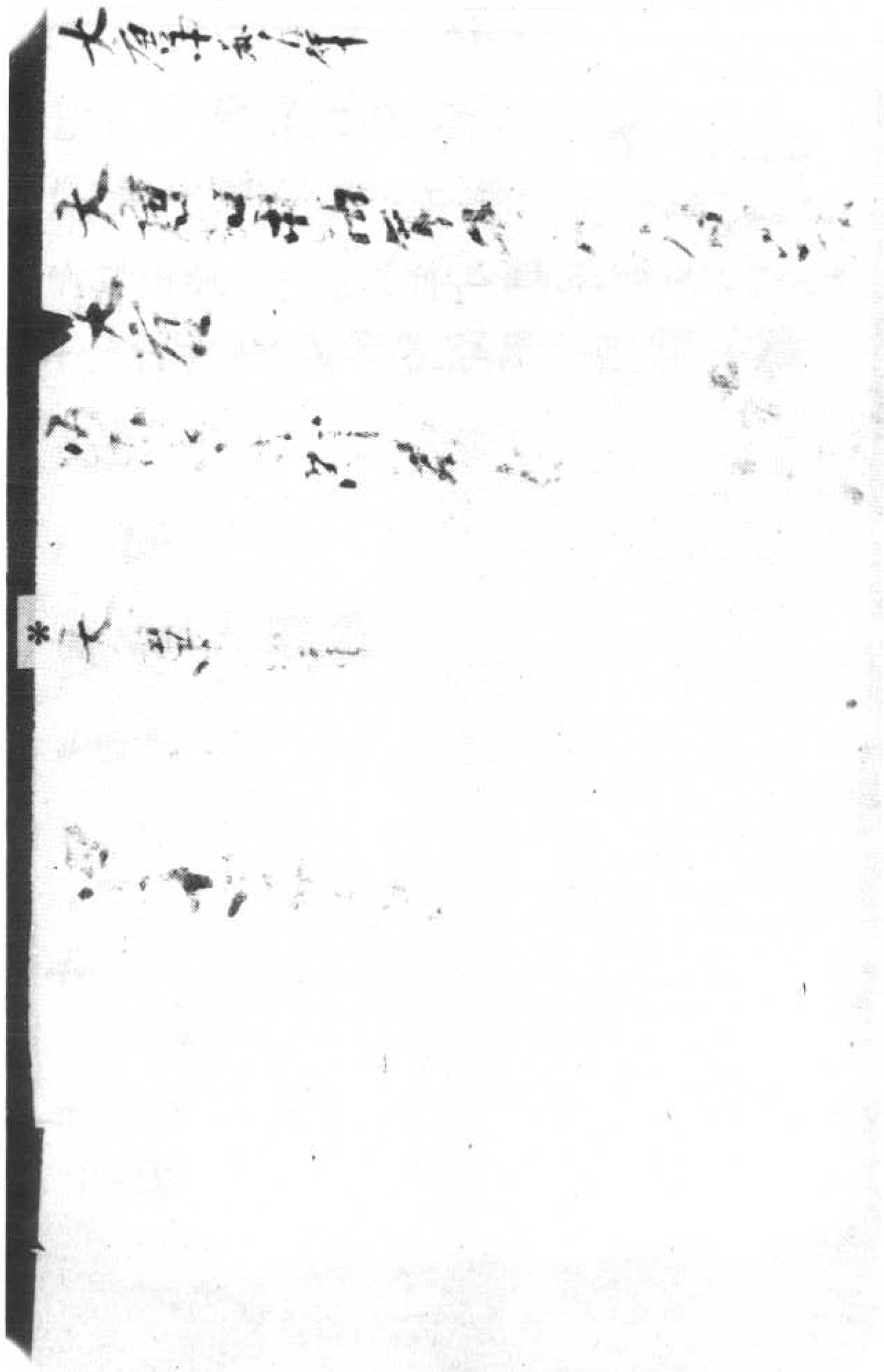
次下大門第二略明正論文分為二順二逆上之三下頌隨次應知此初也
言此中有頌者謂略明正論中也言於其微細事者所謂如前所說
三種十二門等順流法也彼四種法微細難知故十地經云微細難知大仙道
難觀分別甚難觸孤細難見難分別離心地故終亦難此偈意明時
微細故譬時微細故此二上前微細難知大仙之道隨次應知非分別
境故為本自性非分別故難觀分別甚難觸也非聞思慧所緣境故極
細難見也非世俗惡所緣境故離分別也非世俱生惡之所緣離心地也
又阿毗達磨集論云緣起之法以五義故名為甚深言對治不
平等四无我故二義深也二性相甚深謂无我故一義深也三生深甚
謂雖從緣生彼不作故二義深也四零所甚深謂雖無零所顯現零所二
義深也五生起甚深謂從回果生為難知故四義深也言若有見
斷者彼不善回緣亦見緣義生者若人於彼如上所說緣起義中惡
見分別起斷見者諸惡見中此見罪重偏別此見亦爾諸餘常等見也
故理論云於甚微細事若有見生者彼不善緣起亦見緣生義是故緣起
緣性亡是什么別起斷常等耶分別者不見法性无出離心父零給四又喻
如於大仙道中有人夢被純盤
言如真如觀真見真而解脫者所謂緣起真理无遮文者即真
等經云若見回緣則能見法若見行法則能見仏又理論云若於緣起法
遠離生滅緣智者如是知能度見有海更有經論以真義開者智

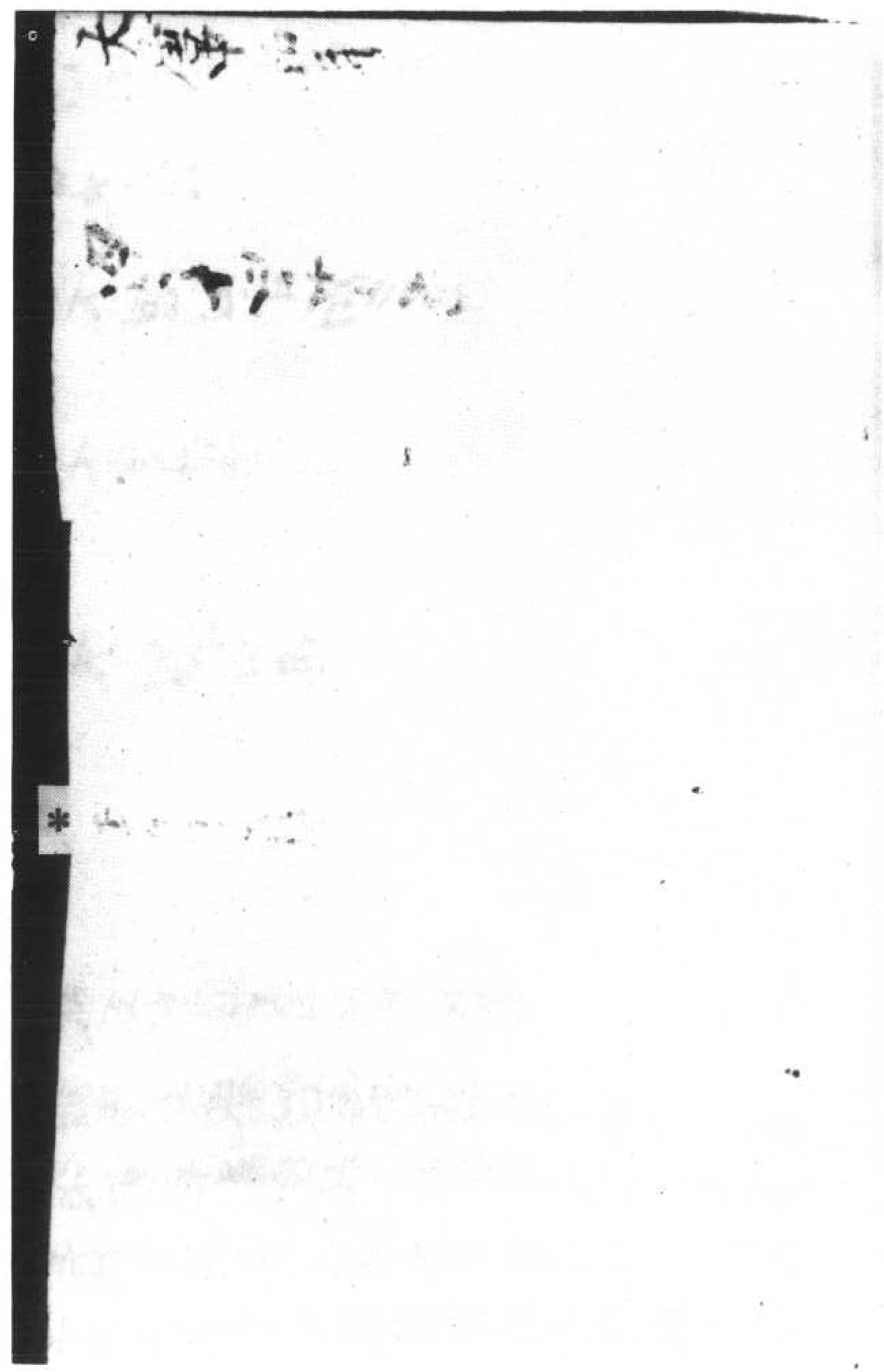
回緣心轉論開決記一卷



千字文　面　背　習寫千字文　北七二五八號







若能如是體〻施者后易生人若不如是其為施
人受施者大得時物餘人見之歡喜讚嘆善薩
余時善提之果如是長宰中慈心淨則施淨若
兄慈心施不清淨善薩作是思惟善調伏者
意厚弱慈心略微使施淨善薩見貧窮者
慈心重衆生饑貧得善薩施使後貧窮者
有人得如意珠可滅貧窮者得值善
薩一切貧苦悉皆除滅善薩先行財施次
捨所親友捨手足次捨身命如是漸〻次第
而捨善薩注乞者所与其財實噉其乞者
力能親若乞者自來現求索相〻与其手足若
投言求索便捨身命若不來者自往施之有
來求者尚捨身命況復財物而不捨乎善薩成
就慈心如自己體未曾捨離見來求者於己身
所生於他想善薩身中生其怨賊云何愚癡乃
於我身生於他想語乞者言一切財物先皆与汝都
見汝物汝今但取云何言乞請求者言何時長与
善薩報言我先於三衆尊前發弘誓願是時与
汝〻今云何方從我乞善薩發心願一切衆生於我
財物生已有想如是頭河沙劫長夜時往至其所隨
意而飲先應護者与以不与先以捨離更不言与
乞後不生歡喜之心何以故先已捨離乞者言令
諸衆生皆當得樂善薩於一切衆生是長使者一切
衆生皆是施主諸貧窮者心充足時善薩命終種
波羅蜜悉得滿足檀波羅蜜隨長久時精勤修
慳貪者見乞者時則背其面捐切德者見乞者

北七二五九號（始十七）　大丈夫論卷上施至乞者增長品第四至法施品第十四

衆生皆是施主諸貧窮者心充足時善薩命終種
波羅蜜悉得滿足檀波羅蜜隨長久時精勤修
慳貪者見乞者時則背其面捐切德者見乞者
時歡喜暗視親近乞者則得善薩施時見乞者
展轉想施使生歡喜一切衆生讚嘆歡喜善薩開
其讚嘆心大歡悅勝得解脫之樂善薩慈心施時
見一切衆生多得財寶充足快樂諸衆生等快樂
已而發願言當久遠生死備諸功德不求解脫善薩
既見衆生能久遠生死備諸功德不求解脫
其讚嘆心大歡悅勝得解脫之樂善薩慈心
施時見一切衆生多得財寶充足快樂諸衆生
等快樂已而發願言當久遠生死備諸功德
不求解脫善薩既見衆生能久遠生死心大歡
喜我今便為得現果報當不得善提是是
勝解品第五
善薩思惟常所愛勝解脫者來覺悟我彼來
者不為財寶為欲成就我大事故善薩或為
人王備諸功德者來自王言有乞者來王即答
言此言乞者乃是勝解脫來我得之王自念言
我今不為貪著王位為欲利益一切衆生不應空
居王位應備施果滿足而彼使者乃是覺悟我
者凡為乞者甚難為顏心懷慙恥言色變異
善薩即知其意而安慰言若有所須隨意而
求乞者既得財物心大歡喜施者受者二俱歡喜
如涅槃樂樂三有生死熾然大苦善薩處之如涅槃
樂何以故為欲救諸衆生故善薩念言慈衆生者
即是我解脫〻大施故慈救濟衆生衆生得樂即
是解脫雖濟大施若无慈心不名為施若有慈心

樂何以故為欲救諸衆生故菩薩念言慈衆生者
即是我解脫以大施故慈救濟衆生衆生得樂即
是解脫雖復大施若无慈心不名為施若有慈心
施即是解脫菩薩思念我施注者三界尊所聞
解脫極樂我今已證何以故稱意而施即是解脫
阿羅漢解脫樂與慈悲心共施樂相似者我則愛
之若不相似我則不愛惟愛施樂以為解脫慈心
是施所得快樂无有比類无悲心施解脫之樂
百千万分不得為喻慈施所得喜樂若當可以喻
為喻罪為極大是故不可為喻
施主增長品第六
慈心是施能与衆生樂衆如是施主与衆生樂者
勝於解脫名為罪勝施主成他樂因猶慈者於
一切衆生得平等心如是者名曰種種不能如是
施者名為乞者若行施時使聞者悲泣是為善
施若不如是不名善主若行布施能使受者于
深憑意受用歡喜讚嘆名健施主若乞而与不
名施主自注而与名善施主若捨一切財物愛心而
与不名施主有慈心雖不与物名大施主請来
求欲皆使隨意稱使本性名善施主不能稱彼本
性雖復大富名貧窮者富者雖与无慈悲心名
日与不名施主慈悲心施是名施主若不食敗无
大有果報施雖与不名為施无慈施雖与不名為
施有慈心者雖復不施名之為施若求報施名
為施者商賈之人亦可名施若求報施果報猶向
无量況有慈心不求報施果報何可稱計若求
報施惟可自樂不能救濟後自疲勞慈心施者
能有救濟後得果時無大利益貧窮者不如

為施者商賈之人亦可名施若求報施果報猶向
无量況有慈心不求報施果報何可稱計若求
報施惟可自樂不能救濟後自疲勞慈心施者
能有救濟後得果時無大利益貧窮者不如
有慈悲心施食之者不如能施者慈心施者
善一切衆生富者應施之者慈富者能施富得略
宰施者能慈施得略宰施者得富施安者得
解脫施慈心者得无上菩提果中罪滅
恭敬乞者品第七
菩薩思惟回彼乞者得證菩提我當以此菩薩
提迴与一切衆生以報恩故我今回施衆生得无
比樂回此樂故得成菩提如此菩提我當施与乞
者我今回施乞者得於快樂勝解脫樂回中施樂猶
尚如是況无上菩提我當捨之施諸乞者如是乞
者甚恩甚重无以可報如此乞者乃能与我作
大樂回若以財寶不足報恩當以何得无上菩提而
施之以我福故願使乞者於將來世必如我今成大
施主菩薩內自思惟回施乞者得施快樂使乞者
得无上菩提為法施種種諸乞求者見菩薩
大施而問之言為求何等而等行而大施菩薩
答言我今不求人天果報聲聞涅槃獨得无
上菩提拔濟一切衆生諸慳貪者而作舍言
菩薩云何能行大施心不疲厭菩薩答言我師
三界尊慈念一切衆生我今无以報師恩故施无
疲厭一切之樂无勝解脫樂者我愛生勝愛解脫
我以愛念衆生故令得解脫故備種種施若生死
不極苦者我施終不求菩提拔生死苦者誰
之所作煩惱以業之所造作使一切衆生以慈心為

我以愛念衆生故令得解脫故捨種種施若生死
不樂世者我施終不求善提拔生死苦者誰
之所住煩惱以業之所造住使一切衆生以慈心為
體常樂慧施

施慳品第八

不念恩人无有慈心若无慈心不能行施若不施
者不能濟度衆生生死慈心者无漏親友有慈
心者能親友討我者以喉為雖救濟者以慈為
體心有重愛无有知者有重慈心者乏无能知
若不行施覆藏慈心如人畫石乃知真偽若見苦
厄者能行大施則知有慈心慳心多者正使所親後
乞則成怨憎慈多者假使怨家乞如親友慳心
多者雖施遠去重於金玉慈心多者雖施金玉輕
於草木慳心多者亟失財寶心大憂惱慈心
多者雖有財寶死施覆時心懷慈悲遍於彼
捨財物者凡有二種一者余時捨二者布施時捨
死時捨者一切都捨无有毫釐至後世布施者於
少物得大果報何有[illegible]過愚而不行施若行
施時令受者喜悅自然喜悅若人不能深生喜悅使
自歡誑若有乞者有所求索為求有故施与少物心
則歡喜復有施者自住施与不求果報而行大施
餘有少許心中快樂不可為喻設有美食若不
施与而食敗者不以為受設令愚食得行布施皆後
食者心中歡喜悅以為勝美若行施竟有餘自食
善丈夫者心生歡樂如得匡縣无信心者誰信是
語設有美食有飢者在前不能施身是人食尚
不能施与況勝解脫能与人設令多有財物有來者
尚无施心少物不見是人於生死中有少樂處通

語設有美食有飢者在前不能施身是人食尚
不能施与況勝解脫能与人設令多有財物有來者
尚无施心少物不見是人於生死中有少樂處通
可住於涅槃若人於大水邊不能以少水施与生
死之中苦惱无量況莫住中住通可達入眼涅槃
如有大水欲施人不以為難如有慈心欲取涅槃
乞不為難世間養出易得於水慳貪之人聞乞餐
出猶懷悋情況復財物

財物施品第九

如有二人一則大富二則貧窮有乞者來如是二人
俱懷苦惱有財物者懼其來索无財物者我當
云何得少財物与之如是二人憂苦雖同果報各異
慈悲念者生天人中受无量樂慳貪者生餓鬼
中受无量苦若菩薩有慈悲心於前衆生便為具
足況復与少物如人大富多有財物實隨意而用
心生歡喜菩薩慈心念施憂惱過於是人百千万倍
有慈心者无有財物見乞時不忍言无慈苦墮復
見苦惱者不能墮復何得名為補行慈者勝者
設聞他苦尚不能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟
者无有是處有慈心者見貧苦衆生无財可与慈
苦嘆息无可為喻救衆生者見衆生受苦悲泣墮
復故知其心滯菩薩體淨怨皆顯現何以故知其顯
見苦衆生時眼中墮復以是故知菩薩其體淨滯
菩薩慈心猶如雪乳乳見日則皆融消菩薩慈心
見苦衆生慈心雪乳故眼中流淚菩薩有三時一者
見補功德人以愛敬為之墮淚二者見苦惱衆生无
功德者以慈愍故為之墮淚三者補大施時歡喜
踴躍乞食窮乏計善業之人以不生[illegible]

見諸功德人心愛敬為之隨喜二者見菩提衆生无
功德者心悲愍故為之隨喜三者捨大施時歡喜
踊躍心淚墮滴計菩薩滅已來多四大海水世間
生无財施時悲泣墮淚菩薩入救衆生禪慈無
相應无盡寶藏自然而出一切乞者自然而至善
丈夫者能以財物大施乞者乞者得財物已然行大
施菩薩能以財物施於衆生使其富足已悲心聞
乞者譬為之雨淚乞者見菩薩雨淚雖不言乞者
知必得菩薩見乞者來時慈生悲苦乞者得財物
時心生歡喜得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮淚
不能自心乞者言是余時四菩薩脩行種種施已衆
生論是便入山林脩行禪定去何滅除諸衆生三毒苦
患菩薩財物倍多无乞者可施我今何為時久而住
今當捨之出家

捨一切品第十

菩薩大有財物无有乞者唯乞者來菩薩思惟故
當斷諸結使无有乘者菩薩慈心一切衆生衆苦
圓遠救濟度諸衆生菩薩諸有所乘一切皆捨
无想不与欲求佛獨單上救濟一切衆生尊有膿
慈心欲行救濟何物不捨有慈心者為他故涅槃
尚捨況復捨身捨身命財有何難也捨財者不
如捨身者不如捨於涅槃單尊尚捨有何不
捨慈心檄髓自得在悲作救濟者大菩薩施都
无難也是一切衆生單親与他住向樂回慈者一切都
捨離諸疲勞一切衆生真清涼親平等身命尚
与何物不捨一切衆生挫重財利樂愛命重於財

无難也是一切衆生單親与他住向樂回慈者一切都
捨離諸疲勞一切衆生真清涼親平等身命尚
与何物不捨一切衆生挫重財利樂愛命重於財
物一切衆生捨財為易捨命為難菩薩捨一切財物
歡喜不如捨身命時得膿歡喜種種施時悉知
以施為食回之得存与他樂者欲知施身悉味故
捨身見他乞支體者心中歡喜膿於捨財歡喜如
樂施者得歡喜樂不如菩薩捨身時得膿歡喜聞
得提人乞財物者无我福德故得乞身者來捨財者
財物由他或不稱意捨身者我得自在隨意施与
不由於他此身不牢不安速捨之物可愛念者可
速疾取諸食肉者語菩薩言汝今以藥肉血施我
當何以報恩菩薩報言若欲報恩者更語餘人
有悲心者能施身肉可法取之若能如是便是報
恩語乞者言汝今為我取不堅身使我得堅牢
身汝恩擬重何以故可報未來世中捨身之果耶
因施汝我為救濟一切衆生故捨於身命捨身者得
於身得身著得一切種智使一切衆生皆得此果捨
此身者得於法身法身者能与一切衆生利樂無
如此恩惟云何不生喜樂速捨此身菩薩捨身時
作是思惟我衆生作親友者我以度生死意度一
切衆生脫於生死以是故我今捨身菩薩作是思
惟我此捨身功德不屬悲衆生報還以養我功德
法身若心如是決定之時捨身无有難相菩薩捨
身所以不難以當成法身故是故歡喜貪愛重
者多得財時歡喜无量不及菩薩捨身歡喜
百千万倍菩薩以智慧悲心為體為衆生故求

身所以不難以當成法身故是故歡喜貪愛重者多得財時歡喜无量不及菩薩捨身歡喜百千万倍菩薩以智慧悲心為體為衆生故求於法身菩薩捨身時樂勝於世人得轉輪聖王自在快樂如刹利種利若壞敵陳能捨身命得生天上捨身命時歡喜无量菩薩以智慧悲心捨身命時歡喜眼膝過於彼見過衆生為財利故在於敵陳捨於身命或為解脫獲殺缚火宣身无數況復菩薩以智慧悲心為一切而不捨身命愚癡生以愛著心為國土故捨於身命菩薩以智慧悲心為物而捨身命何是為難菩薩發誓願時一切皆捨雖有是語一切衆生實未得利備行施布余時一切衆生得利益受用菩薩捨身不是為難如身无常皆空不淨為衆生故而不捨離是則為難菩薩悲為衆生捨身不是為難樂捨无有厭足此則為難假設使一切夫令遍大地力不能就甚生憂惱菩薩見諸衆生未度脫時心懷悲惱復於是悲心故菩薩觀身輕於草土為衆生捨身何是為難若人為已身故一念中受不盡苦是人命終之生天人菩薩為衆生捨於身命所有功德生兜之中无有受處惟至菩提乃能容受菩薩若聞有人來乞身時即時生念我已久捨此身而不自取方從我索必當謂我有慳惜心而試我耳

捨陰品第十

阿羅漢捨後過身得涅槃樂不及菩薩為衆生捨身時樂阿羅漢得解脫不如菩薩為衆生故受身時樂菩薩生念我以不取涅槃為衆生故得受是身是罪為法菩薩念言我捨命用拖復更受身不入解脫是為罪膝我聞如來清度衆生功德我得救衆生悲心炙味不取涅槃甚愛樂此事菩薩為衆生捨身拖時雖不證涅槃膝得涅槃者以不得為衆生捨身時樂等无有異世間凡夫為貧窮病苦之所纏逼不能捨離樂欲捨身衆生戰慄陰身不能救濟者欲速入涅槃菩薩思惟涅槃甚樂生死陰身猶為大苦我當代一切衆生受此陰身之苦使得解脫阿羅漢身盡佛身盡身盡雖同不能救濟佛滅身為善

捨身命品第十一

菩薩為一切種智故大悲心為衆生故捨身捨命得果報不空若一切捨身不得果報名空捨身菩薩捨身為著財衆生欲使生著耶故菩薩為衆生捨身何是為難若人為已者捨一團飯菩薩捨於身命者易於慳貪其著耶菩薩所以拖命為護他命故何以故他命即是我命菩薩雖捨身命不淆他者為觀陰身過故為益衆生復更受身若悲大悲何有知者而樂陰身若无大悲拖味者不能樂處生死菩薩常樂行施大悲自在隨受生死身如涅槃樂

現悲品第十二

阿羅漢捨後過身得涅槃樂不及菩薩為衆生捨身時樂阿羅漢得解脫不如菩薩為衆生故受身時樂菩薩生念我以不取涅槃為衆生故得受是身是罪為法菩薩念言我捨命用拖復更受身不入解脫是為罪膝我聞如來清度衆生功德我得救衆生悲心炙味不取涅槃甚愛樂此事菩薩為衆生捨身拖時雖不證涅槃膝得涅槃者以不得為衆生捨身時樂等无有異世間凡夫為貧窮病苦之所纏逼不能捨離樂欲捨身衆生戰慄陰身不能救濟者欲速入涅槃菩薩思惟涅槃甚樂生死陰身猶為大苦我當代一切衆生受此陰身之苦使得解脫阿羅漢身盡佛身盡身盡雖同不能救濟佛滅身為善

捨身命品第十一

菩薩為一切種智故大悲心為衆生故捨身捨命得果報不空若一切捨身不得果報名空捨身菩薩捨身為著財衆生欲使生著耶故菩薩為衆生捨身何是為難若人為已者捨一團飯菩薩捨於身命者易於慳貪其著耶菩薩所以拖命為護他命故何以故他命即是我命菩薩雖捨身命不淆他者為觀陰身過故為益衆生復更受身若悲大悲何有知者而樂陰身若无大悲拖味者不能樂處生死菩薩常樂行施大悲自在隨受生死身如涅槃樂

現悲品第十二

不能與慶生死菩薩常無行施大悲自在
隨愛生死身如涅槃樂
現悲品第十三

＊菩薩悲心極大在於身中无有知者菩薩捨身命時一切天人所以得知菩薩悲心極以深大遍一切遍衆生无有見者以財施法施无畏施悲得知見一切衆生身者无不是病无有智知者以三事故知其有病何者為三飲食衣湯藥即是病相菩薩悲心以三事得顯何者為三即是財法无畏施也菩薩与一切衆生作藥為滅一切衆生苦故捨身救之菩薩不求果報視如草草菩薩大悲住種々方便猶如乳哺以血施人易於世人以水用施如菩薩昔日五處出血施諸夜叉鬼蹋躍歡喜无可為喻為欲救濟一切諸衆生故有餘人問菩薩言大悲者有何味味能使捨血易於捨水大悲心菩薩答言以不求果報為他得樂故捨身命何以故樂无相為首入悲心樂有人見菩薩大悲疑之為是悲體以大施故知是悲體世人生疑為當悲來入菩薩身中菩薩注入悲中菩薩捨身者一切所不能共惟大悲者能得一切種智時一切衆生所不能共有大悲心為益衆生所欲皆得无有難者決空心欲利益衆生大悲常在心者无上菩提便如在手中
无異得法无生忍者能顯現陀羅尼得住十地
自在富知如佛
法施品第十四

＊財施者人道中有百千万財施果報能得法施惟大悲者能得法施財施果報後身得无量樂悲者法施現證涅槃樂樂施歡喜世間滿足菩薩悲一味以是因緣无一衆生欲離解脫種々法施竟請聽法者我得法施果時必要我請菩薩時施名為欲施夫根本施成佛時施名根本法施
佛智慧虛空　大悲為雲雲　法施如甘雨　充滿衆生
四攝方為便　安樂解脫因　補治八正道　能得涅
財施除衆生身苦法施除衆生心苦无量劫財為得法施果法施与衆生无畏施施畏生
解者求涅槃悲救衆生者求法施菩薩
為補施故補行施時為得法施見衆
貪愛貧愚慶貧愛多者財施實愚
施与其法施財者為其住无盡財法施者
无盡解故財施者為得身樂法施者為
隨所化衆生所欲得義稱意滿足稱之
意得大功德得法施歡喜增
常為衆生心眼不離施者為衆生所
常為世間之所敬重財施与愚人所
智者所愛財施懷財貧窮法施懷功施
者此二種施誰不敬重財施者能与現
能与天道涅槃之樂愛悲者能愛一

益衆生所欲皆得无有難者決空心欲利益
衆生大悲常在心者无上菩提便如在手中
无異得法无生忍者能顯現陀羅尼得住十地
自在富知如佛
法施品第十四

脫種〻法施竟請聽法者我得法施果時是
受我請善薩時施名為欲施其根本施或佛時
施名根本法施
佛智慶虛空　大悲為雲雲　法施如甘雨　充滿諸眾
四攝方為便　安樂解脫因　補治八正道　能得涅
財施除衆生身苦法施除衆生心苦无量劫中
為得法施果法施与衆生无量財施猶微惠生
智者求涅槃悲救衆生者求法施菩薩
為補施故補行施時為得法施見衆生
貧愛貧愚癡貧愛多者財施實愚
施与其法施財者為其住无盡錢財法施者
无盡智故財施者為得身樂法施者為得心樂
隨所化衆生所欲得無礙意滿足礙之
意得大功德得法施歡喜增
常為衆生心眼不離施者為衆生所愛
常為世間之所敬重財施与愚人所
智者所愛財施懷財貪窮法施懷功
者此二種施誰不敬重財施者能与現
能与天道涅槃之樂〻愛悲者能愛一
一切衆生即是愛已阿羅漢於衆生
去尚不為智者所愛況菩衆生者誰
常行惠施遠離十惡恭敬父母若四
我恩若欲佛增種者當〻慈心為
他常能思念厭離衆生事

名為常涅槃
常空滅亦尒如是相者　為涅槃
涅槃非有非无非有无非有非
法不受內寂滅名涅槃何以故
涅槃不名有　有則老死相　終无有法　離於老死相
眼見一切万物皆生滅故是老死相涅槃若
是有則應有老死相但是事不然是故涅槃
不名有又不見離生滅老死別有空法若涅
槃是有如應有生滅老死相以離老死相故
名為涅槃復次
若涅槃是有　涅槃則有為　終无有一法　而是无為者
涅槃非是有何以故一切万物從衆緣生皆
是有為无有一法名為无為者雖常法假名
无為以理推之无常法尚无有何況常法不
可見不可得而有復次
若涅槃是有　云何名无受　无有不從受　而名為滅者
若謂涅槃是有者經則不應說无受是涅槃
何以故无有法不受而有是故涅槃非有問
曰若有非涅槃者无應是涅槃耶答曰
有尚非涅槃　何況於无耶　涅槃无有有　何處當有无
若有非涅槃无云何是涅槃何以故因有故

問曰若有非涅槃者无應是涅槃耶答曰
有尚非涅槃　何況於无耶　涅槃无有有　何處當有无
若有非涅槃无云何是涅槃何以故回有故
有无有云何有无如經說先有今則名无涅
槃則不尒何以故非有法變為无故是故无
忽不住涅槃復次
若无是涅槃　云何名不受　未曾有不受　而名為无法
若謂无是涅槃經則不應說不受名涅槃何
以故无有不受而名无法是故知涅槃非无
問曰若涅槃非有非无者何等是涅槃答曰
受諸因緣故　輪轉生死中　不受諸因緣　是名為涅槃
不如實知顛倒故因五受陰住來生死如實
知顛倒故則不復因五受陰住來生死无
五陰不復相續故說名涅槃復次
如佛經中說　斷有斷非有　是故知涅槃　非有亦非无
有名三有非有名三有斷滅佛說斷此二事
故當知涅槃非有亦非无問曰若有若无非
涅槃者今有无共合是涅槃耶答曰
若謂於有无　合為涅槃者　有无即解脫　是事則不然
若謂有无合為涅槃者即有无二事合為解
脫是事不然何以故有无二事相違故云何

一處有復次
若謂於有无　合為涅槃者　涅槃非无受　是二從受生

若謂於有无　合為涅槃者　涅槃非无受　是二從受生
若有无合為涅槃者經不應說涅槃名无受
何以故有无二事從受生相因而有是故有
无二事不得合為涅槃復次
有无共合成　云何名涅槃　涅槃名无為　有无是有為
有无二事共合不得名涅槃涅槃名无為有
无是有為是故有无非是涅槃復次
有无二事共　云何是涅槃　是二不同處　如明闇不俱
有无二事不得名涅槃何以故有无相違一
處不可得如明闇不俱是故有時无无无時
无有云何有无共合而名為涅槃問曰若有
无共合非涅槃今非有非无應是涅槃答曰
若非有非无　名之為涅槃　此非有非无　以何而分別
若涅槃非有非无者此非有非无因何而分
別是故非有非无是涅槃者是事不然復次
分別非有无　如是名涅槃　若有无成者　非有非无成
汝分別非无非有是涅槃者是事不然何以
故若有无成者然後非有非无成有相違名
无无相違名有无是有无第三句中已破有
无无故云何有非有非无等故涅槃非非有
非非无復次
如果滅度後　不言有与无　亦不言有无　非有及非无
如果現在時　不言有与无　亦不言有无　非有及非无

如來滅度後　不言有与无　亦不言有无　非有及非无
如來現在時　不言有与无　亦不言有无　非有及非无
若如來滅後若現在有如來亦不受无如來
亦不受亦有如來亦无如來亦不受非有如
來非无如來亦不受以不受故不應分別涅
槃有无等離如來誰當得涅槃何將何處以
何法說涅槃是故一切時一切種求涅槃相
不可得復次
涅槃与世間　无有少分別　世間与涅槃　亦无少分別
五陰相續住來回轉故說名世間五陰性畢
竟空无受窮滅此義先已說以一切法不生
不滅故世間与涅槃无有分別涅槃与世間
亦无分別復次
涅槃之實際　及与世間際　如是二際者　无毫髮差別
究竟世間涅槃實際无生際以平等不可得
故无毫髮差別復次
滅後有无等　有邊等常等　諸見衰涅槃　未來過去世
如來滅後有如來无如來亦有如來亦无如
來非有如來非无如來世間有邊世間无邊
世間亦有邊亦无邊世間非有邊非无邊世
間常世間无常世間亦常亦无常世間非有
常非无常此三種十二見如來滅後有无等
四見依涅槃起世間有邊无邊等四見依未

來世起世間
常无常等四見依過去世起如來滅後有无
等不可得涅槃亦如是如世間前際後際有
邊无邊有常无常等不可得涅槃亦如是是
故說世間涅槃等无有異復次
一切法空故　何有邊无邊　亦邊亦无邊　非有非无邊
何者為異　何有常无常　亦常亦无常　非常非无常
諸法不可得　滅一切戲論　无人亦无處　佛亦无所說
一切法一切時一切種從衆緣生故畢竟空
故无自性如是法中何者是有邊誰為有邊
何者是无邊亦有邊亦无邊非有有邊非无
无邊誰為非有邊非无邊何者是常誰為是常
是无常常无常非常非无常誰為非常非无
常何者身即是神何者身異於神如是等六十二
耶見於畢竟空中皆不可得諸有所得皆是
戲論皆滅戲論滅故通達諸法實相得安隱道
從因緣品來分別推求諸法有亦无无亦无有
无亦无无非有非无亦无是名諸法實相亦名
如法性實際涅槃是故如來无時无處為人說涅
槃之相是故說諸法有所得皆是戲論皆滅

如法性實際涅槃是故如來无時无處為人說涅
槃空相是故說諸法有所得皆悉滅論皆滅

觀十二因緣品第廿六

問曰佛以摩訶衍說第一義道我今欲聞說
聲聞法入第一義道答曰
衆生癡所覆為後起三行以起是行故隨行入六趣
以諸行因緣識受六道身以有識著故增長於名色
名色增長故因而生六入情廣識和合而生於六觸
因於六觸故即生於三受以因於受故而生於渴愛
因愛有四取因取故有有若取者不取則解脫无有
從有而生生從生有老死從老死故有憂悲諸苦惱
如是等諸事皆從生而有但以是因緣而集大苦陰
是謂為生死諸行之根本无明者所造智者所不為
以是事滅故是事則不生但是苦陰聚如是而出滅
凡夫為无明所盲故以身口意業為後身起
六趣諸行隨所起行有上中下識入六趣隨
行受身以識著因緣故名色集名色集故有
六入六入因緣故有六觸六觸因緣故有三
受三受因緣故生渴愛渴愛因緣故有四取
取四取時以身口意業起罪福令後三有相
續使有而有生從生而有老死從老死有憂
悲苦惱種種衆患但有大苦陰集是故知凡
夫无智起此生死諸行限本智者所不起以

續使有而有生從生而有老死從老死有憂
悲苦惱種種衆患但有大苦陰集是故知凡
夫无智起此生死諸行限本智者所不起以
如實見故則无明滅則无明滅故諸行亦滅
以因滅故果亦滅如是備習觀十二因緣生
滅智故是事滅是事滅故乃至生老死憂悲
大苦陰皆如實出滅出滅者畢竟滅是十二
因緣生滅義如阿毗曇偏多羅中廣說

觀耶見品第廿七

問曰以聞大乘法破耶見今欲聞聲聞法破
耶見答曰
我於過去世為有為是无世間常等見皆依過去世
我於未來世為作為无作有邊等諸見皆依未來世
我於過去世為有為无為有无為非有非无
是名常等諸見依過去世我於未來世為作
為不作為作不作為非作非不作是名邊无
邊等諸見依未來世如是等諸耶見何因緣
故名為耶見是事今當說
過去世有我是事不可得過去世中我不在今世我
若謂我即是而身有異相若當離於身何處別有我
離身无有我是事為已滅若謂身即我若都无有我
但身不為我身相生滅故云何當以受而作於受者
若離身有我是事則不然无受而有我而實不可得

離身无有我 是事為已滅 若謂身即我 若離无有我
但身不為我 身相生滅故 云何當以受 而住於受者
若離身有我 是事則不然 无受而有我 而實不可得
※ 今我不離受 亦不但是受 非无受非无 此即決定義
我於過去世有者是事不然何以故先世中
我不即住今我有常過故若常則有无量過
何以故如人備福回鞅故住天然後住人若
先世我即是今我者天即是人又以人罪業
回鞅故住稱陀羅後住婆羅門若先世我即
是今我者稱陀羅即是婆羅門辟如舍衛國
婆羅門名提達到王舍城名名提達不以至王
舍故為異若先為天後住人則天即是人稱
陀羅即是婆羅門但是事不然何以故天不
即是人稱陀羅不即婆羅門有此常過故若
謂先世我不住今我如人洗衣時名為洗者
刈時名為刈者而洗者与刈者雖不異而洗
者不即是刈者如是我受天身名為天我受
人身名為人我不異而身有異者是事不然
何以故若即是者不應天即是人今洗者於
刈時為異為不異若不異洗者應即是刈者
如是先世天即是人稱陀羅即是婆羅門亦
我有常過若異者洗者即不住刈者如是天
不住人我亦无常无常則无我相是故不得

如是先世天即是人稱陀羅即是婆羅門亦
我有常過若異者洗者即不住刈者如是天
不住人我亦无常无常則无我相是故不得
※ 異問曰我即是但回受故分別是天
是人受名五陰身以業回鞅故分別是天是
人是稱陀羅是婆羅門而我實非天非人非
稱陀羅非婆羅門是故无如是過答曰是事
不然何以故若身住天住人住稱陀羅住婆
羅門非是我者則離身別有我今罪福生死
往來皆是身非是我罪回鞅故墮三惡道福
回鞅故生三善道若苦樂聰喜憂怖等皆是
身非我者何用我為如治偷人罪不得出家
人五陰回鞅相續罪福不失故有解脫若皆
是身非我者何用我為問曰罪福等依止於
我我有所知身无知故知者應是起業回鞅
罪福是住法當知應有住者住者是我身是
我所回亦是我所住處辟如舍主以草木泥
塗等治舍自為為身故隨所用治舍有好惡
我亦如是隨住善惡得好醜身六道生死皆
我所住是故罪福之身皆屬於我辟如舍但
屬舍主不屬他人答曰是事不然何以故舍
主有形有觸有力故能治舍彼所說我无形
无觸故无住力自无住力亦不能使他若世

屬舍主不屬他人答曰是事不然何以故舍
主有形有礙有力故能治舍彼所說我无形
无礙故无作力自无作力亦不能使他若世
間有一法无形无礙能有所作者則可信受
知有作者但是事不然若我是作者則不應
自作若事若是念者可貪樂事不應忘失若
我不作若而若彼生者餘一切皆亦自生非
我所作若見者是我眼能見色眼應是我若
眼見而非我則違先言見者是我若見者是
我我則不應得聞聲等諸塵何以故眼是見
者不能得聲等塵故是故我是見者是事不
然若謂如刈者用鎌刈草我亦如是以手等
能有所作者是事不然何以故今離鎌別有刈
者而離身心諸根无別作者若謂作者雖非
眼耳等所得亦有作者則石女兒能有所作
如是一切諸根皆應无我若謂右眼見物而
左眼識當知別有見者是事不然今右手習
作佉佉手不能是故无別有作者若別有作
者右手所習佉手亦應能而實不能是故更
无作者復次有我者言見他食菓口中唾出
是為我相是事不然何以故是念力故非是
我力又亦即是破我曰緣人在衆中愧於唾
出而唾彼出不得自在當知无我復次若有

出而唾彼出不得自在當知无我復次若有
顛倒過罪先世是父今世為子是父子我一但
身有異如從一舍至一舍父故是父不以入
異舍故便有異若有我是二應一有如是
過若謂无我五陰相續中亦有是過是
事不然何以故五陰雖相續或時有用
或時无用如蒲桃漿持戒者應飲蒲桃酒
不應飲若變為苦酒還復應飲五陰相續亦
如是有用有不用若始終一我有如是過五
陰相續无如是過但五陰和合故假名為我
无有決定如聚緣和合有舍離稼稭无別舍
如是五陰和合故有我若離五陰實无別我
是故我但有假名无有定實世先說離受別
有受者以受分別受者是天是人是皆不然
當知但有受无別受者若謂離受別有我是
事不然若離受有我云何可得說是我相若
无相可說則離受无我若謂離身无我但身
是我是亦不然何以故身有生滅相我則不
分復次云何以受即名受者若謂離受有受
者是事不然若不受五陰而有受者應離五
陰別有受者眼等根可得而實不可得是故
我不離受不即受亦非无受亦復非无此是

陰別有受者眼等根可得而實不可得是故
我不離受不即受亦非无受亦復非无此是
空義是故當知過去世有我者是事不然何
以故
過去我不住　是事則不然　過去世中我　異今亦不然
若謂有異者　離彼應有今　我住過去世　而今我目生
如是則斷滅　失於業果報　彼住而此受　有如是等過
先无而今有　此中亦有過　我則是住法　亦為是无因
過去世中我不住是事不然何以故過去世
中我与今我不異若今我与過去世我異者
應離彼我而有今我又過去我亦應住彼此
身目更生若今者即墮斷邊失諸業果報又
彼人住罪此人受報有如是等无量過又
是我應先无而今有是亦有過我則住
法亦是无因生是故過去我不住是事不然
復次
如過去世中　有我无我見　若共若不共　是事皆不然
如是推求過去世中耶見有无亦有亦无非
有非无是諸耶見先說因緣過故是皆不
然
我於未來世　為住為不住　如是之見者　皆同過去世
我於未來世中為住為不住　如是四句如過

我於未來世　為住為不住　如是之見者　皆同過去世
我於未來世中為住為不住　如是四句如過
去世中過各應在此中說復次
若天即是人　則墮於常邊　天則為无生　常法不生故
若天即是人是則為常若天不生人中云
何名為人常法不生故是故常亦不然
復次
若天異於人　是即為无常　若天異人者　是則无相續
若天与人異則為无常无常則有斷滅等
過如先說過若天与人異則无相續若有相
續不得言異復次
若半天半人　則墮於二邊　常及於无常　是事則不然
若衆生半身是天半身是人若今則有常无
常半天是常半人是无常但是事不然何以
故一身有二相過故復次
若常及无常　是二共成者　如是則應成　非常非无常
若常无常二俱成者然後成非常非无常
与常无常相違故今實常无常不成是故非
常非无常亦不成復次今生死无始是亦不
然何以故
法若空有來　及空有去者　生死則无始　而實无此事
法若決定有所從來有所從去者生死則應

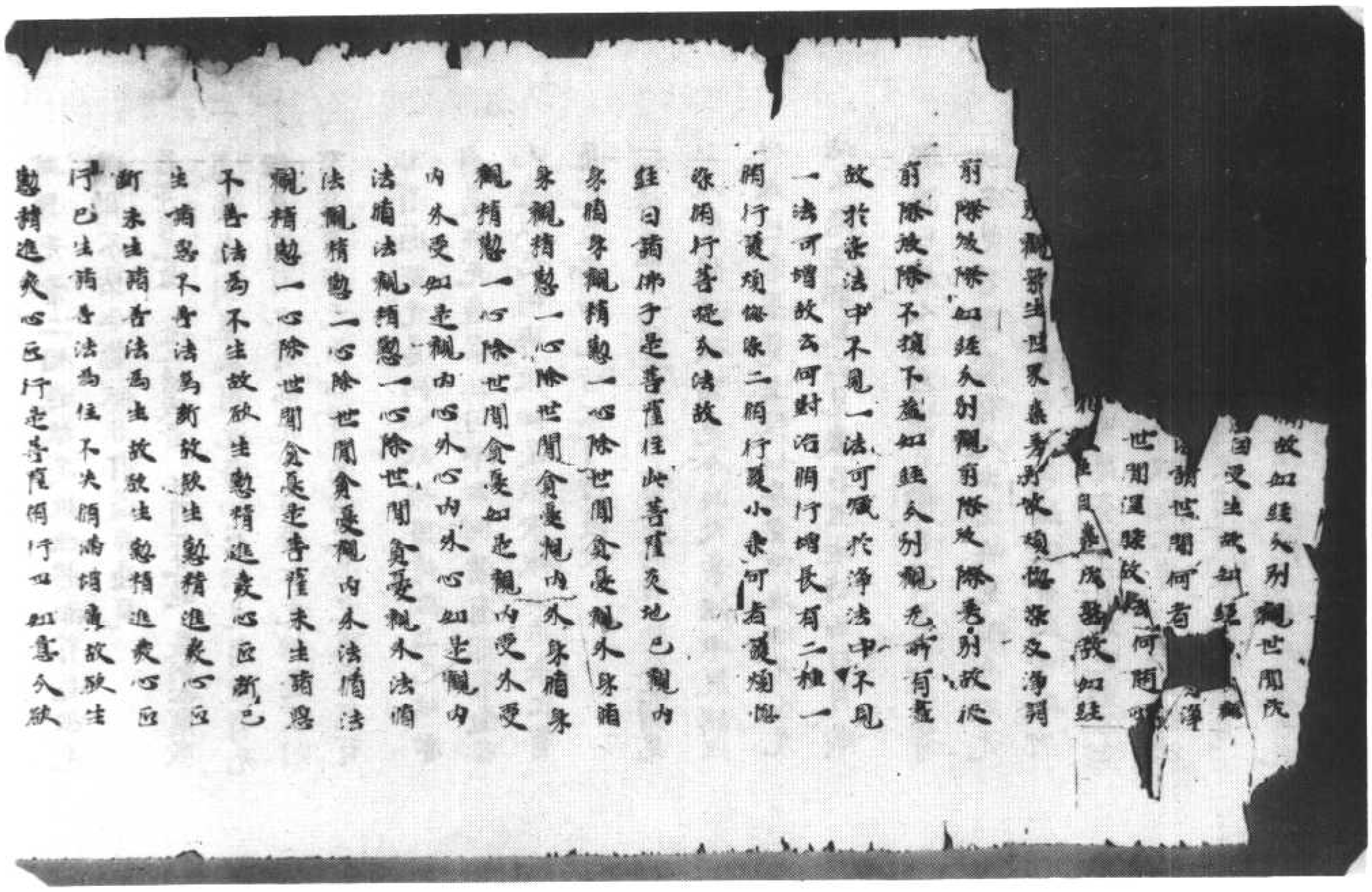
法若空有來　及空有去者　生死則无始　而實无此事
法若決定有所從來有所從去者生死則應
无始是法以智慧推求不得有所從來有所
從去是故生死无始是事不然復次
今若无有常　云何有无常　亦常亦无常　非常非无常
若今者以智慧推求无法可得常者誰當有
无常因常有无常故若二俱无者云何有亦
有常亦无常若无有常无常云何有非有常
非无常因亦有常亦无常故有非有常非无
常是故依止過去世常等四句不可得有邊
无邊等四句依止未來世是事不可得今當
說何以故
若世間有邊　云何有後世　若世間无邊　云何有後世
若世間有邊不應有後世而今實有後世是
故世間有邊不然若世間无邊亦不應有後
世而實有後世是故世間无邊亦不然復次
是二邊不可得何以故
五陰常相續　猶如燈炎　以是故世間　不應邊无邊
從五陰復生五陰是五陰次第相續如衆緣
和合有燈炎若衆緣不盡燈則不滅若盡則
滅是故不得說世間有邊无邊復次
若先五陰壞　不因是五陰　更生後五陰　世間則有邊
若先陰不壞　亦不因是陰　而生後五陰　世間則无邊

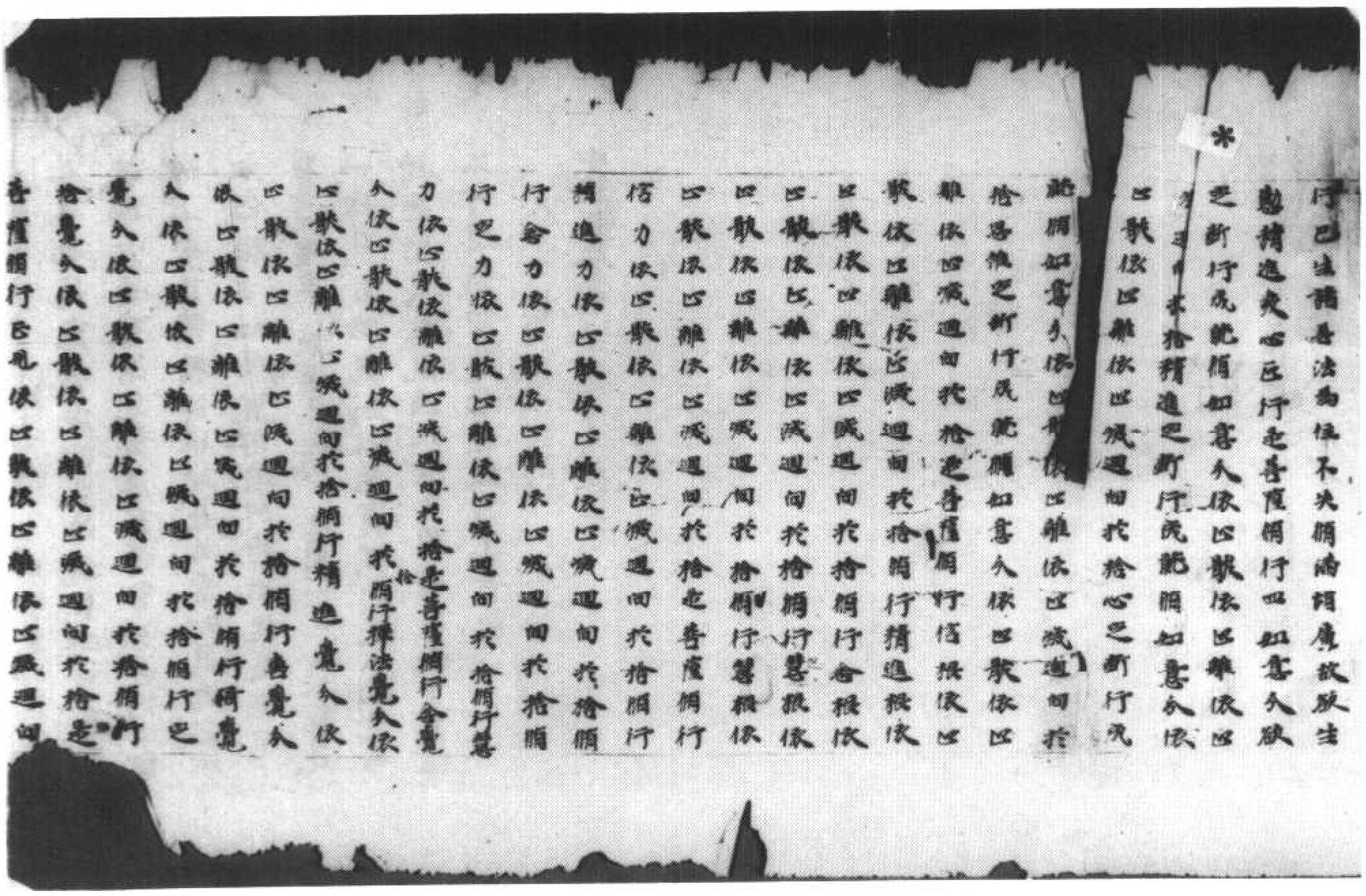
滅是故不得說世間有邊无邊復次
若先五陰壞　不因是五陰　更生後五陰　世間則有邊
若先陰不壞　亦不因是陰　而生後五陰　世間則无邊
若先五陰壞不因是五陰更生後五陰如是
則世間有邊先五陰滅已更不生餘五陰是
名為邊邊名未後身若先五陰不壞不因是
五陰而生後五陰世間則无邊是則為常而
實不今是故世間无邊不然世間有二種國
土世間衆生世間此是衆生世間復次如四
百觀中說
真法及說者　聽者難得故　如是則生死　非有邊无邊
不得真法因緣故生死住乘无有邊或時得
聞真法得道故不得言无邊今當更破亦有
亦无邊
若世半有邊　世間半无邊　是則亦有邊　亦无邊不然
若世間半有邊半无邊則應是亦有邊亦无
邊若今者則一法二相是事不然何以故
彼受五陰者　云何一分破　一分而不破　是事則不然
受亦復如是　云何一分破　一分而不破　是事亦不然
受五陰者云何一分破一分不破一事不得
亦常亦不常受亦如是云何一分破一分不
破常无常二相過故是故世間亦有邊亦无
邊則不然今當破非有邊非邊見

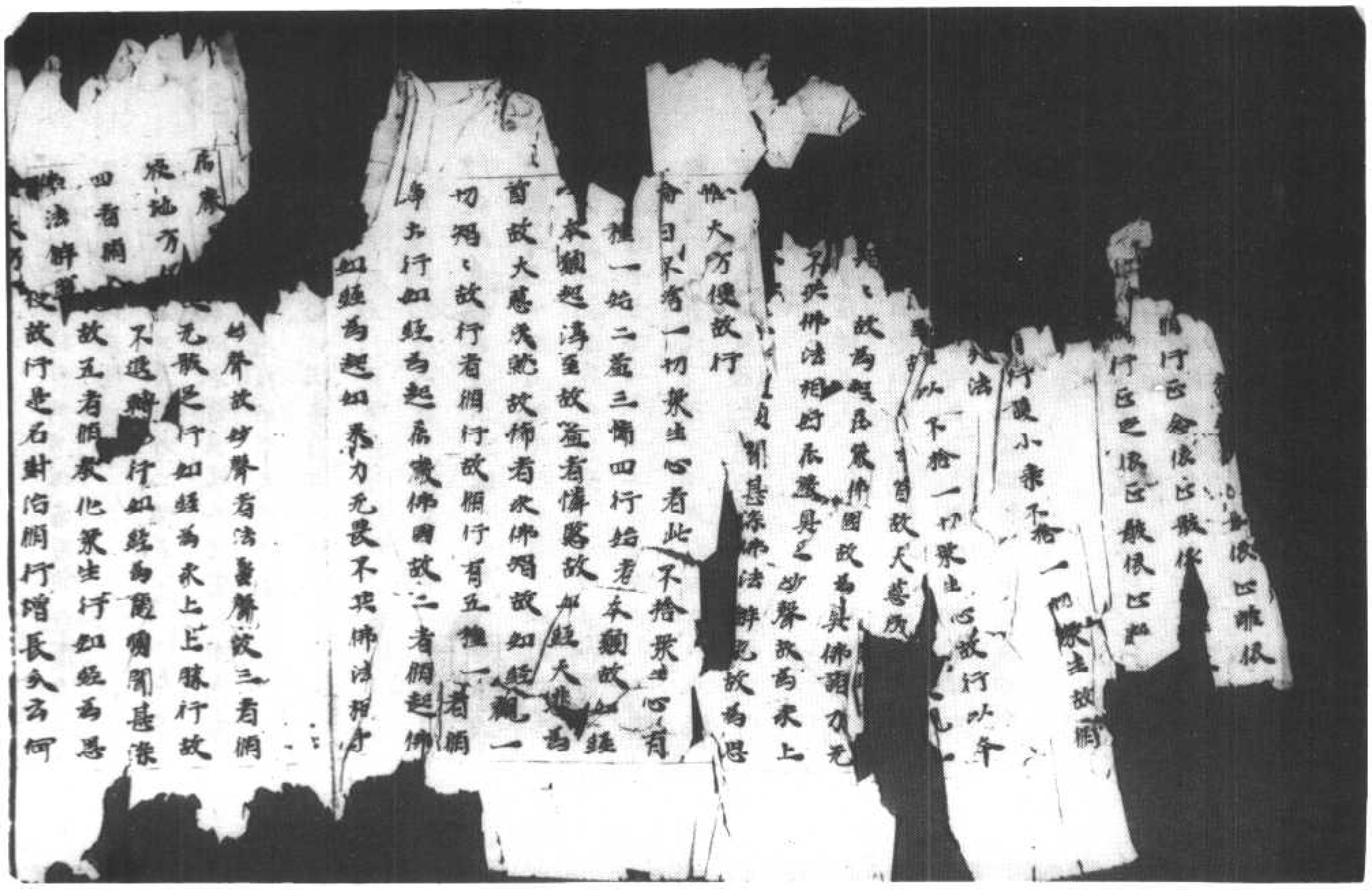
破常无常二相過故是故世間亦有邊亦无
邊則不然今當破非有邊非邊見
若亦有无邊　是二得成者　非有非无邊　是則亦應成
与有邊相違故有无邊如長相違有短有无
相違則有亦有无亦与有亦无相違故則
有非有非无若亦有邊亦无邊空成者應有
非有邊非无邊何以故相因待故上已破亦
有邊亦无邊第三句今云何當有非有邊非
无邊以无相待故如是推求依止未來世有
邊无邊等四見皆不可得漏次
一切法空故　世間常等見　何處於何時　誰起是諸見
上以聲聞法破諸見今此大乘法中說諸法
從本已來畢竟空性如是空性法中无人无
法不應生耶見亦見處名主地時名日月歲
數誰名為人是名諸見體若有常无常等
決定見者應當有人出生此見破我故无
人生是見應有處所色法現見尚可破何
況時方若有諸見者應有定實若定則不應
破上來已種種回諍破是故當知見无定法
云何得生如偈說何處何時誰起是諸見
羅睺大聖主　慊慈說是法　悉斷一切見　我今稽首礼
一切見者略說則五見廣說則六十二見為

人生是見應有處所色法現見尚可破何
況時方若有諸見者應有定實若定則不應
破上來已種種回諍破是故當知見无定法
云何得生如偈說何處何時誰起是諸見
羅睺大聖主　慊慈說是法　悉斷一切見　我今稽首礼
一切見者略說則五見廣說則六十二見為
不可思議智慧者是故我稽首礼

中論經卷第八







[illegible]屏故[illegible]屏者法華屏故三者調
[illegible]屏[illegible]光觀[illegible]行如經為求上上勝行故
[illegible]不退轉[illegible]行如經為聽聞慈悲
四者調[illegible]故五者調教化衆生行如經為恩
[illegible]法解脫故行是名對治調行增長[illegible]名何
[illegible]天乃[illegible]行增長衆人
經治調[illegible]雖所有身見為首我人衆生壽命
陰[illegible]惱所起出沒等事思惟多觀治故
我故護故貪著慶故是菩薩如是等事自恣
斷滅

論曰對治調行增長衆者我獨大知我調是
我所調如是等出沒等事為滅故出有三昧
起義故復者三昧滅義故復有五種一來
二起三行四護五迴是中來者像身見為本
故衆生我惱法我惱如是差別如經是菩薩
所有身見為首我人衆生壽命陰入衆我惱
而起出沒等事故起者起不正思惟如經思
惟故行者令他知如經[illegible]觀故憂者數數觀
故起我想故受樂故如經治故我故護故迴
者心無慮隨事等如經貪著慶故如是學行
事中出沒等皆悉遠離如經是菩薩如是等
事皆悉斷滅故此是依煩惱染生遠離果
經曰是菩薩所有不可住業如來所說
悔除一切不行所有可住業隨順菩薩行如
來所讚一切正調行

悔除一切不行所有可住業隨順菩薩行如
來所讚一切正調行

論曰所有不可住者有二種事故不應作
一尊敬如來佛不讚嘆故二受恩名聞生獨
惱故如經是菩薩所有不可作業乃至一切
不行故所有可住業者有二種事是故應作
一見无量名利隨順菩薩行故二尊敬如來
佛讚嘆故如經所有可住業乃至一切正調
行故此是依業染生遠離果是菩薩轉復隨
所隨所方便為所起所調
成潤益心如是等所勤修四種果一者於
諸切德中生增上欲心二者彼淨尊中起
報恩行三者彼方便行中爽慰精進四者彼
增上欲本心衆滿之方何於勝切德中生增
上欲心
經曰是菩薩轉復隨所隨所方便為起所調
行助道法如是如是成潤益心淨心調心多
德善心不染心轉求上上勝行心轉求勝為
心故一切世間心悉教師隨順受教心隨
所聞法調行心
論曰是中隨所隨所方便為所起所調行者不
捨一切衆生調行故如前說助道法者謂一
切善提分法道分故如是如是成潤益心者
淨欲愛敬故成潤益心有三種相一業行勝
如經佛心故二三昧自在勝如經調心故三

滌欲愛敬故成閑靜心有三種相一樂行勝
如經佛心故二五眼自在勝如經調心故三
雖遇對治勝如經安隱樂四故彼過護有六
種一為食過充足法中住心過此對治如經
不染心故二少欲功德過不樂多布施頭陀
等此對治如經轉求上上勝行心故三少欲
稍過不好求勝習此對治如經轉求勝習心
故四懈怠過不勤化衆生此對治如經故一
切世間心故五見聚過於尊教法心不隨
順此對治如經恭敬諸師隨順受教心故六
捨為貪過不隨順行此對治如經隨順聞法
稱行心故如是成聞慧心此中句是名於勝
功德中生增上欲心果名何彼說法尊中起
報恩行

經曰是善薩如是成就恩心知報恩心轉來
和同四事樂互心滿心无相教行无有謂由
无有我慢善受教誡得說者意如是善心成
就如是可愛心成就如是善增心成就
論曰彼說法尊中起報恩行彼知恩心第二
十句示現是中彼成知恩心者隨順行報恩
行報恩行者有九種依尊起報恩心如經知
報恩故依聞法者起持護心如經心轉來和
故聞四事樂故依法行隨順受教受事缺吝
如經互心故滿心故依受用施於施主所自
過不還不妄說已德如經无相林行故无有
諂曲故依自勝功德不起高心如經无有我

如經互心故滿心故依受用施於施主所自
過不還不妄說已德如經无相林行故无有
諂曲故依自勝功德不起高心如經无有我
慢故依敬師受語如經善受教誡故依敬不
顛倒受如經得說者意故善薩如是於彼尊
所稱報恩行成如是善心成就者是對治稱
行增長故如是善增心成就者是初對治稱
行增長力故如是善增心成就者彼果前
二句顯是名彼說法尊中起報恩行果名何
彼方便行中爽惡精進
經曰是善薩如是成不休息精進不雜染精
進不退精進廣精進无邊精進无明精進无
等精進不壞精進教化一切衆生精進善入
別是道非道精進
論曰彼方便行中爽惡精進成不休息精進
第十三句示現不休息精進有九種一彼精
進行平等流注如經不雜染精進故雜染者
共懈怠共染者過者不及故二自無不動如
經不退精進故三廣令如經廣精進故四為
无量衆生作利益顯揚原故如經无邊精進
故五常至心懃行如經无明精進故六明習
過錄精進如經无等精進故七一切惡煩惱
行不能破壞如經不壞精進故八摧原故如
經教化一切衆生精進故九能斷疑戒降伏
他言巧諂習故如經善分別是道非道精進
故是名彼方便行中爽惡精進果名何彼平

他言正偏習故如經善人別是道來道精進
故是名彼方便行中發勤精進異方何彼平
心累滿足
經曰是菩薩淨心累轉清淨淨心累不失信
解累轉明利生善根增長遠離世間垢濁漸
漸起心无有疑網現前具足成就喜樂如來
現前加无量淨心現前成就
論曰彼心累轉清淨第四十句示現心累看
依善提人心初句示現心累清淨有九種一
彼遠心偏行增益如經淨心累不失故二於
勝上諦中轉生決定心如經信解累轉明利
故三彼因對治增長如經生善根增長故四
滅除諸障如經遠離世間垢濁故五除此地
地事起事如經斷諸疑心故六以斷疑故於
餘處決定如經无有疑網現前具足故七依
勝樂行如經成就喜樂故八依化衆生力如
經如來現前加故九依現无量三昧心相鄭
清淨如經无量心現前成就故是名淨心累
滿足界
經曰是菩薩住善薩炎地已多見諸佛以大
神通力大願力故是菩薩見諸佛時以上
佛多百千億佛多百千那由他佛以
佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千
億佛多百千億佛多百千万億那由他佛以
大神通力大願力故見多百佛多千佛多百千
佛多百千億佛多百千万億那由他佛以上
心淨心供養恭敬尊重讚嘆衣服飲食卧具
湯藥一切供具者以奉施以諸善薩上妙樂
具供養衆僧以此善根皆願迴向阿耨多羅
三藐三菩提於諸佛所生上恭敬尊重聽法
聞已受持隨力隨行於佛諸法中出家修道
是菩薩淨心之處信解轉深明淨是菩薩住
此菩薩炎地无量百千万億那由他劫淨心
之處信解平等清淨彼諸善根轉勝明淨諸
佛子譬如金真金巧師鍊治作成嚴具成就
不失鍊非不嚴具真金可不能受諸佛子善
薩如是住此善薩炎地中彼諸善根成就不
失 下地善根可不受諸佛子譬如摩尼寶珠
光清淨光轉輪能施

十地論遠行地第七卷之九

論曰第七地中有五種相差別一無作
對治差別二彼鄰對治差別三雜行差別
前上地勝差別五彼果差別云何無作作
對治

經曰公照金剛藏菩薩言諸佛子菩薩摩
訶薩已入第七菩薩地者是菩薩當以十種方便
而謂善調思惟相應觀察超殊勝行入何等為十
諸法无我无壽命无衆生而不捨超四无量
超切德法住增上及羅蜜行即无生忍平等
遠離三界而能應化超莊嚴三界行畢竟寂
滅諸煩惱失而能為一切衆生起淨貪瞋癡
煩惱失行隨順引義業潤化水中月鏡中像
自性不二而起住業无量差別心善知一切
國土道如虛空而起莊嚴淨佛國土行知諸
佛法身性无身而起色身相好莊嚴行知諸
佛音聲无聲本來寂滅可不說相而隨一
切衆生起種種差別莊嚴音聲行入諸佛於
一念頃通達三世事而能久別種種相劫數
調伏隨一切衆生心差別觀故諸佛子是菩

北七二六三號（宿二十一）　十地經論遠行地第七卷之九

一念頃通達三世事而能久別種種相劫數
調伏隨一切衆生心差別觀故諸佛子是菩
薩如是十種方便猶炎超殊勝行到是六地
行已得入第七菩薩地諸佛子是菩薩此十
種方便猶炎超殊勝行現前行名入第七菩
薩地

論曰無无作行對治者方便猶炎超十種殊
勝行如經諸佛子若菩薩各身是六地行已
入第七菩薩地者是菩薩當以十種方便猶
炎超殊勝行入彼菩薩无鄰等猶現前般若
波羅蜜行現前時即於无作行中生無心非
超增上行彼無對治十種治差別不現方便
猶者不捨衆生法无我猶對治攝取增上
行炎超殊勝行於出世間
下
行炎超殊勝行此勝行於出世間及世間增
上行更無勝者有四種功德故一財及眷勝
因事隨順意樂得財及眷勝因功德眷
故如經而謂善調思无相无願而修大功德
助道故二護惡行因事如是得勝无量調行
於一切衆生中不起妄行故如經入諸法无
我无壽命无衆生而不捨起四无量故之爽善
根因事得彼勝因增上故功德法增上行以
波羅蜜行故如經起切德法作增上波羅蜜
行而无法可取故四攝衆生因事於中有七
種門一願力乘生作上有教化餘衆生故上

行而无法可取故四攝衆生四事於中有七種門一攝力乘生作上首教化餘衆生故上首者衆生隨逐故如經得遠離三界而能愚惑化起無厭三界行故二能對治故為燒煩惱染及隨煩惱使常自習滅故如經畢竟習滅煩惱炎行故三為滅諸鄣故有四種如五地中說如經隨順衆生樂聞化水中月鏡中像因性不二而起作業无量差別四故四於大法衆會集故如經善知一切四生道如虛空而起無厭淨佛國土行故五見聞親近供養攝行生福德故如經知諸佛法身性自无染而起色身相好無厭行故六轉法輪故如經知諸佛音聲无礙本來寂滅不可說相而隨一切衆生起種種差別無厭音聲行故七可聞善薩故如經入諸佛於一念頃通達三世事而能久別種種相初數攝行隨一切衆生心業別觀故此十種發起殊勝行共對攝取對治攝取善攝行空无相无願等入一切法无礙无碍命无衆生等如是次第應知此十種法現前得住第七地如經諸佛子是菩薩此十種方便智發起殊勝行現前行名入第七菩薩地故如是樂无作行對治 差別七地已說次說復第對治有二種相一攝行无量種二攝行无切用行

七菩薩地故如是樂无作行對治 差別七地已說次說復第對治有二種相一攝行无量種二攝行无切用行

經曰是菩薩住第七菩薩地中入无量衆生界入諸佛无量教化衆生業入无量世界網入諸佛无量清淨國土入无量諸法差別入无量諸佛知得无上道入无量初轉入无量諸佛通達三世事入无量衆生信樂勝事差別入无量諸佛名色身種種示現入无量衆生心行根信種種差別入无量諸佛音聲語言令衆生歡喜入无量衆生心心所行種種差別入无量諸佛隨智慧行入衆无量聲聞衆信解入諸佛无量說道令衆生信解入无量辟支佛衆集成入諸佛无量淨智慧門入所說入諸菩薩无量所行道入諸佛无量所說大乘集成事令菩薩得入

論曰攝行无量種者隨所作利益何等衆生衆生住何處以何等智慧以何等心以何等行道何等衆以此差別有十種攝行起中隨所作利益何等衆生者於无量衆生以无量衆教化故如經是菩薩住第七菩薩地中入衆生住何處者於无量世界中令依清淨佛國土故如經入无量世界網入諸佛无量清淨國土故以何等智慧者无量種種法界智慧覺故如經入无量諸法差別入无量諸佛智

土皆如經入无量世界頻入諸佛无量清淨
國土故以何等獨慧者无量種種法界相慧
覺故如經入无量諸法差別入无量諸佛相
時无上道故无量劫數通達三世乞入相慧
覺如經入无量劫數入无量諸佛通達三世
事故以何等心有有三種事一有衆生信種
種天身心隨同行隨順信說故如經入无量
衆生信樂勝事差別入无量諸佛名色身種
種示現故二知過去心習滅中判根如應
說法如經入无量衆生心行類信種種差別
入无量諸佛音聲諸言令衆生歡喜故三以
何等行看隨衆生心說對治故如經入无量
衆生心心所行種種差別入无量諸佛隨相
慧行故量何等菩薩者於三乘中置聲聞乘中
者如經入乘无量聲聞乘信解入諸佛无量
說道令衆生信解故量辟支佛乘中者如經
入无量辟支佛乘集成入諸佛无量淨相慧
門入所說故量大乘中者如經入諸菩薩无
量所行道入諸佛无量所說大乘集成事令
菩薩得入故如是展轉對治无量種差別隨
行下種已說次說隨行无功用行

下

經曰是菩薩作如是念諸佛世尊有
无邊境界是境界不可以若干百億劫千億
劫百千億劫乃至盡過此數无量百千万億
那由他劫不可譬數如是諸佛境界光明悉

徧虛空界不以久別得成以不久別不乖相故
成是菩薩如是菩薩觀察通日夜常隨万使相
續發起殊勝行菩住堅固以不動法故
論曰是中目然有目性勝无久別故如經目
然不以久別得成以不久別不乖相故說此
句示現是菩薩如是菩薩觀察通日夜常隨万
使相續發起殊勝行菩住堅固以不動法故
有彼鄣對治故如是彼鄣對治差別此地已
說次說隨行久有四種相一二行變无間二
信勝三能作大乘四菩提久差別
經曰是菩薩起於道時一念心不捨是菩薩
隨行觀慧乘時乞起去時乞起住時乞起生
時乞起臥時乞起乃至睡夢中能起道能諸
陸垂住諸處儀常觀如是相念是菩薩於念
念中與色菩薩十波羅蜜何以故如是菩
薩起一切心於念念中以大慈為首隨習一切
佛法皆悉同如來觀故是菩薩求佛道時所
隨善根捨與一切衆生是種波羅蜜能滅一
切煩惱為是尸波羅蜜慈為首能忍一切
衆生是羼提波羅蜜求勝善根心无疲怠
是毗梨耶波羅蜜所隨諸行心不馳散常住
一切智智是禪波羅蜜觀真諦法自性不生

是中無有波羅蜜等明循環行心不驚動常住
一切相相是禪波羅蜜現在諸法自性不生
※是般若波羅蜜能起无量相門是方便波羅
蜜朝上〻勝相是獨波羅蜜一切外道邪論
及諸魔衆不能壞菩薩道是力波羅蜜如
實觀知一切法相是相波羅蜜如是諸佛子
是菩薩住此菩薩遠行地中念念與色十波
羅蜜各與色四攝法二與色四蜜寸七助菩
提分法三解脫門略說力至一切菩提分法
於念念中皆悉具足
論曰是中一念中各各摩他毗婆舍那二行雙
現前故住諸威儀者一切行中皆悉具足
聞不斷不息行故如經是菩薩起於道時一
念心不捨力至住諸威儀故遠離一切煩惱
垢故信勝者波羅蜜中殊異義故嚴相現
前等念故如經常不離如是相念相念故能作大
義者念念與色十波羅蜜大義故如如經是
菩薩於念念中與色菩薩十波羅蜜乃至相
波羅蜜故是中方便波羅蜜者起无量相
事以是相故起而施等无量行願力攝故願
波羅蜜者起上上相以是相故起而施等上
上行生攝取勝故力波羅蜜者有一切異論及
諸魔衆不能壞行以是行故遠離而施等部
故相波羅蜜者如實觀知一切法相以是相
故而施等一切雜染別知為化衆生故菩薩
分為別者有四種相一依大乘行波羅蜜故

故相波羅蜜者如實觀知一切法相以是相
故而施等一切雜染別知為化衆生故菩薩
分為別者有四種相一依大乘行波羅蜜故
如經如是諸佛子是菩薩住此菩薩遠行地
中念念與色十波羅蜜故二依教化衆生行
四攝法故如經與色四攝法故三依煩惱
鄣增上淨故家菩提分解脫門者何為住以
何等門觀行時清淨如經與色四家寸七
助菩提分法三解脫門故家者般若家佛家
菩薩家諸佛家菩薩家故四依猶鄣清淨如經
略說一切助菩提分法於念念中皆悉具足
故如是雙行為別已說次說前上地勝為別
十地增上方便行為已說七中地說
經曰今時解脫月菩薩問金剛藏菩薩言佛
子菩薩住於第七菩薩地中與色一切助道
菩提分法為當一切菩薩諸地中皆具足金
剛藏菩薩言佛子菩薩於十菩薩地中各具
足一切助菩提分法住第七地勝故得名何
以故佛子是菩薩此菩薩地中方便行具足
清淨慧神通行故佛子菩薩於初地中最
勝觀一切佛法故具足助菩提分法第二地
中除四惡趣故具足助菩提分法第三地中
獨轉增長清淨法明故具足助菩提分法第四
地中入道故具足助菩提分法第五地中
隨順行世間法故具足助菩提分法第六地
中入慈悲法門故具足助菩提分法此第七

隨順行世間法故具足助菩提法第六地
中入慈悲法門故具足助菩提法第七
菩薩地中起一切佛法故具足一切助菩提
法

論曰云何下地增上方便行滿足以滿足故
入大殑伽河經金剛藏菩薩言佛子菩薩
於十菩薩地中為具足一切菩提法但第
七地勝故得名何以故佛子是菩薩此菩薩
地中方便行具足得入殑伽慧神通行故是中
通看五神通殑伽者如前說云何此地中方便
行滿足彼餘世間出世間行中更起殊勝行
是故此七地中起一切佛法故能具足助菩
提法法如經佛子菩薩於初地中教觀一
切佛法故具足助菩提法乃至此第七菩
薩地中起一切佛法故具足一切助菩提法
法故如是前上地勝差別下地增上方便行
滿足已說云何上地增上殑伽慧方便菩
提法切用行滿足故

經曰何以故佛子菩薩住初地乘力至七地
得通殑伽慧可行通以是力故住第八菩薩地
乃至第十地无功用行自然滿足佛子譬如
二世界一染淨世界二純淨世界是二中間
雖可得通欲通此界當以大神通力佛子菩
薩如是行於染淨菩薩道雖可得通當以大
願力大方便殑伽力大神通力故乃可得通譬
如月菩薩百佛子七菩薩也乃至十乃至

二世界一染淨世界二純淨世界是二中間
雖可得通欲通此界當以大神通力佛子菩
薩如是行於染淨菩薩道雖可得通當以大
願力大方便殑伽力大神通力故乃可得通譬
如月菩薩百佛子七菩薩也乃至十乃至
菩薩住初地乘行至七地為是染行為是
淨行念財藏菩薩言佛子住初地乘菩薩可
行自利煩惱染乘何以故經問何得多羅三
藐三菩提故問道可行如人年等故不名為
通七地煩惱行佛子譬如轉輪聖王乘上賢
馬遊四天下知有貧窮困苦染過之人而不
為彼過而染然王乘為人界若捨人身生於
他世住梵天宮見行千世界不梵王光明威
力令時不名為人佛子菩薩亦如是住初地
乘乘諸波羅蜜乘行一切世間出世間煩
惱染過而不為煩惱過之可染以乘正道故
而不名為過七地煩惱染者菩薩捨一切功
用行住七地入第八地令時名為乘菩薩清
淨乘行一切世間如實知一切煩惱染過而
不為煩惱過之可染以得通故佛子菩薩住
是第七菩薩地過多貪欲等諸煩惱乘是菩
薩住此菩薩道行地中不名有煩惱者不名
无煩惱者何以故一切煩惱不行故不名有
煩惱者貪欲如來智慧乘滿足故不名无煩
惱者

論曰云何上地增上殑慧方便行菩提氏功
用滿足故如經何以故佛子菩薩住初地乘

論曰云何上地增上殊勝慧方便行善提及功
用滿足故如經何以故佛子菩薩從初地來
乃至七地得菩提殊勝慧所行道力至當以大願
力大方便殊勝力大神通力力所得過故從初
地來離遠一切煩惱不現如是此地名為淨
淨非淨行如久行平等道故從菩薩此地中
隨力非捨功用道如轉輪王餘第八地中自
然得無行道殊勝無染過不現如生處捨轉
輪王人身如經諸佛子譬如轉輪聖王乃至
不為煩惱過之所染以得過故佛子菩薩住
是第七菩薩地過多貪欲等諸煩惱微細者未
至無地是故此地不名離煩惱行有功用
故菩薩住此遠地行中不名有煩惱者乃至
未滿足故不名无煩惱者如是前上地勝處
別久已說次說變行果處別此有四種相一
業清淨二得勝三昧三過地四得勝行云何
業清淨

經曰是菩薩住此第七菩薩遠行地中畢竟
成就淨身業畢竟成就淨口業畢竟成
就淨意業是菩薩可有不善業道諸佛所
呵皆已捨離可有善業道諸佛所嘆是則常
行世間可有經書伎術如五地中說自然而
行是菩薩於三千大千世界中得為大師作
除諸佛及八地菩薩无有衆生淨心妙行能
與等者是菩薩可有禪定三昧三摩跋提神
通解脫一切現前諸行門中非善成就無力

除諸佛及八地菩薩无有衆生淨心妙行能
與等者是菩薩可有禪定三昧三摩跋提神
通解脫一切現前諸行門中非善成就無力
如第八菩薩地是菩薩住此第七菩薩遠行
地於念念中具足無量萬億劫一切勝
菩提大法得轉勝果是
論曰業清淨者有四種相一無淨勝如經是
菩薩住此第七菩薩遠行地中畢竟成就淨
淨身業乃至是別常行故二世間清淨勝
如經世間可有經書伎術乃至自然而行故
三得自身勝四行二平等无與等者如經是
菩薩於此三千大千世界中乃至淨心妙行无
與等者故四得勝力禪等現前勝如經是善
薩可有禪定三昧乃至得轉勝果是故是中
依禪定三昧三摩跋提神通解脫為教化衆
生故穿滅樂行故滅定三摩拔提如是次第
如是變行果業清淨四種相已說次說得勝
三昧
經曰是菩薩住此第七菩薩遠行地中入名
菩提殊菩薩三昧善慧義三昧益意三昧又
別義藏三昧攝一切義三昧善住堅根三昧
殊神通門三昧法界業三昧如來利益三昧
入名種種義藏世間法殊門等菩薩三昧等菩薩
如是大殊通門滿足上首十三昧餘八百千
菩薩三昧門淨治此地

入名種〻義藏世間還勝門菩薩三昧菩薩
如是大羯磨門滿足上首十三昧餘八百十
菩薩三昧門淨治此地

論曰得勝三昧者有十種相一衣衣觀義二
依已觀義如經是菩薩住此第七菩薩遠行
地中入名普攝羯磨菩薩三昧故普思義三昧
故三依一句无量義勝四依一義說无量名
如經盈意三昧故六別義藏三昧故五依通
一切五明處羯磨如經攝一切義三昧故六依
規儀軌淨莫如觀察根故如經善住略根三
昧故七依羯磨淨有四種軌淨故一勝功德
軌此對治如經羯磨神通門三昧故二无軌身
羯磨此對治如經法界衆三昧故三於染上
佛法法界軌此對治如經如來利益三昧故
四不住行軌此對治如經入諸種種義藏世
間還勝門菩薩三昧故種〻義藏者種
種善根故如是大羯磨門滿足上首十三昧
餘八百十万菩薩三昧門淨治此地故已說
得勝三昧次說通地

經曰是菩薩得是三昧羯磨万使善清淨故
得大慈力故過聲聞辟支佛地現前思量離
羯磨地

論曰過聲聞辟支佛地者有二種相一備行
万使羯力二大慈力故現前者能入法流水
思量羯磨地者八地羯磨慧為知但觀各擧他
畢竟合聲聞辟支佛道根處處故復次過者素勝故

万使羯力二大慈力故現前者能入法流水
思量羯磨地者八地羯磨慧為知但觀各擧他
畢竟合聲聞辟支佛道根處處故復次過者素勝故
不現

經曰是菩薩住此第七菩薩遠行地中无量
身業无相行无量口業无相行无量意業无
相行是菩薩善清淨行故得无生法忍光明
解脫月菩薩百佛子菩薩住菩薩物地有无
量身業无量口業无量意業已過一切聲聞
辟支佛行成金剛藏菩薩百佛子觀大法故
過非是自羯行力此第七菩薩地得自羯行
力觀故一切聲聞辟支佛所不能壞佛子譬
如王子生西王家與已王相勝一切臣衆以
豪尊力故非自羯行力故者身長大自是羯
力所作事成過一切臣衆如是佛子菩薩物
故心時已勝一切聲聞辟支佛以深心大故
今住此第七菩薩地中自羯行住故過一切
聲聞辟支佛事

論曰无量三業无相行者入已遠離相老无
量聲聞緣覺之有淨業遠離相非无量相不
說利益一切衆生故復次此无量勝餘下地
事故善清淨行者備万使行滿足故无生法
忍光明者相現前故王子喻者此地中勝過
不現備万使行滿足故自羯行住者万使行
畢竟觀住故如經佛子譬如王子生西家王
乃至自羯行住故過一切聲聞辟支佛事故

盡令觀住故如經佛子譬如王子住百象王
力至回轉行住故過一切聲聞辟支佛事故
※ 无量身勝等業已說非但多无量神力之无
量亦勝義故
經曰佛子是菩薩住此第七菩薩遠行地
得淨慧遠離无行身口意業轉求勝行而不
捨離
論曰甚深者遠入故遠離者彼鄙殘故无行
者彼餘出世間地不能行故身口意業轉
求勝行而不捨離者聲聞辟支佛雖離彼
相業不如是得少為足不求上行故如是變
行界過二乘地已說云何得勝行
經曰解脫月菩薩言佛子菩薩從何地來能
入等殘已全對藏菩薩言佛子菩薩從第六
地來能入等殘已今住此第七菩薩地於念
念中能入等殘已而不證等殘已是菩薩畢
竟成就不可思議身口意業佛子是為菩薩
行實際行而不證等殘已佛子譬如有人乘
大船舫入於大海善知行船善知水相不為
大海水難所壞如是佛子菩薩住此第七菩
薩地中乘諸波羅蜜船行實際行而不證等
殘已
論曰行實際行而不證等殘已以不捨有故
如經全對藏菩薩言佛子菩薩摩訶薩從第
六地來能入等殘已乃至而不證等殘已故
如是三摩跋提勝行已說次說變起勝行

六地來能入等殘已乃至而不證等殘已故
如是三摩跋提勝行已說次說變起勝行
※ 經曰菩薩如是通達三昧知力相行起大方
便猶力故現身世間門淨心住勝華嚴菩薩
遠而心常遠離以願力受生三界而不為世
間所染心常等殘以方便力而還燒然雖然
不燒隨順佛智轉聲聞辟支佛地通達諸佛
境界現處境界過四魔道現行魔境界現
諸外道行而淨心不捨佛法通達一切世間
事心常出世間道法而有莊嚴之事勝語
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人四天王釋提桓因梵天王而
不捨樂法會
論曰發起勝行者有八種行共對治攝一起
功德行隨順世間如經菩薩如是通達三
昧猶力相行起大方便猶力故現身世間門
淨心住勝故二上首攝受行如經雖善屬國
遠而心常遠離故三願原有行如經以願力
受生三界而不為世間所染故四家不斷行
遠離貪欲隨煩惱使而不貪欲行事如經心
常等殘以方便力還燒然雖然不燒故五
入行如經隨順佛智轉聲聞辟支佛地故六
資生行飲食醫藥等魔境界故如經通達諸
佛境界魔現魔境界故七住行不老而老此
三魔境界故如經通四魔道現行魔境界故
八轉行有三種轉一見念轉經如現諸外道

佛境界魔現魔境界故七退行不者而起此
三魔境界故如經過四魔道現行魔境界故
八轉行有三種轉一見貪轉經如現前不退
行而染心不捨佛壽故故二觀身轉經通達
一切世間事而心常在出世間道法故三身
轉天龍等尊重心猶承轉依貪心故如統而
有正嚴之事勝諸天龍力至而不捨樂法念
故

經曰菩薩成就如是殊勝住此菩薩遠行地
已多見諸佛以大神通力大願力故見多百
佛多千佛多百千佛多百千億佛由他佛多億
佛多百億佛多千億佛多百千
億那由他佛以大神通力大願力故起菩薩
見諸佛時以上心深心供養恭敬尊重讚嘆
及服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施
以諸菩薩上妙樂具供養衆僧以此善根回
向阿耨多羅三藐三菩提於諸佛所生
上恭敬尊心聽法聞已受持聞受持已得如
實三昧殊勝慧光明隨順觀行已億持守護
諸佛正法一切聲聞辟支佛殊勝慧問難所不
能壞是菩薩深解利益衆生故法悉轉淨是
菩薩住七菩薩遠行地中於元量劫復諸善
根轉勝明淨調柔成就深轉堅成就元量百
劫元量千劫元量百千劫元量百千那由他
劫元量億劫元量百億劫元量千億劫元量
百千億劫元量百千億那由他劫復諸善根

劫元量千劫元量百千劫元量百千那由他
劫元量億劫元量百億劫元量千億劫元量
百千億劫元量百千億那由他劫復諸善根
轉勝明淨調柔成就深轉堅成就佛子譬如
真金以一切衆寶莊嚴正嚴光色轉勝明
淨條正嚴莫可不能及如是佛子菩薩住此
第七菩薩遠行地中復諸善根經方便殊勝
轉勝淨明一聲聞辟支佛所不能壞佛子
譬如日光一切星宿月光所不能壞閻浮提
內所有流水悉能乾竭如是佛子菩薩住此
第七菩薩遠行地中復諸善根一切聲聞辟
支佛所不能壞又能乾竭一切衆生煩惱於
遠是菩薩十波羅蜜中方便波羅蜜殊上餘
波羅蜜非不隨留隨力隨入諸佛子是名略
說菩薩第七菩薩遠行地者菩薩住此地中
多作他化自在天王而作司正善令衆生發
生正殊無令衆生浸煩惱海所作善業而施
愛語利益同事是諸福德皆不離念佛念法
念僧念菩薩念善菩薩行念及羅蜜念十地念
不壞力念元畏念不共佛法力至不離念一
切種一切殊勝常生是心我當於一切衆生
中為首為勝為大為妙為微妙為上為元上
為稟為特為師為尊力至為一切殊勝依四
者淺住是念爽精進行以精進力故於一念
間得百千億那由他三昧見百千億那由他
佛知百千億那由他佛神力能動百千億那

不壞力令无長令不共佛法力至不離令一
切種一切智〻常生起心我當於一切衆生
中為首為勝為大為妙為微妙為上為无上
為聚為特為師為尊乃至為一切殊〻依止
者復起起令發精進行以精進力故於一念
間得百千億那由他三昧見百千億那由他
佛知百千億那由他佛神力能動百千億那
由他佛世界能入百千億那由他佛世界能
以百千億那由他佛世界能化百千億那由
他佛世界衆生能住壽百千億那由他劫能
殘過去未來世各百千億那由他劫事能善
入百千億那由他法門能變身為百千億那
由他於一一身能示百千億那由他菩薩以
為眷屬若以神通力自在勝上菩薩獨力過於
此數示種〻神通或身或光明或神通或眼
或境界或音聲或行行或加或信或
衆是諸神通乃至无量百千万億那由他劫
不可數知
論曰守護諸佛正法者於三十大千世界中
得為大師故能万使行滿足故攝守護上首
故利益衆生故法忍轉勝此地擁名應知如
經是菩薩能利益衆生故法忍轉淨故能
行功用盡至故名為遠行地一切衆賢聖之
正教與金翅鳥不現一切善提分法方便行
功用滿足故此地中諸善根轉勝明淨示現
如經譬如天帝乾闥婆城一切衆生

入百千億那由他法門能變身為百千億那
由他於一一身能示百千億那由他菩薩以
為眷屬若以神通力自在勝上菩薩獨力過於
此數示種〻神通或身或光明或神通或眼
或境界或音聲或行行或加或信或
衆是諸神通乃至无量百千万億那由他劫
不可數知
論曰守護諸佛正法者於三十大千世界中
得為大師故能万使行滿足故攝守護上首
故利益衆生故法忍轉勝此地擁名應知如
經是菩薩能利益衆生故法忍轉淨故能
行功用盡至故名為遠行地一切衆賢聖之
正教與金翅鳥乃至一切善提分法方便行
功用滿足故此地中諸善根轉勝明淨示現
如經譬如日光翅者如前地既此地勝故如
經佛子譬如日光乃至又能乾竭一切衆生
煩惱於海故除如前說

光明出已悉照十方无量阿僧祇百千
右脇放十阿僧祇百千光明出已悉照十方
无量人身滅除苦惱而手放十阿僧祇百千
光明出已悉照十方无量諸天阿脩羅宮商
肩放十阿僧祇百千光明出已悉照十方无
量聲聞人項背放十阿僧祇百千光明出已
悉照十方无量辟支佛身面門放十阿僧祇
百千光明出已悉照十方无量從初發心乃
至得九地菩薩白毫相放十阿僧祇百千光
明出已悉照十方无量得位菩薩身而住一
切魔宮隱蔽不現頂上放十阿僧祇百千三
千大千世界微塵數光明出已悉照十方一
切諸佛大會圍遶一切世界十通住虛空中
成大光明輪網臺名高大光明作大供養供
養諸佛如是供養從初發心乃至得九地菩
薩而作供養諸佛百分不及一千分不及一
百千分不及一百千那由他分不及一億分
不及一百億分不及一千億分不及一百千
億分不及一百十億那由他分不及一乃至
筭數譬喻所不能及是大光明輪網臺勝十

不及一百億分不及一千億分不及一百千
億分不及一百十億那由他分不及一乃至
筭數譬喻所不能及是大光明輪網臺勝十
方世界所有華香末香燒香塗香散香華鬘
衣服寶蓋幢幡衆寶瓔珞摩尼寶珠供養之
具過於一切世間境界以從出世間善根生
故二佛大會上皆而衆寶猶如大雨若有衆
生覺知如是供養者當知皆是必定不退无
上大道如是諸光明而大供養已徧一切光
明照十方一切諸佛大會圍遶一切世界十
遶八諸佛之下令時彼諸佛及彼大菩薩知
某世界中某甲菩薩行如是菩薩道成就菩
薩淨位地時又佛子即時十方无邊菩薩乃
至住九地者皆來圍遶設大供養一心瞻仰
各淨十十百千三昧諸淨位地菩薩於功德
莊嚴金剛万字印出一大光明名壞魔怨有
十阿僧祇百千光明以為眷屬出已悉照十
方无量世界示无量神力然來八是菩薩功
德莊嚴金剛万字印此光明滅已是菩薩即
時淨百千增上大勢力功德殖慧而現在前
論曰隨何等相者一切世界動等相如經是
菩薩界大寶蓮華王坐乃至皆淨見聞一切
諸佛大會故隨何等出處者以出光明故復

善薩昇大寶蓮華王坐乃至皆得見聞一切
諸佛大會故隨何等出慶者以出光明故復
以光明三種業應知一剎塵業二數覺業三
攝伏業如經何以故佛子是善薩坐大蓮華
王坐即時雨足下放十阿僧祇百千光明乃
至功德焰慧而現在前故必定不退无上大
道於地中決定義故復有異義定不放逸所
作之事決定心故功德庄嚴金剛万字智者
於善薩身中有功德庄嚴金剛万字相名為
无比
經曰如是佛子余時諸佛放眉間白毫相光
名益一切焰通有阿僧祇光明眷屬照於十
方一切世界无有遺餘十通圓達一切世界
亦於諸佛大神通力勸發无量百千万億諸
佛一切十方諸佛國土六種震動滅除一切
惡道若悉一切魔宮隱蔽不現亦一切諸佛
得善提處亦一切諸佛大會神通庄嚴之事
照明一切法界除一切虛空界盡一切世界
已還來集在一切善薩大會之上圓通圓達
亦大神通光明庄嚴之事是光明八依大善
薩頂上其諸眷屬光明八諸眷屬蓮華坐上
善薩頂上光明八是善薩身時依諸善薩各
得光明亦得十十百千三昧依諸光明一時
八依善薩頂時依善薩名為得位八諸佛攬

得光明亦得十十百千三昧依諸光明一時
八依善薩頂時依善薩名為得位八諸佛攬
衆具佛十力處在佛國佛子譬如轉輪聖王
長子王女寶所生具足王相轉輪聖王令子
在白鳥寶閣得禮金坐上承四大海水上張
羅網寶蓋幡華寶幢種種庄嚴牟栴金鈴香
水灌子頂上即名灌頂剎利王數具足轉十
善道故得名轉輪聖王如是佛子依善薩從
諸如來得受位已名得焰位具足十力處在
佛國佛子是名善薩大乘位地善薩為是位
故受无量百千万億苦難行事是善薩得是
位已无量功德焰慧轉增名為安住善薩法
雲地
論曰隨所得位看觀如來光明依善薩住身
焰平等攝受故如經如是佛子余時諸佛放
眉間白毫相光名蓋一切焰通如是等云何
得位如轉輪聖王長子如經譬如轉輪聖王
長子如是等此善薩同得位時名為善住此
地中如經是善薩得是位已无量功德焰慧
轉增名為安住善薩法雲地如是得受位分
已說云何八大畫分八大畫分者有五種一
焰大二解脫大三三昧大四陀羅尼大五神
通大此事依五種義分別應知一依色覺實
焰義二依心自在義三依數心即成就一切

經大二解脫大三三昧大四陀羅尼大五神
通大此事依五種義分別應知一依色覺實
知義二依心自在義三依發心即成就一切
事義四依一切世間隨利益衆生義五依勸
能度衆生義云何知成就
經曰佛子是菩薩住此菩薩法雲地如實知
故衆集色衆集无色衆集如實知衆生衆集
識衆集有為衆集无為衆集虛空衆集法衆
集如實知涅槃衆集如實知耶見諸煩惱衆
集世衆成衆集集聲聞行集辟支佛行集菩
薩行集諸佛力无畏不共佛法色身法身集
一切種一切智一切智集淨菩提轉法輪示滅度
集略說乃至如實知八一切法成就差別集
是菩薩以如是智通達勝慧如實知衆生業
化煩惱化見作化衆世化法衆化聲聞化辟
支佛化菩薩化如來化如實知一切分別化
是菩薩如實知佛力住持法持僧持
業持煩惱持時持類持供養持行持初持如
實知智持是菩薩如實知諸佛所有細微八
智所謂行細微八智遠細微八智退細微八
智生細微八智盡迴細微八智出家細微
八智得菩提細微八智轉法輪細微八智持
壽命細微八智示涅槃細微八智如實知法
又住細微八智是菩薩如實知諸佛所有變

八智得菩提細微八智轉法輪細微八智持
壽命細微八智示涅槃細微八智如實知法
又住細微八智是菩薩如實知諸佛所有變
處所謂身變口變意變等量時非時變與善
薩授記變摩伏衆生變乘種種變一切根行
差別變一切信如實所作變如實知行得善
提變是菩薩如實知諸佛所有八劫智所謂
一劫八阿僧祇劫阿僧祇劫八一劫數有劫
八无數劫无數劫八有數劫一念劫八无量
劫无量劫八一念劫八非劫非劫八劫有
佛劫八无佛劫无佛劫八有佛劫有佛劫八
有佛劫无佛劫八无佛劫過去未來劫八現
在劫現在劫八過去未來劫未來過去劫八
現在劫現在劫八未來過去劫長劫八根劫
八長劫粗劫八根劫長劫八長劫如實知一
切劫想相八是菩薩如實知諸佛所有八智
所謂八凡夫道智八微塵智八國土身菩提
智八衆生身心菩提智八所處隨善提智八
記行示現智八慢行示現智八道行示現智
八思議不思議智世間出世間智八行示現智
八聲聞智辟支佛智菩薩智如實知如來智
行智佛子諸佛智慧如是廣大无量无邊菩
薩住此地即能得入如是智慧
論曰是中智大復有七種應知一集智大二

行觸佛子諸佛觸慧如是應大无量无邊菩
薩住此地即能得八如是觸慧
論曰是中觸大復有七種慧知一集觸大二
慧化觸大三加持觸大四八細微觸大五審
察觸大行六八刹觸大七八道觸大是中初依
能斷煩惱力慧知第二依能身起力第三依能
如是如是轉行力第四依能慧化加持菩薩集
不二觸作故第五依護根未熟衆生不令鷲
怖第六依命行加持捨自在意故第七依對
治意說是中集觸者因緣集觸慧知能復隨
所有八陰或佛或滅隨所有三界處隨所有
衆生隨染淨等心隨所有有為法无為法无
知知故隨所有處處空等隨所說已不正法
隨所證不證謂非涅槃隨所邪見邊餘外道
等能不能證隨所有器世間淨穢隨所有三
乘彼集差別慧知知經佛子是菩薩住此菩
薩法雲地知實知欲衆集乃至知實知八一
切法成觸差別集故是中慧化觸者衆生慧
化等差別慧知知經是菩薩以知是觸通達
聚慧乃至知實知一切八別无八別化故是
中煩惱見作化者慧化亦煩惱染見作故法
界化者所說法行故能慧化一切八別无八
別知實知故是中加持觸者知經是菩薩知
實知佛力持乃至知實知觸持故知經慧知

別化者所說法行故能慧化一切八別无八
別知實知故是中加持觸者知經是菩薩知
實知佛力持乃至知實知觸持故知經慧知
故八細微觸者知經是菩薩知實知諸佛所
有細微八觸乃至知實知法又住細微八觸
故知經慧知是中舊迹者現行七步等慧知
是知實處觸者知經是菩薩知實知諸佛所
有處處乃至知實知行淨善提處故知經慧
知是中八刹觸者所謂八刹知經是菩薩知
實知諸佛所有八刹所謂一刹八阿僧祇
刹乃至知實知一切刹想相八故知經慧知
是中八者平等解脫一切刹遠相八故是中
八道觸者依凡夫地依我慢行者依信永生
天者依覺觀者知經是菩薩知實知諸佛所
有八觸所謂八凡夫道觸乃至即能得八如
是觸慧故知是七種觸大已說云何解脫大
經曰佛子是菩薩知是道達此地行得名菩
薩不思議解脫門无轉身解脫淨觸差別解
脫普門光解脫知來藏解脫隨順不退輪解
脫八道達三世解脫法界藏解脫光輪
解脫名得菩薩一切種界无餘解脫佛子是
菩薩十善薩解脫門為首得知是等无量无

解脫為得菩薩一切攝眾无餘解脫佛子是
菩薩十菩薩解脫門為首得如是等无量无
邊百千万阿僧祇菩薩解脫門皆於第十善
薩地中得如是乃至无量无邊百千万阿僧
祇三昧无量无邊百千万阿僧祇他羅尼无
量无邊百千万阿僧祇神通乞沒如是
論曰是中解脫大者一依神通攝眾如經佛
子是菩薩如是通達此地行得名菩薩不思
議解脫門故二餘乞无量世界類稠无等如
經无邊等解脫故三知世間出世間有學无
學聲聞辟支佛菩薩如來解脫稠等如經淨
稠解脫差別故四隨意能事如經善門光解
脫故五法他羅尼如經如來藏解脫故六能
破他言如經隨順不退輪解脫故七三世劫
隨意住持如經入道達三世解脫故八一切
法一切種因緣集稠如經法界藏解脫故九
光不離身而能普照如經解脫光輪解脫故
十依一時知无量世界諸眾生心如經名得
菩薩一切境界无餘解脫故是中三昧大者
如經如是乃至无量无邊百千万阿僧祇三
昧故是中他羅尼大者如經无量无邊百千
万億僧祇他羅尼故是中神通大者如經无
量无邊百千万阿僧祇神通乞沒如是故如

万億僧祇他羅尼故是中神通大者如經无
量无邊百千万阿僧祇神通乞沒如是故如
是十地八大意乞已說文何釋名乞
經曰是菩薩道達如是稠善提度就
无量念力方便畢竟是菩薩於十方无量佛
所无量大法明无量大法照无量大法雨於
一念間皆悉能受能勤能思能持佛子譬如
須彌雲澍大雨聚餘地處不能受不能勤
不能思不能持唯除大海如是佛子一切如
來秘密處而謂大法明大法照大法雨彼一
一衆生一切聲聞辟支佛皆不能受不能勤
不能思不能持從初地乃至住九地菩薩乞
不能受不能勤不能思不能持唯此住法雲
地菩薩皆悉能受能勤能思能持佛子譬如
大海一大龍王起大雲雨皆悉能受能勤能
思能持若二若三四五若十廿卅五十若
百龍王若千若万若億若百億若千億若百
千億那由他龍王乃至无量无邊不可稱說
諸大龍王起大雲雨於一念間一時澍下皆
悉能受能勤能思能持所以者何大海是无
量廣大器故如是佛子菩薩住此菩薩法雲
地中於一佛所大法照大法雨皆悉
能受能勤能思能持若二若三四五若十廿

能受能勸能思能持若二若三四五若十廿
廿卅五十若百諸佛若千若万若億若百億
若千億若百千那由他諸佛乃至无量无邊
不可稱說諸佛所大法明大法照大法雨於
一念間皆悉能受能勸能思能持是故此地
名為法雲地於此地菩薩住此
佛子善薩住此法雲地於不可數不可說佛
所大法明大法照大法雨於一念間皆悉能
受能勸能思能持佛子譬如十方所有不可
說百千万億那由他佛國土微塵數等諸佛
世界中所有衆生彼衆生中一衆生得聞持陀
羅尼无餘為佛侍者宰大聲聞持陀羅尼第
一辯如金剛道華上佛有名大勝比丘聞持
陀羅尼第一其一衆生彼能如是聞持陀羅
尼力如彼一衆生餘一切世界所有衆生皆
如是彼能聞持陀羅尼力其一人所受法
第二人不重受如是一切各各不同佛子於
意云何彼一切衆生所受聞持陀羅尼力寧
為多不解脫月菩薩言佛子彼一切衆生所
受聞持陀羅尼力甚多无量金剛藏菩薩言
佛子我今當為汝說是菩薩住此法雲地於

為多不解脫月菩薩言佛子彼一切衆生所
受聞持陀羅尼力甚多无量金剛藏菩薩言
佛子我今當為汝說是菩薩住此法雲地於
一念間於一佛所名三世法界藏大法明大
法照大法雨皆悉能受能勸能思能持彼大
法明大法照大法雨受持方便上說一切衆
生聞持陀羅尼力比此百分不及一千分不
及一百千分不及一百千那由他分不及一
億分不及一百億分不及一千億分不及一
百千億分不及一百千億那由他分不及一
乃至算數譬喻所不能及如一佛所如前所
說十方世界微塵數等諸佛所還過此數无
量无邊諸佛所名三世法界藏大法明大法
照大法雨於一念間皆悉能受能勸能思能
持是故此地名為法雲地復次佛子是菩薩
住此法雲地自從願力起慈悲雲震大法雷
音遍明无畏以為電光大智慧光以為疾風
大福德善根為厚重雲現種々色身為雜色
雲說正法雨破諸魔怨於一念間如前所說
諸世界中所有微塵如是百千万億那由他
世界皆悉遍覆復過此數无量无邊百千万
億那由他世界亦皆遍覆澍大甘露善根法
雨滅除衆生隨心所樂无明所起煩惱塵矣

世界皆悉遍覆復過此數无量无邊百千万億那由他世界乃至皆遍霑潤大甘雲善根法雨滅除衆生隨心所樂无明所起煩惱塵炎是故此地名為法雲地復次佛子是菩薩住此菩薩法雲地於一世界中從兜率天退入胎住胎初生出家得佛道請轉法輪亦大涅槃一切佛事隨所度衆生得知自在若二三千大千世界乃至如前微塵數等世界復過此數百千万億阿僧祇世界從兜率天退乃至示大涅槃一切佛事隨所度衆生得知自在

論曰是中地釋名者有三種一雲法相似以遍霑故此地中聞法相似如虛空身遍霑故二滅塵除垢相似法此法能滅衆生煩惱塵故三度衆生從兜率天退乃至示大涅槃故漸化衆生故如大雲雨生成一切卉物苗牙故是中成就无量念力方便畢竟者近說受持義故如經是菩薩通達如是煩惱隨順善提成就无量念力方便畢竟故復能受持衆多嚴密速疾持故如經是菩薩於十方无量佛所无量大法明如是等是中无量諸佛无量大法明者就衆多故入如來藏密處故一

多嚴密速疾持故如經是菩薩於十方无量佛所无量大法明如是等是中无量諸佛无量大法明者就衆多故入如來藏密處故一念聞者速疾受故聞法者性故作故二事示現文何性大法光明故聞思修慧受故大法照備慧修慧受故文何作大法雨如大雲興他法雨故於中起信故言受所說字句故言勤以能畢氣故言思惟二攝受不失故言持大海水如是以不渴故言受能受一切水故言勤修不缺入失本名故言思用不可盡故言持應知如經名三世法藏大法明大法照大法雨皆悉能受能勤能思能持乃至是故此地名為法雲地故是中名三世法藏藏者於法藏中三種事藏雲雷電等譬喻相似法應知如經復次佛子是菩薩住此法雲地自從無力乃至是故此地名為法雲地故是中大慧光以為疾風者風相似法觀察種色身者隨世間種種身迴轉雜色雲相似法故說正法雨破諸魔惱者雨相似法故如是此地釋名分已說文何神通力无上有上分經曰是菩薩住於此地於慧中得上自在力善擇大慧道慧心所念或以發願為廣大或以願願為淨國為垢知是廣大无量乱住倒住正住等一切世界

力善得大菩提隨心所念或以微塵為塵
國為狹隨心念或以廣國為塵
知是廣大无量乾闥婆城等一切世界
自在力菩薩神通是善薩隨心念或於
一微塵中示一世界所有一切鐵圍山等無
能微塵而不增長若二若三四五若十廿卅
卅五十若百若千若万若億若百億若千億
若百千億若百千億那由他世界乃至不可
說不可說世界所有一切鐵圍山等八一微
塵中能能微塵亦不增長是善薩隨心念
或以一世界莊嚴之事示二世界隨心念
或以一世界莊嚴之事乃至示无量不可說
不可說世界隨心念或以二世界莊嚴之
事示一世界乃至或以无量不可說不可說
世界莊嚴之事示一世界隨心念乃至或
以无量不可說不可說世界衆生置一世界
中能諸衆生而不恐怖不覺不知隨心念
或於一世界衆生乃至置无量不可說不可說世界中諸衆生不覺不知隨心念
或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事隨隨
心念乃至或以无量不可說不可說一切佛
境界莊嚴之事示一毛道隨隨心念於一念
間示現无量不可說不可說世界微塵等身
於一一身中示如是等微塵數手以此諸手
懃心供養十方諸佛以一一手乘恒河沙等

於一一身中示如是等微塵數手以此諸手
懃心供養十方諸佛以一一手乘恒河沙等
華菓以奉諸佛如華菓隨示青蓮香
藏香衣服寶蓋幡華寶幢一切莊嚴事如
隨如是於一一身中示如是等微塵數雲
於一一頭中示如是等微塵數舌以此諸舌
讚歎諸佛功德之事如是等事於念念中遍
滿十方於念念中无量世界示得菩提乃至
示大涅槃莊嚴住持於三世中示无量身於
自身中示有无量諸佛示无量佛世界莊嚴
之事如示世界成壞之事於自身一毛孔中
出一切風災而不惱衆生隨隨心念或以无
量无邊世界為一海水此海水中作大蓮華
光明莊嚴遍覆无量无邊世界於中示現大
菩提樹莊嚴物事乃至示一切種種一切烟雲
或於自身示十方光明摩尼寶珠電光日月
星宿諸光明等乃至一切世界諸光明等皆
於身中現以口噓氣能動十方无量世界而
不令衆生有驚怖想示十方世界風災劫盡
火災劫盡水災劫盡隨一切衆生種種心意
念現色身莊嚴成就或以自身作如來身以
如來身作自身以如來身作自身乃至自身

大災劫盡水災劫盡隨一切衆生種〻心應
念現色身或嚴或以自身作如來身以
如來身作自身以如來身作自佛國土自佛
國作如來身如是佛子是善薩住此善薩法
雲地中神變如是復過於此有餘无量无邊
百千万億那由他神通疾嚴自在示現

論曰是中神通力无上有上者有六種相應
知一依內二依外三自相四作住持五令歡
喜六大勝是中神通力无上者比餘衆生神
通故力有上者比於如來神通力故是中依
內者有四種一不思議解脫二三昧三延壽
陀羅尼四神通如前所說依外者外事地等
復有外事自他身等是中自相者有二種一
轉外事等二應化自身等是中轉者復有三
種一略廣轉二異事轉三自在轉能作一切
衆生種〻疾嚴等文何略廣轉如經是菩薩
住在此地於智慧中得上自在力善擇大智
通隨心所念或以狹國為廣〻國為狹故文
何異事轉如經復隨心念或以垢國為淨〻
國為垢乃至一切世界自在力故種〻能成
故文何自在轉如經是善薩復隨心念於一
嚴塵中示一世界乃至無諸衆生悉不恐怖
不覺不知故文何應化自身等如經復隨心
念或於一毛道示一切常覺衆生數〻事易

嚴塵中示一世界乃至無諸衆生悉不恐怖
不覺不知故文何應化自身等如經復隨心
念或於一毛道示一切佛攝衆疾嚴之事復
隨心念乃至或以不可說不可說一切佛攝
衆疾嚴之事示一毛道故是中依住持者供
養門等處說集易善提法故如經復隨心念
於一念間示无量不可說不可說世界微塵
等身乃至无量无邊百千万億那由他疾嚴
自在示現故文何令歡喜
經曰尒時會中一切善薩衆及一切天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天
等各依是念若善薩神通烟力能如是无量
无邊佛復文何尒時解脫月善薩知諸大衆
心所念已問金剛藏善薩言佛子今諸大衆
聞是善薩神通烟力爾在於銅為動於少
示善薩神通之力疾嚴妙事尒時金剛藏善
薩即入一切佛國體性善薩三昧金剛藏善
薩入一切佛國體性善薩三昧時彼一切善
薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天
王摩醯首羅淨居天等皆自見身入金剛藏
善薩身中於其身內見佛國土彼國土中可

薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天
王摩醯首羅淨居天等皆自見身八金剛藏
菩薩身中於其身內見佛國土依國土中所
有諸相莊嚴妙事於百千万億劫說不可盡
於中有道場樹其莖周圍十万三千大千世
界高百万三千大千世界覆蔭三千億三千大
千世界稱樹高廣有師子座其坐上有佛号
一切智道王如來一切大衆咸皆見佛坐在
道場樹下師子坐上其中諸相莊嚴妙事於
百千万億劫說不可盡金剛藏菩薩示現如
是大神力已還令一切諸菩薩衆及一切天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨
居天等各在本處尒時一切大衆歡喜踊躍
生希有想嘿然而住觀金剛藏菩薩尒時解
脫月菩薩語金剛藏菩薩言佛子甚為希有
此三昧神通莊嚴有大勢力佛子此三昧名
為何等金剛藏菩薩言佛子此三昧名為一
切佛國體性尒時解脫月菩薩問金剛藏菩
薩言佛子此三昧境界莊嚴神通妙事為齊
幾許金剛藏菩薩言佛子若菩薩隨心所念
善備成此三昧力故能示如是佛國土微塵
數等諸佛國土自身中現復過此數佛子菩

*

薩若菩薩隨心所念
善備成此三昧力故能示如是佛國土微塵
數等諸佛國土自身中現復過此數佛子菩
薩住此菩薩法雲地得如是等无量百千菩
薩三昧以是義故此菩薩乃至得位菩薩及
住善慧地菩薩不能側知若身業難可側
知若口口業難可側知若意〻業難可側知
若神通事難可側知若觀三世知難可側知若
八三昧境界難可側知若知境界難可側知
若遊戲諸解脫難可側知若應化所作若加
所作若神力所作難可側知乃至舉足下足
所作乃至得位菩薩及善住慧地菩薩不能
側知佛子菩薩法雲地如是无量今已略說
若廣說者无量百千阿僧祇劫无量百千劫
无量百千億不能盡說解脫月菩薩問金剛
藏菩薩言佛子若菩薩神通行境界力如是
无量佛神通行境界力復云何金剛藏菩薩
言佛子譬如有人取四天下中二三匙土作
如是言无邊世界地界為多此耶按可問者
我謂如是如來无量智慧云何以菩薩智慧
而欲測量佛子如人取四天下中少地界餘
在極多如是佛子菩薩法雲地於无量劫說
但說一分何況如來地金剛藏菩薩語解脫
月菩薩言佛子是諸如來甚難知我言佛子譬

在極久如是佛子菩薩住雲地於无量劫說
但說一分何況如來地金剛藏菩薩語辯說
月善薩言佛子是諸如來證知我言佛子假
使十方於一一方无量世界微塵等諸佛
國土十地菩薩皆滿其中譬如普遍行華柏
麻蕌林此諸善薩於无量劫所備行業功德
燈慧於如來功德燈慧力百分不及一千分不
及一百千分不及一百千那由他分不及一
億分不及一百億分不及一千億分不及一
百千億分不及一百千億那由他分不及一
乃至算數譬喻所不能及如是佛子是菩薩
通達如是燈慧慎如來身口意業不捨菩薩
三昧力能見諸佛慇心供養於一一劫中以
一切種供具上上供養无量諸佛而能具受
諸佛神力所加轉復明勝是菩薩於法界中
所有問難无能勝者无量百劫无量千劫无
量百千劫无量百千那由他劫无量億劫无
量百億劫无量千億劫无量百千億劫无量
百千億那由他劫不可窮盡佛子譬如善巧
金師善治此金為莊嚴具以无上摩尼寶珠
間錯其中繫在自在天王首頂若頂其儀天
人莊嚴之具无能及者如是佛子是菩薩住
此第十善薩法雲地中能善薩不可思議燈

人莊嚴之具无能及者如是佛子是菩薩住
此第十善薩法雲地中能善薩不可思議燈
行一切衆生一切聲聞辟支佛從初地乃至
九地善薩所不能及是善薩住此地中大燈
照光明能令一切衆生乃至住一切智燈
能燈慧之明所不能像佛子譬如摩醯首羅
天王光明遍一切生處衆生光明能令衆生
身心清涼如是佛子是善薩住此第十善薩
法雲地中能燈慧光明一切聲聞辟支佛從
初地乃至住九地善薩所不能及是善薩住
此地中能令一切衆生住一切智燈
子是善薩慎如是燈慧十方諸佛為說燈
慧令通達三世行正知法衆差別通達一切
世間衆照一切世間衆令一切衆生衆得證
法故略說乃至慎得一切燈慧是善薩十
法羅蜜中燈慧羅蜜增上佛子是名略說善
薩第十善薩法雲地若廣說者无量无邊阿
僧祇劫不可窮盡若善薩住此地中欲作魔
王首羅天王具足自在善授衆生聲聞辟支
佛善薩法羅蜜行於法衆中有問難者无能
令盡所作善業布施愛語利益同事是諸福
德皆不離念佛念法念僧念善薩念善薩行
念波羅蜜念十地念不放逸念[illegible]

令盡所作善業布施愛語利益同事是諸福
德皆不離念佛念法念僧念善薩念善薩行
念菩提雖空念十地念不撓力念无畏念不共
佛法乃至不離念具足一切種一切智常
生是心我當於一切衆生中為首為勝為大
為妙為微妙為上為无上為真為淨為師為
尊乃至為一切智心依正者復從是念發精
進行以精進力故於一念間得十不可說百
千万億那由他佛世界微塵數三昧得見十
不可說百千万億那由他佛世界微塵數佛
能十不可說百千万億那由他佛世界微塵
數佛神力能動十不可說百千万億那由他
佛世界微塵數世界能入十不可說百千万
億那由他佛世界微塵數世界能照十不可
說百千万億那由他佛世界微塵數世界能
化十不可說百千万億那由他佛世界微塵
數世界衆生能住壽十不可說百千万億那
由他佛世界微塵數劫能知過去來世各十
不可說百千万億那由他佛世界微塵劫事
能善入十不可說百千万億那由他佛世界
微塵數法門能變身為十不可說百千万億
那由他佛世界微塵數身於一一身示十不
可說百千万億那由他佛世界微塵數菩薩

微塵數法門能變身為十不可說百千万億
那由他佛世界微塵數身於一一身示十不
可說百千万億那由他佛世界微塵數菩薩
以為眷屬若以神力自在勝上菩薩神力過
於此數示種々神通或身或光明或神通或
眼或境界或音聲或行或住處或加或信或
業是諸神通乃至无量百千万億那由他劫
不可數知

論曰是中令歡喜者能斷疑故斷疑有二種一
示現自神通力二說一切法故云何示現
自神通力如經佛時會中一切菩薩衆及一
切天龍夜叉如是等如是自力示現斷衆生
疑令歡喜故云何說一切法如經如是佛子
是菩薩通達如是知慧境如來身口意業乃
至轉復明勝是菩薩於法界中所有問難无
能勝者如是等是中大勝者有二種一神通
力勝二筭數勝此二種事勝一切前地故如
經說應知三世知等通故通三種行故一能
斷疑行如經佛子是菩薩住此地中隨順如
是知十方諸佛為說智慧令通達三世行等
三世行者道義應知二速疾神通行聞說如
來秘密法故如經亦知法界差別故三等作
易行此有三種應知一作淨佛國土事等為

三世行者道義應知二速疾神通行聞說如
來秘密法故如經西知法界差別故三等作
易行此有三種應知一作淨佛國土平等為
化衆生故二作法明平等三作正覺平等如
經遍覆一切世間衆故照一切世間衆故令
一切衆生衆得證法故畧說乃至隨順得一
切殖〻如是等如是此地神通力无上有上
八已說次說地影像分是中地影像者有四
種一池二山三海四塵尼寶珠以況四種功
德故一備行功德二上勝功德三難度脩度
大界功德四轉畫堅固功德云何備行功德
經曰佛子是菩薩十地以第順行趣向一切
種一切殖〻佛子譬如從阿耨大池流出四
河充滿閻浮提不可窮盡轉復增長乃至充
滿大海如是佛子菩薩從菩提心流出善根
大願之水以四攝法充滿衆生衆不可窮盡
轉復增長乃至滿足一切種一切殖殖
論曰是中備行功德者依本願力備行以四
攝法作利益他行自善根增長及得菩提自
利益行應知如經佛子譬如從阿耨大池流
出四河乃至滿足得一切種一切殖〻經云
何上勝功德

※

經曰佛子是菩薩十地因佛殖故而有差別
譬如依大地故有十大山王差別何等為十
所謂雪山王香山王毗陀羅山王伊羅山王
由乾陀羅山王馬耳山王尼民陀羅山王斫
迦羅山王衆相山王須彌山王佛子譬如
雪山王一切藥草集在其中是諸藥草承不
可盡如是佛子菩薩住在菩薩微善地中一
切世間書論伎藝文誦呪術集在其中一切
世間書論伎藝文誦呪術不可窮盡佛子譬
如香山王一切諸香集在其中一切諸香承
不可盡如是佛子菩薩住在菩薩離垢地中
一切善薩持戒正受行香集在其中一切善
薩持戒正受行香不可窮盡佛子譬如毗陀
羅山王純淨寶性一切諸寶集在其中一切
諸寶承不可盡如是佛子菩薩住在菩薩明
地中一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋
提集在其中一切世間禪定神通解脫三昧
三摩跋提門各不可窮盡佛子譬如伊羅山
王純淨寶性五通聖人集在其中五通聖人
不可窮盡如是佛子菩薩住在菩薩炎地中
一切行中殊勝殖行集在其中一切行中殊

玉純淨寶性五道聲人集在其中五道聲人
不可窮盡如是佛子善薩住在善薩奕地中
一切行中殊勝焰行集在其中一切行中殊
勝焰行種〻問難不可窮盡佛子譬如由乾
陀羅山玉純淨寶性一切夜叉諸大鬼神集
在其中一切夜叉諸大鬼神不可窮盡如
是佛子善薩住在善薩難勝地中一切自在
如意神通變化疾嚴集在其中一切自在如
意神通變化疾嚴問荅不可窮盡佛子譬如
馬耳山玉純淨寶性一切衆藥集在其中一
切衆藥取不可盡如是佛子善薩住在善薩
現前地中說八因緣集觀集在其中說八因
緣集觀聲聞果證問荅不可窮盡佛子譬如
尼民陀羅山玉純淨寶性一切大力龍神集
在其中一切大力龍神不可窮盡如是佛子
善薩住在善薩遠行地中種〻方便焰集在
其中種〻方便焰說譬喻佛果證問荅不可
窮盡佛子譬如斫迦婆羅山玉純淨寶性得
自在衆集在其中得自在衆不可窮盡如是
佛子善薩住在善薩不動地中起一切善薩
自在道集在其中起一切善薩自在道說一
切世間衆差別問荅不可窮盡佛子譬如衆
相山玉純淨寶性諸大阿脩羅衆集在其中

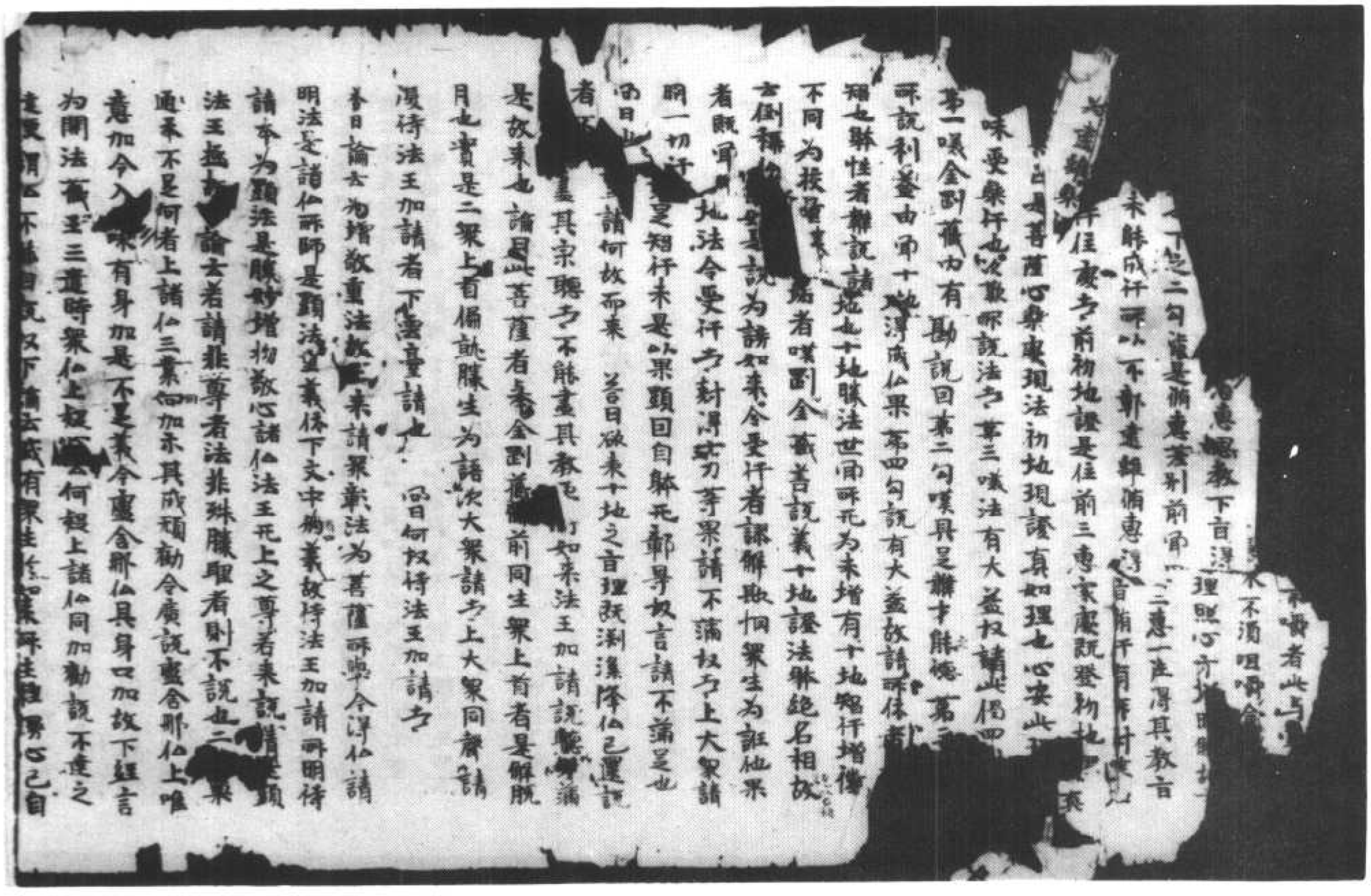
相山玉純淨寶性諸大阿脩羅衆集在其中
諸大阿脩羅衆不可窮盡如是佛子善薩住
在善薩菩薩地中知一切衆生逆順行集在
其中知一切衆生逆順行說一切世間生滅
相問荅不可窮盡佛子譬如須彌山玉純淨
寶性諸大天衆集在其中諸大天衆不可窮
盡如是佛子善薩住在善薩法雲地中如來
力无畏不共佛法集在其中如來力无畏不
共佛法亦現佛事問荅不可窮盡佛子此十
大寶山玉同在大海因大海得名如是佛子
善薩十地同在一切智因一切智得名
論曰是中上勝功德者依一切智增上行十
地故如經佛子是菩薩十地因佛智故而有
差別譬如依大地故有十大山玉差別故是
中純淨諸寶山喻者喻八種地猶地善清淨
故漸次諸山玉非衆生數衆生數依故非衆
生數者有二種一受用事二寄讓積聚寶藏
等是中受用事者有二種一衆生四大增損
對治二長養衆生依雪山香山毗陀略山馬
耳山此四山非衆生數依故藥等衆有衆寶
一切藥集在其中一切藥者第六山中衆生
數者漸有六種難對治故六種難者一貪難
二瞋難三慳難四不調伏難五懈怠難六惡

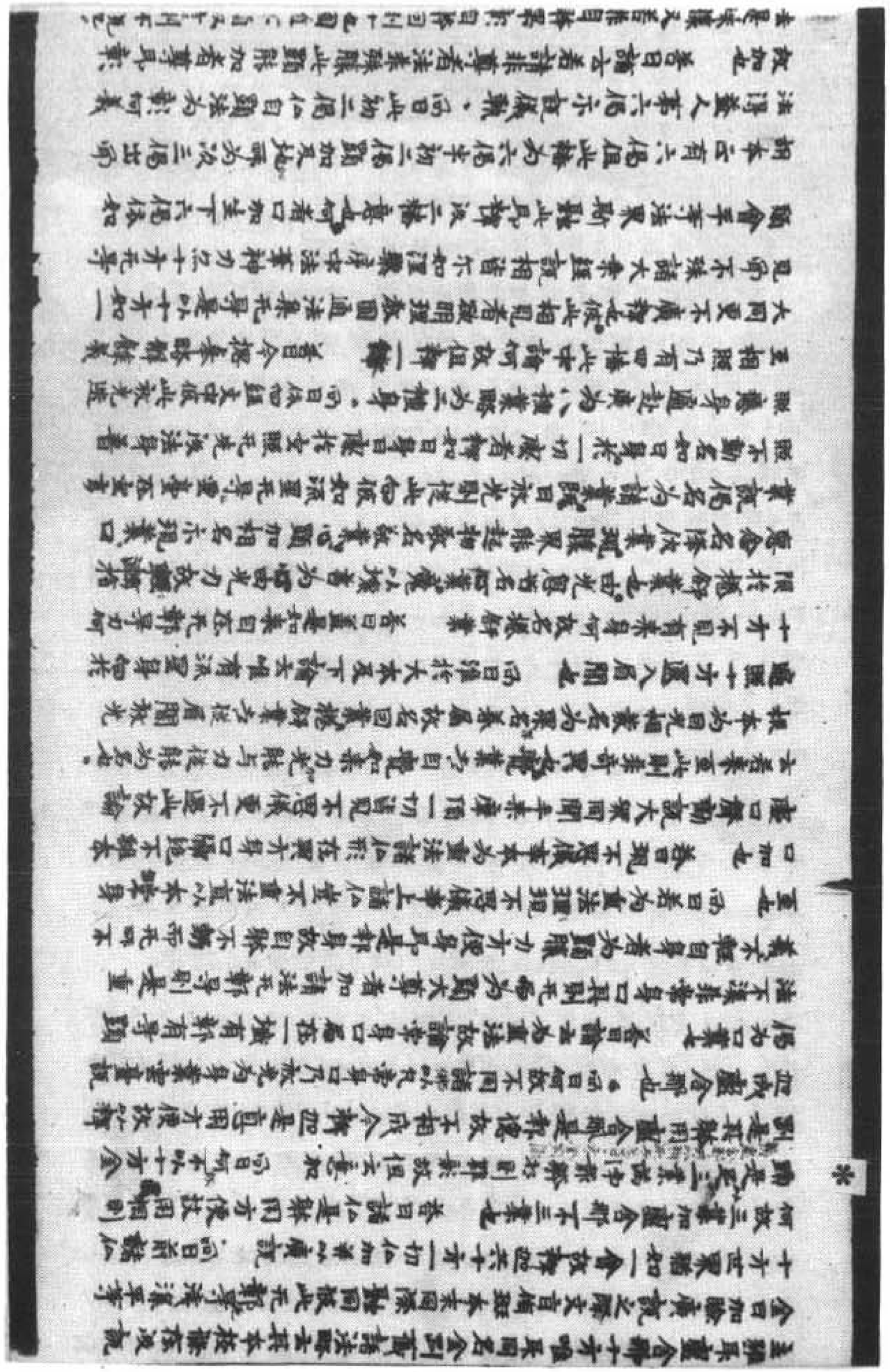
一切業集在其中一切業者第六山中衆生
類者復有六種難對治故六種難者一身難
二死難三儉難四不調伏難五惡業難六惡
敵難第四山中五通福田對治貪難第五山
中夜叉大神卜通變化對治死難第七山中
諸大龍王對治儉難第八山中陀自在衆對
治不調伏難第九山中阿脩羅說呪對治惡
業難第十山中自在四天王對治惡敵難此
一切山集在其中者如所說事能生一切物
故言集在其中不可窮盡者恒行不斷不休
息故復十大山因大海得名大海亦因大山
得名菩薩十地亦復如是同在一切處因一
切處得名故復如經佛子此十大
寶山互同在大海因大海得名如是佛子菩
薩十地同在一切處因一切處得名故云何
難度能度大果功德
經曰佛子譬如大海以十相故能名大海无
有能滿何等為十一漸次深二不受死尸三
餘水失本名四同一味五无量寶藏六嘉深
難度七廣大无量八受有大身衆生依住九
潮不過限十能受一切大雨无有厭足如是
佛子菩薩行以十相故能名菩薩行无有能
滿何等為十可謂菩薩歡喜地中漸次趣大

潮不過限十能受一切大雨无有厭足如是
佛子菩薩行以十相故能名菩薩行无有能
滿何等為十可謂菩薩歡喜地中漸次趣大
類故菩薩離垢地中不共殺死尸住故菩
薩明地中捨諸世間戲名能故菩薩炎地中
恭敬三寶得一味不滅故菩薩勝地中无量
方便趣涅槃世間所作多寶故菩薩現前地中
觀甚深因緣集法故菩薩遠行地中以无量
方便趣菩提諸法故菩薩不動地中示現趣
大莊嚴事故菩薩善慧地中得甚深解脫通
達世間行如實而說不過限故菩薩法雲地
中能受一切諸佛大法明雨无有厭足故
論曰是中難度能度大果功德為因果相續
故十地如大海難度能度得大菩提果故大
海有八種功德應知一易入功德如經漸次
深故二淨功德如經不受死尸故三平等功
德如經餘水失本名故四護功德如經同一
味故五利益功德如經无量寶藏故六不竭
功德謂深廣等如經甚深難度故廣大无量
故七住處功德以大衆生依住故如經多有
大身衆生依住故八護世間功德潮不過時
受水无厭如經潮不過限故能受一切大雨
无有厭足故大海相似菩薩十地行亦有

淨故二淨功德如經不受死尸故三平等功德如經餘亦失本名故四離功德如經同一味故五利益功德如經无量寶聚故六不竭功德謂淨慶等如經甚深難度故廣大无量故七住處功德以大衆生依住故如經多有大身衆生依住故八護世間功德潮不過時受亦无散如經潮不過限故能受一切大雨无有厭足故大海相似菩薩十地行亦有十種相應如經如是佛子菩薩行以十相故能名善薩行无有餘據故如是等文何得盡堅固功德

經曰佛子譬如大海底寶珠過十寶性一出大海二巧匠善治三善傳精妙四善清淨五善淨光澤六善價寶七寶以寶鎖八置在流離高幢九放一切光明十隨五意而衆寶物能與一切衆生一切寶物如是佛子菩薩發菩提心過十種性一初發心布施離慳二善能持戒四行明淨三善備修之三明三摩跋提令傳精妙四善提分善淨清五力俱神通善淨光輝六四攝集親善護厚七[illegible]





[illegible]

胡本云有六偈但此偈為六偈半初三偈頌加及地所為次三偈出所
法得益人第六偈示說儀軌。問曰此初三偈仍自頌法為軌何義
故如也　答曰論云若諸非尊者法非殊勝此頌能加者尊卑軌
法是殊勝又若非自解等軌自解回則十地圓道不頌故言則不說。
問曰云何能作加也　答曰論云天人上云直屬天人上故能作加事也
問曰何為天人上　答曰論云謂如來指出其人也有何義為問有何
道德也法王義為勸其惠於法自在為王　問曰此何事為證知但是
法王　答曰論云成就四種勝故道是天人上故能作加也自在勝者世
間人王雖任托等所為從四力勝為能摧強敵故不消善屬勝者復
輔弼左右文武超群智性勝者善辯尊貴性豎剛時有此四勝因
名為王諸仙如來亦有四勝得為法王也於三部繼任制勝自在
托等心知者二解脫也仍言者奉經指成謂一切知者明於知部托等
惠得解脫如虛空者第二句經文世法不染者猶如部托等心得解脫
永拔根本故言習氣滅彼非等者如來最極獨絕解表也下言等者
諸仙所得理有托二故言法身等也。問曰何故不但說托等復言
等　答曰論云示現等云此明法身平等理應托二也覺及外道皆
與仙法相違名為惡如來十力除諸魔四托眾摧外道是力勝義也。
云何知者責證下奉偈答也。問曰奉象會生卷屬勝中何故乃云
解脫等　答曰解脫名通非謂三乘中解脫故法華經云於等提
今真是解脫以佛道解脫令一切脫令以教道故為解脫也祇菩薩是
初聚者是經物所列聚也　問曰何故頌是初聚者　答曰以聚有
多種上同脫中是一種解脫月請所有同生異生聚惡人邊解故指
是大本中物聚諸聚首者前列菩薩名中全到藏為上首請中之
上首解脫月為上首今此中以如來為上前言上首是菩薩中上首由
非一聚中之上首今明如來是一切聚中上首故論云佛於世間眾勝上
故也種勝者釋迦牟尼諸性中勝故普曜經云八万四千世為帝王故
云勝也。問曰十方諸仙悉皆同加何故唯嘆釋迦牟尼諸性不嘆餘仙也
答曰論云以現見故此明釋迦如來同一世界目所現觀十方諸仙捷
其相中生處陟鉢唯觀身口不見根本故不嘆也明如來非直生事

故也種勝者釋迦牟尼諸性中勝故普曜經云八万四千世為帝王故
云勝也。問曰十方諸仙悉皆同加何故唯嘆釋迦牟尼諸性不嘆餘仙也
答曰論云以現見故此明釋迦如來同一世界目所現觀十方諸仙捷
其相中生處陟鉢唯觀身口不見根本故不嘆也明如來非直生事
帝王家屬以真如法為家此成家勝義也如法中住者真如之理是法
身托託之處安心此理以之為住又以教道為家釋迦牟尼者名為能
人雖處能處之法不染托等境界以為自安之老故曰如法中住也。
作加是據者仍意明作加為故名捷也依法身之摧軍以明也捷仙果之
摧傷以解也　問曰法身與果二解托殊像身已是何故頌言異果加之
答曰法身名通能仍解說上至諸仙法身平等悉不壞之所法身能加
頌一切眾生法身之解作加為益此故故頌明果加也之捷也別之於身
加果加為摧強作加為別去何之奉來解釋此著屬者全到藏法王者
是解加人所法藏之略奉仍意指上為說此法故加也義藏者是證道事
藏者是教道所道者回解滿果為勝非緣明也真實智者真如法理。
神力勝者用所雖慎如是顯示深妙者結真實智勝上者結神力也
上明義藏是教所證言之不自顯由教所軌故次明事藏經云所謂
地義也十地差別者行意不同也。問曰此仍何故頌奉仙力之
答曰或有迴疑眾生於如來所生輕慢想已自不能請他所說為是
此經新仙尊重須明奉仙神力也次頌說法三時益之眾生得益從
所法為主既有其說次明其益也三時益之法圓度漸有三時之利所
時益之以法雖所而能得所名所時益所已次第所行故云偏行時益。
或有決疑生論雖度以所法力故雖不能雖必得所經為轉益生時益
又解所時觀相也偏行時行相也轉生時軌相也力加之明仙法勝妙自非
得者托由可會若托唯力實加者不得所何能生信要待也漸次滿十地
成菩薩者始證初地終成仙果之事非可頓得行達宜須漸積日梅則
果興也龍樹眾是愚直光意天是善道不得出世故為難度也益宜
據二語以本所經力故今所則能信生若轉此身即與道相應也又解
天龍等是成就不指世所行處雖而不雖非凡常也若是凡事何能
慎此解所眾意自知解如應解何待言。問曰所此經之為皆得為

[illegible]上前世界是惡道光意天是善道不得出世故為難度也盖且
據二語以本宗經力故今宗明能信生者轉此身即与道相應也又解
天龍等是成就不指世宗行處難而不難非凡事也若是凡事何能
測此解宗經意告自知應能何待言。而日宗此經文為皆得為
有不得乎　答日偈云決定能无疑明行成就乎是人能得利益中、
如是顯示請說之結初二偈利益乎結三時益及別指地義者生起第
六偈上來請分既是驗說之際自下示全到藏說儀軌也所說之法有三
漸次乎謂循行次第觀境入證從淺至深理无越故名漸次此是十地法
地〻皆有此三、而日何乎三漸次　答日一乎觀漸次初地方便備相貌
二證漸次初地得證躰也三循行漸次得證淳熟无動身相就位而言
解行觀初地為證二地已上名循行。第一第四句乎此是漸次躰諸地
勝相直漸次而演說乃至无量行境界漸次而演說故言皆說漸
次也就文中略則唯三廣則有十若依此者此釋觀漸次入證方便
循相与觀与證相應解同於證但未即躰以為觀即此觀證相
應成而未離縁為位位俱能入證故言能生諸地觀位次第
以為漸次入地乎此釋證漸次始會名入一分未滿未入餘地名住餘地
者未自滿足地轉所住處者非謂出初地以為轉位乎轉住地躰自滿
足乎中以為轉入住展轉成者此釋循行漸次此是滿地衆行斯等
故言成就循行万行不同名種〻境界差別名異行自此以上釋偈中
三句位所說地法〻分衆地同然次第乎釋偈中第三句漸次義也
樓与仗乎釋而演說句前已解地法如是今應知三漸次樓与也知是
教說何義乎語倒應為何義仗諸仏教全到藏菩薩知是說也頭一切
回智衆能有所說乎為除時衆擬仏不能心令知今說十地是仏教樓所摂
處菩生衆敬心上侍請中為增菩薩敬重法乎此句是仗言生後正信
義也。而日此經文所以而来乎　答日序全到藏說下十偈之意我
上所以四請不說以十地理深難摂乎加請令衆諸仏開示
法王字義二義稟奉長足仗說十偈釋上嘿然令為衆說令衆歡喜仗
有一文興增勇悅生正信乎此即說偈之意構是為淨心器酬請許說

法王字義二義稟奉長足仗說十偈釋上嘿然令為衆說令衆歡喜仗
有一文興增勇悅生正信乎此即說偈之意構是為淨心器酬請許說
請分中事即下偈句係外國本唯十偈月以方言不同故今偈句多也就中有
二偈初至教偈說一分明義大願上義藏也下有五偈所說大願上中藏
也義大中有二初所法說鳥跡乎不所嘶說初法說中有三初偈微至難
得所其自躰相名為直第二偈无垢濁乎不生明行意相名為真稱
第三偈自躰本來空乎所所躰脫相名為涅槃為軌地行難說
難命義道乎是回言摂是果涅槃名果也下五偈至時當尊
。請日何仗觀十方乎先釋偈前經文願上字義二義許為衆說意觀方
乎衆所示教說无我慢乎正以本請教說表已敬愼无慢義无偏心
乎隨順教說何仗觀十方為勝法界平等勝无勝相是无偏心義也重
增勇悅乎請主奉以勤意更不異釋也　而日何處時增意今而
言重悅也　答日上答解脫中言難說難命非不可說非不可命去假心濁
已生勇悅今日請相既同解難說難命淨奉說聽方乎教勅聽許說於後
西地勤愛義具乎是重義增也淨生正信乎今命十地躰絶名相後命廣
說如餘拾註會言勤受義者釋正信義不濁者濁義如前說今言不
濁是法器清淨勇悅有二種者論處主乎十偈作二天明義說仗十
地理教俱愛義大者十地證知无名相理名之為義更无能通名之
為大勇悅者是歡喜心為得義者欲使明衆開說義大解絶名相
決定說證取說大勇悅乎命教歡喜教是得說之回得說由教故命生
歡喜也得彼義乎於說大勇悅仗得彼證義也。而日云何為義大也
答日論云依義深仗所十地證知證仏性深理仗名為大体何義乎而其躰
係屬地乎出躰此十地係真如實性与理相應為地躰也。而日云何得知
道躰係屬地說也　答日論云上来所說皆係屬地道乎非一義知如分中
正說十地請分中請說十地重重中正說十地乎義二義作三漸次知此
事爰名皆係也後復所說然係屬地乎此十偈中地行仗知是方至屬起仏境界
下一〻廣說皆係屬地不所餘義也此指釋偈文方所撮乎
而徹義偈言難知乎釋徹義理深至妙絶相難說仗名徹何乎下言難
道乎出躰理乎是仏道乎圓回果深妙有絶難說故方難知方何難知乎

也。問曰。空故者。解脫分故。若空空。為非縛空解也。一切諸法如
者。涅槃因分。就權方行自性。九二解脫。不分別之。為如自性
解脫。以之為空。問曰。何以有此本末者。答曰。上來言自解本
末空。若時惱障。謂其解脫。如兎角等。若空。今明不用兎角
兎。故解脫。三問。問曰。上解脫有不二。不盡義。問曰。言自解空。
可同兎角耶。答曰。不也。明其分別。有不同
兎角兎。更有異空也者。問曰。上解脫可異。解脫有空。可如是。
答曰。不也。其解脫分。若為空。非異。解脫有空也。可如是。彼此自
解脫。此解脫者。可同對治直滅空也。問曰。若何。答曰。論云
有不二。不盡。如是。此同者。是有不二。不盡。問曰。難。若有。故不
同兎角。兎角兎。異。與不二。以非境。解異。解盡滅。不盡。以非滅也。有二種煩惱
此文。就。胡本中。有二。梵本不同。如。等。義。同。部中。十地。言。不二。不盡。別。行。之。言
有不二。不盡。有。此。若本不同。梵言。有二種煩惱。此煩惱。異。同。明。實。有。之。
論主。解。盡。空。有二義。不異。二名。異。異。明。義。不殊。若。非。實。有。不。得。言。空
者。正。以。有。故。言。空。若。有。若。本。兎。今。有。不。得。言。空。古。何。空。之。為。空。義。也。解。滅
煩惱。為。是。善。性。淨。兎。涂。盡。對。治。滅。也。是。名。為。結。也。何。為。不。同。相。之。自。下。方。便
淨。涅。槃。對。治。盡。解。淨。義。就。去。淨。相。解。脫。也。一。何。處。涅。槃。解。脫。之。為。淨。解。脫
處。二。云。何。解。脫。之。為。解。脫。何。處。淨。解。脫。謂。直。解。脫。之。解。脫。
一。名。為。諦。直。雖。六。直。生。名。為。解。脫。雖。煩。惱。盡。之。乃。至。全。到。涅。心。一。切。善。相
善。隨。且。就。相。而。言。雖。三。種。也。等。同。涅。槃。相。此。方。便。淨。涅。槃。雖。方。用。殊。分。而。有
明。平。等。同。性。淨。涅。槃。相。世。帝。之。方。便。淨。涅。槃。是。兎。涅。世。帝。涅。槃。為。性。淨。也。
解。用。實。俱。以。言。平。等。解。脫。也。二。四。諸。世。帝。之。上。方。平。等。解。脫。似。如。住。實。今。并
不。同。代。實。之。帝。與。用。也。此。解。盡。為。之。明。方。便。淨。涅。槃。世。帝。斷。惑。帝。淨。而。解
非。其。斷。實。對。治。帝。解。為。初。解。斷。為。中。之。帝。斷。惑。帝。淨。故。用。非。初。解。斷。之。是。善
善。住。前。斷。惑。初。解。不。能。斷。中。後。解。如。是。此。方。不。能。斷。相。續。故。能。斷。此。事
燈。燈。為。前。善。住。上。就。重。相。解。中。方。斷。之。即。分。皆。能。斷。平。方。斷。之。即。分。不
能。頓。盡。要。相。續。方。能。盡。故。方。不。斷。此。事。燈。為。喻。如。燈。炎。之。面。初。炎。時
分。不。能。燒。要。續。方。有。燒。火。炎。息。之。炎。為。時。分。能。燒。所。以。言。非。唯。初。中
後。之。之。相。未。能。頓。盡。要。相。續。故。能。盡。燈。初。中。後。燒。不。一。注。頓。燒。起。在。於

基漢譯有三種意與吾提及以涅槃三種基徵以明其意之間用以為喜
提國果以為涅槃抗有同相不同相此頌語仏果行基徵出名相之來
經驗稱絕雖可證而義在於上果不相隔必藉其漸漸在其回切異
地行所發之果既是其頂解發之回何涅非實故偈言地行名知是樹
欲勸下地仏先奉之滅仏所行言說不能及畧奉來經以地行法說
而日此之滅寂為句乃弁仏行此中為弁地行何仏奉仏行奉也　善日地行在
回其解真實即相而開義在難軌仏勸涅其趣易曉故先明仏法以說
地行法也彼翻為是說翻勸方便懷涅槃為以用殊名之為懷性淨涅槃
為解真一味也成同相涅槃為一相无相以之為同解實非緣雜故言體性實淨
滅為成不同相涅槃方便以用由陳委相即涅故鄭滅名成非性滅由翻
對治而陳仏名翻緣滅此翻是誰證為出其證人故偈言佛所行也持明理
慶絕相不可說而先而說誰說誰聽无說无聽為解實如幻絕累相故
非巧言能說非音聲故能聽能聞也言說不能及為且樓口之言說
所不能及無非唯在此乃至全到緣翻皆顯證盡名言說此行真實非
妄心能說也名句字身為乃至二乘緣翻猶不得為句字身義況口之言
聲為名句字身也要乘大乘中有為无漏解雖是處相傾於真可為
處說得以為字無彼翻行非此能證也　而日若尔何故不但說无言但
尊不及　善日稱此緣解違陳語鄭真解得處故論云示現依言來
解故也地行復何相為此奉果顯回地行名知是為明行仏行慶至仏至
慶曰解回果幸有異也上來所以明二種涅槃雖見雖聞為成此
十地義語果而言不出性淨方便淨論回不思議教證為性淨
教為方便淨非回果義殊其解无二俱絕若相故偈言
地行之知是雖說復雖聞也　問曰如上經文曰果解寂
俱絕說聞者若尔即聖人絕他道之功衆生即无補入之分
也　答曰非不可說非不可聞但非分別能說聞相能聞
要解證得乘方能聞演解分相應即能聽受故大智論
古法身仏常放光明常說法但衆生垢重不得見命塵界觀為內證明解行為水用六返羅蜜一切行行依
曰分相應地住境界觀為內證明解行為水用六返羅蜜一切行行依
解成故言稱卷屬也同行為此是聲相行无鄭无等解行俱聲以為同

要解證得乘方能聞演解分相應即能聽受故大智論
古法身仏常放光明常說法但衆生垢重不得見命塵界觀為內證明解行為水用六返羅蜜一切行行依
曰分相應地住境界觀為內證明解行為水用殊名之為懷性淨涅槃
解成故言稱卷屬也同行為此是聲相行无鄭无等解行俱聲以為同
行稱等為即稱即種也何故復雖說雖聞為上明仏稱是微言
說不能及屢去地行名知是雖說復雖說雖聞為何故復雖說命下釋以明地行解
非名相起仏境界故雖說命也畧意為依地持論以解行初心為思惟
終為稱意鄭生識稱是住上緣而乃至金剛緣稱解是名相是則可說
此行乃是真證非名相法故非彼境界也真為別故言不同如彼界入為
奉世命可說成雖說義五陳十二入十八界是世命名相為言所詮名
可說十地證稱不同陳界入等故言不命非見識知為非五識心所知
意為意識非但非見識境界之非意識畧量能及是地稱為證智
以何觀為釋起義誰能起此稱隨用何種解能起以何同行為隨用
何等行能起此稱即偈起仏境界明得仏境界故能起去何可證
為上言依言來解此來起仏境界故似如可證理既可證去何不可
說此而生下喻成上十地證稱不可說義須以喻證為引喻況也
而日此鳥迦喻與上重宣喻云何異異　善日所喻慶同奉意有
異上鄭說聽之分說為依此二事命意依來說
此中為顯有地行差別相勸於命為依喻異解異隨聲異義如此
如為異此喻如上喻中還有五句如鳥行空中第一句鳥喻行為慶空喻十
地證法行喻名句字身迦慶為第二句證稱也奇說見第三句虛空无
故迦相不現證稱解寂无名相可說名不可見為第四句無无相故不可
見何以故為釋空與鳥迦皆是其无故不可分別喻地行无相不可分別
非无礙空行迦第五句非不空中鳥所所慶命不可說迦相喻地行非
不可以名相說命不可以名相說如是鳥迦為將令更奉喻本名字句身
為依用表行若稱入次第解行稱相應及地上緣稱合鳥行空中住處為
是地稱證所稱為入證之處合上第一色處證時无相則不可說合上
第三句既不可說不可得命合上第四句何以故釋解非名相故非聲
性非无教道殊能稱可寄言況故言非无地稱名句字身合第五句差无

[illegible]

[illegible]之不用教行若備入次第解行備相覺及地上頌獨合為行處中住處之
是地獨證所攝之入證之處合上第一色處證時无相則不可說合上
第三句既不可說不可得即合上第四句何以但解脫非名相故非聲
性無无教道殊能獨可寄言況但言非无地獨名句字身合第五句若无
行性也證備理事況名言之不證所不及故言深故結成何但漏說之
論主果全到意寄言約說漏之是重義義上已說如後重宣當命何故
漏說此喻也淡等不意如聲所義之約說之謂令級廣說不應隨聲
乎義要相緣獨解是名相名之為聲言淡宗意趣不深方若以
此為實何得非人各故言是也信之非理中淡宗意趣勇猛之无實
之力以此不實法轉化於時人名為他說古言仁作是說是謂法西如
此實相可知无漏宗意為輕法也大眾自知无此五墨之語小殊應言
以眾不意起此五墨也說深義漏說大乎領上字藏許為眾說上
來已明地行不可說即以為漏義此直顯地法說亦於上明此理顯明顯顯
之亦教之軌亦故故言漏顯說理雖由詮終无直乎要以逐文借淡帝軌
無教非一若據備行次第復於教詮以得行詮從行詮以入證復證興用以
為教此中據化儀以軌故教聲顯地前行教以來十地分用
差別之教以差別行教顯於證道如此相顯以之說諸大乘經所詮
況入諸地實業不由此從賢首入十住乃至從十地入仏地名如是更業能
遍以之為大令生證信之義唯絕言無回言以顯故下說五偈明詮表之
相令知義說如斉也偈中有三初兩偈正明說之次斉勸聽說第三偈
明知上仏教意實略說第三兩偈勸聽許說意也四日上言地行妙絕不
可說即不軌有可說義今言軌但說一分之此言有何義也　善曰下
論去說之謂備釋一分之是回分備相以況法無由不盡不可說言
所備之始從言權以上說十地中緣起相皆為真證所姿情真而起終為地獨所
攝二種之地前所攝以為回分地上所攝以為果分言解釋分之直語
十地教道非名相法不可直軌地上軌生術直獨以懷相說名不可著
之以并行相要住前備相位中可以言并雖復為殊相无相異無并行
法其相一淡以借地前行相以況地實以言說於回分隨位分判回果如此
若據言實十地中對治緣獨善是回分是可說法真證地行以之為果分

攝二種之地前所攝以為回分地上所攝以為果分言解釋分之直語
十地教道非名相法不可直軌地上軌生術直獨以懷相說名不可著
之以并行相要住前備相位中可以言并雖復為殊相无相異無并行
法其相一淡以借地前行相以況地實以言說於回分隨位分判回果如此
若據言實十地中對治緣獨善是回分是可說法真證地行以之為果分
又解以十地真實教道為回證道為果證唯自覺分是可言教則分軌
可著言并該言說回分以上論去果初所行是所令行成就之一切仏法之
謂獨證也就回軌相有三種大回成就之是行教回漸成就之備行教之說
者相意教言行教之種性位立回義成就以為行教解行地備方便
義心之位行用皆等以為備行解義相觀義无頓併為漸解行終心入證
方便備相覺雖未即是回分相意轉一運即是初地入證相意也以為
教說備也但此中等以頭下之地相整地待中廣并三特就種性中即真三特
一切行備位成種性義餘之三特義仏如此但初為回相第三行相第三无等
相知此三相一切地中裏不異此以上諸仏教說中言入地位展漸次而漸
說等也　四日云何回成就大　善曰偈言寶等及歡力能力為回行之鄰
真義者利他之初以等此三統以了行同与善樂之行樂生平等与樂
拔苦之等名拔苦聞大菩提之地能封鈔也不同二乘之二乘之人根小狹
劣分无大等不名長度薩備勿若菩薩廣度大能喜心意期盡衆生
作利益无有休息以不同二乘也所等意等之行不頓階要須漸積位
前所等等之意階降不同以去次第所解生出世所稱意回分初地地无
漏真觀為出世所稱也解行終心教說備解化以之為回解
行前心能生後解以去能生也　四日此中備回分以緣心方便
為解為至并解此三漸次乃就開真淨分作回成就大事行回義
為教說備義　善曰此緣心无漏何由所成也藉真淨而就是以
雖并真行還緣心无漏義雖就真以并行要約緣以明之是分
約緣行以說理行既軌還緣行得真教如此明也滿足備与道
種終心不用殊能行与初地相意行成以為滿足但未即是故
与備名轉此行得成初地教道觀備轉此一運得成初地證道非分
意等心境界与此就位語解行前心是所等之直七長不已勿之直也

約緣行以諦理〻行既軌置緣行得奉故如此明也滿足猶与道
體終心不用殊能行与初地相應行或以為滿足但未即是故
与猶名轉此行得成初地教道觀猶轉此一運得成初地證菩提意
意等心境界与此妙位語解行前心是帝網之位此是終心菩提心境也
唯是猶回与奉上帝網位可意与初地作因而此不能滿初地猶如淨心
与正是滿足猶此滿足猶就實行語如初地淨心但未即是以之為如
能滿彼猶地与此能證彼以為能滿增界雖見与神觀猶句此之觀猶
是為用方便回明方便雖滿足境界雖見自心和与解自體更无異見
故言自心清淨可見此出世帝網道法以名猶也非以別故不可說一
說通与說法光輝理為人若仁不隨喜則於法有失二不平等即於人有
偏是為惡也聽与聽法光輝教育若見諍是非則不傷法若不敢說与則
於人有違是為聽惡也今云說与非言說之說所言實与非帝之帝但教
說猶中踊不得方以之為說惡猶不得方以為帝惡也仁不隨喜与於此
滿足猶〻无軌等行与无軌等相應而踊〻得其方仁則隨喜若來此
猶行則成等与入證不相應不稱仁所以仁不隨喜不平等說与為解
清淨去陳喜下以為平等不稱此說故言不平等又解清淨相
為仁〻有仁相解不稱平等不稱此說故言不平等世帝行非仁如
此說与仁不隨喜若說差別法淨為高勝深為下劣不能有无為而不二
是不平等惡聽与然有二種惡一見諍惡与於如无軌等行〻无彼此一行
奉則衆行成若如此見无相來諍正以猶不得方行相不雖共相軌等
義成來諍以言見諍惡不生恭敬与於平等清淨觀中平不得方生
其高下義回我慢也我非諸仁不隨喜說与前蒙慶念軌仁加所以之
漫語仁加請敬令其說故偈言我奉仁力說所以得稱非是不等說上成
光善哉十方聖此故回生異生法界大衆平等善滿而不相軌等猶如春
故偈咸聽以法教聽与所二種惡染淨斯融不相來諍名无物惡故偈
言共仁若如此解則知法是淨穢敬法重人即〻无第二惡以偈言恭敬
聽仁如是許說与如前奉仁力說也而衆未知廣說略說与上雖許說未見
其意仁言來知唯許略說与對治一門而入一念相應名略也地義
滿足与既言略以善夫義今月一百一七二

言共仁若如此解則知法是淨穢敬法重人即〻无第二惡以偈言恭敬
聽仁如是許說与如前奉仁力說也而衆未知廣說略說与上雖許說未見
其意仁言來知唯許略說与對治一門而入一念相應名略也地義
滿足与既言略以善夫義今月一百一七二
滿足猶〻无量諸仁神力加我〻奉仁力是仁能說也自此已後古

[illegible]

其二万億斯鞞祇用平等无所執[illegible]踊在內心故言相應也是言

訖基雖与明十地說號鞞地名相實相而鞞踊之不異是既雖斯

何由能說正以无量諸仙神力加我令本仙力是故能說也自此已後正

說初地与未時見十方世界唯是七寶色皆知是時淨初地相故說名初

證聖七而日上來十偈正弁義[illegible]大善上加請許說不明義何故不答說今

中明乃在請分中也　善日全到藏既要加勸將欲廣說若不先弁義說三

大路中去不能議說言自故說十偈使說言不雜晓列星小含大衆沒帝廣

說明說无疑正是義起義故亦請分中之部除鞞為說初地皆是說相

正除見有自覺真道處頭相著偏淨說名也說初地中有三第一說小乘是

地鞞第二說量勝分明果體是淨熟關无八地方便初八地十地无有異地

別方便自餘諸地皆有異地別方便所以然者諸初地出世帝地前是世帝漏

无漏別不異有漏以為別方便八地无功用七地是功用无功用別不異功用為

方便乃可攝前七地為方便也第十地是滿足九地已圓是不滿位滿不

滿殊无自鞞別方便但攝前九地為方便也自餘諸地同是无漏位故

得親相義起淨有自鞞方便也說說小中有有句經文論小有三初

卅句義心生即住初地去不動之義始部貴自鞞宮相應初說无漏

位雖生死動實无實相名之為住故經結言不動法故既住聖位初地月增

与自鞞宮相應應踊不斑處有所說真生喜悅故言鞞名　而日諸地悉有

其名何故初地八地十地稱淨鞞也　善日初地是直是根本故偏鞞八地偏

直淨鞞名須義其意十地學者之前名陶鞞其名者住去以自鞞宮相應

應踊不斑故名不相應无部直異故名者住之中有四種係何身去

義心造行或在信中或已淨證故而係何身下明一切行集鞞踊真本自性

緣起行无不偏為身也為何義去上罪起初心所為之義或大或小故

而為何義下明為大涅槃圓實彼城義以何目去雖圓實彼城住大涅

槃而不捨世帝自他俱成故而菩薩義心以何為目下明圓直无量

曉同法界不捨世帝大悲為目有何相去向心之成相成出自地入菩薩

位凡聖既殊故而有何異相下明世帝涅槃无部无量平等鞞踊鞞用意

偏相无不踊故以真子為相依心去也彼四四心是初地說名此地心初地

一番即長行言不並說有前後生前後即住初地去鞞會平等

槃帝不捨世帝自他俱成故而菩薩義心以何為目下明圓直无量

曉同法界不捨世帝大悲為目有何相去向心之成相成出自地入菩薩

位凡聖既殊故而有何異相下明世帝涅槃无部无量平等鞞踊鞞用意

偏相无不踊故以真子為相依心去也彼四四心是初地說名此地心初地

一番即長行言不並說有前後生前後即住初地去鞞會平等

行无不偏隨分淨四名廣集義　而日上列章門係何身生知是心令厚集

善根善什知而善不相違也　善日菩薩不相當初地菩薩有三種身一法

性身二功德莊嚴身法身為鞞凡聖同有菩薩稱說凡夫未用說由

方便故事曰善故言廣集善根也十句說係何身去菩薩以指行就中有

二偏初所鞞文第二不同凡夫集有九種一行集善作卷屬三味去以

稱為鞞表之等為卷屬攝到要且三摩提實偏万行　而日善初地偏

万行去何故之地明或三地明之四地所意　善日初地已偏万意二地

已上長義可知鞞偏已善號攝一切性無非攝餘名表妙實開所說

於小別真觀稱意不動名三味鞞是稱意鞞照意真境名觀行是出

世功德鞞於地前故言增上也觀道集去妙實開明於實相真諦相

應入仏教門名觀位帝持成就名為帝意　而日地前位行未能現

說可言帝意初地已上自出世真觀何故隨所帝意去　善日菩薩善

受諸仏教故名為帝意不同凡夫觀境未現名為帝是故三意乃至十

地皆明不但此地集集去思心來正部實性踊心用行无不集滅罪

善去名到彼岸思心來自實盡理原也護集去是偏意實證去

行熟則隨順出直淨真无漏偏相覺入證之心也淨教授去教授力

成也淨心集去正部安无我道斷除二部意無長相也淨出世帝去

非謂前是世帝初地始心具一切行但言不可並言故實偏相上下

帝鞞也廣集去波所外化之行菩薩意去成直淨會生有心俱化

故金剛波若經云廣度四生名廣心利益既有廣心須能部續大實

正趣菩薩若海教度衆生故言來一切稱也現集名行菩薩去隨分与

益即外益行用也菩薩苦苦去隨苦意細說菩薩慈澤淺是中多不著

偏相无不踊故以真子為相依心去也彼四四心是初地說名此地心初地

一番即長行言不並說有前後生前後即住初地去鞞會平等

▼北七二六六號　背　面　維摩疏

衆中三句總是一聚衆名二列職號第三讚德……比丘……其數多少
多者以身爲彼稱之爲多大比丘者摩訶名曰摩訶此
*翻有三一名爲多如多人衆名曰大衆二名爲勝ゝ過諸道三
名爲大……高德比丘西音此方義翻備含五義一名怖魔將
出家時令ゝ魔怖故曰怖ゝ魔比丘出家時ゝ魔ゝ事而生起
怖魔煩惱悕他之故生怖畏又能比丘化他同出家
之其境界是故怖畏如說……此之三義說破惡名乞士
出家之人所於高乞求自活故名乞士三名淨命ゝ乞求離邪命
諸故曰淨命此三就其中間受釋四名淨持戒精持淨戒其所戒把五
名破惡以持戒破於諸惡此後二義授然後曰非釋衆八百万
愧列數也

維摩疏

聖教雖衆要略唯二一聲聞藏二菩薩藏教聲聞法名
聲聞藏教菩薩法名菩薩藏聲聞藏中所教有二一聲聞
聲聞二緣覺聲聞聲聞聲聞者是人本來求聲聞道集
觀四諦成聲聞性於最後身値佛欲小如來爲說四眞諦法
而得悟道本聲聞性今復聲聞而得性道是故名爲聲聞
聲聞經云爲求聲聞之者說四諦法據斯爲論故聲聞聲聞
緣覺聲聞者是人本來求緣覺道常樂觀察十二緣法
成緣覺性於最後身値佛爲說十二緣法而得悟道本緣覺性
於最後身聞聲聞悟道是故名爲緣覺聲聞經言爲求緣覺說
者爲說十二緣法據此爲言此二雖殊同期小果藉聲悟
以是之義故齊号聲聞對斷二人所說之法名聲聞藏菩薩
菩薩藏中所教亦二一是漸入二是頓悟言漸入者是人過
去曾習大法中間學小後還入大ゝ從小來謂之爲漸故經說
言除先修習學小乘者我今亦令入是法中即是其漸入
[illegible]

以是之義故齊号聲聞對斷二人所說之法名聲聞藏菩薩
菩薩藏中所教亦二一是漸入二是頓悟言漸入者是人過
去曾習大法中間學小後還入大ゝ從小來謂之爲漸故經說
言除先修習學小乘者我今亦令入是法中即是其漸入
*菩薩言頓悟者有諸衆生久習大乘相應善根今始見佛
即能入大ゝ不由小目之爲頓故經說言或有衆生世ゝ已來
常受我化始見我身聞我所說即皆信受入如來慧此是
頓悟漸入菩薩藉聲聞通頓悟菩薩一越解大頓漸雖衆
要不出此故龍樹云佛滅度後迦葉阿難於王舍城結
集三藏爲聲聞藏文殊阿難在鐵圍山集摩訶衍
爲菩薩藏地持亦云佛爲聲聞菩薩行出苦道說
多羅結集者爲二藏以說聲聞所爲聲聞藏說菩薩所行
爲菩薩藏地持須言十二部經唯方等部是菩薩藏餘十一部
是聲聞藏故知聖教無出此二名大乘小乘半滿教等
名雖變改其義不殊今此經者二藏之中菩薩藏收爲根之
人說頓教法輪已知教分次釋其名
但諸經立不同乃有多種或就法爲名如涅槃波
若等或就人爲目如和檀須達拏等或事立稱如枯
樹經等或就喩彰爲名如大雲經寶篋經等或人
法彰如勝鬘經等或事法雙舉如彼方等大集
經等或法喩俱題如華嚴者但諸經首別人有四一
佛說人如勝鬘等二弟問人彼彌勒所問經等三弟所
說人如睒子經薩檀等四衆所化人如玉耶經須摩提女
等今衆說人說者不同有其五種一是仏說二聖
弟子說三諸天說四神仙等說五變化說此經佛說
就證信通序之中有三門分別一解如是我聞
有之所由二解如是我聞建立之意三正解如是
我聞之言有所由者諸經之首何因緣故卷如是我

有之所由二解如是我聞達立之意三已解如是
我聞之言有所由者諸經之首何曰緣故悉如是我
聞之言阿難立故阿難让位何曰緣立由仏教故仏
何故教阿難請故阿難让位何曰緣故請阿尼樓駄
教其請故阿尼樓駄何曰緣教由見阿難心憂愁故
阿難何故憂愁由見如來厭棄故仏將滅度在於雙
林北首卧而阿難尔時以佛將滅在佛絶床後焉作泣
莫能自勝阿尼樓駄見其悲泣開覺阿難次傳教之
人何不請仏未來世事為舊何益阿難對曰我乍心沒
憂海如何所問阿尼樓駄遂教阿難請問四事一問
世尊滅度之後請让位等以何為師二問佛度滅
後請比丘等依何行道三問惡性比丘比丘尼何共住四問一切諸經首當置何
字阿難被教心少惺悟受教請佛依答各一切比丘以何
為師者當依波羅提叉為師若我住世无有此
也亦又是惡比丘所覆故說為師諸比丘等依而住
者當依四念處阿謂四念此丘觀内身循精勤一心除
世貪憂如是觀外身内外身受心法亦如是是謂
比丘所住處故經說言若住四念名自界境不為傳
魔若行五欲名魔境界為魔所縛惡性比丘何
云共住者當以梵檀治之心若調伏為說離有无
離經梵檀是其堅不共語一切經首當置何字者
當置如是我聞佛在其方聚林等由佛教置為是
經首悉有此言次朋立意佛本何故教置如是我
聞之言為生物住如是云何生信言如是者阿難軽
已住憍佛經所說為是令他衆生同已生信我聞若
為生信阿難是不足之人若言此法是已所說人多
不信由言此法從佛邊聞故人皆歸信信有何義教
立如是我聞之言以生信乎　言者信入住初門攝住上

首凡入仏住者先起信故華嚴中說信為手如人有手
指孫寶所隨意菜取若當无手空无所獲人佛法事亦
同尔自信心手隨意採取道法之寶若无信心空所无得
以此義故須教立如是我聞以生物信次第三門解釋如是
我聞之言先解如是於中初先就人以定後正解釋之
之云何昔來相傳就阿難釋所言如先阿難所得如於
仏語故名為如為欲簡去相似之如故須云是如世人言物
似彼如故須云是究尋此言就仏解釋非就阿難云何得知
如龍樹釋言如是者信順之辭其信者是是事如是其不
信先言是事不如是阿難信順佛語以之為知道仏所說
以之為是非是之阿難自信已語道已所說為如是故溫室
經初言阿難自吞從佛聞於如是故知名仏所說為如道
仏所說以之為是但方語不同彼溫室經順此方語是故
先道是從仏聞後出所聞如是之法餘經更順外國人語
先舉如是都云我聞更是無尔次云解釋言如是者
阿難道佛所說之法如是於前事故名為如說理如理說曰
說果如我一切如法之言是當道理故名為是柔法之言
名為非是故如法之言得稱為是約法解若經約能
人論阿難道佛所說之法如過去佛所說不變故名
為如如諸仏說是一已非耶故復言涅槃經釋如來
義亦有此相言我聞者阿難對彼未來衆生陳已
須說故曰我聞之實是耳何得言我諸根之別當我
用是慶利使之故說我聞法中大人何處有言所說之
說我聞等　釋言法中雖无定主非无假名經御
衆生故得之宣說我聞故涅槃云譬如四兵合以成車

為生信阿難是不足之人若言此法是已所說人多
不信由言此法從佛邊聞故人皆歸信信有何義教
立如是我聞之言以生信乎　言者信入住初門攝住上

用見聲引使言故說我聞法中夫人何處有言而說言
說我聞等　釋言法中雖无定主非无假名綰御
衆生故得之宣說我聞故涅槃云雖去離知四兵合成軍
雖无定主而得稱我言我軍勇健我軍勝彼
此而知是故得稱我　問曰阿難得理體人於何
我故同凡說我釋言何難雖復說我不同凡夫亦不同
說我有二見心說　謂諸凡夫我見未亡我見中心稱說有
我二惱心說我謂諸學人見使雖亡惱使雖在我惱心中
稱有我說三隨世流布宣說有我謂无學人見惱已
除隨世流布所以說我
阿難當於結集時法身居无學覺是隨世流布說我
非惱故不同凡夫問曰无我是真諦我是世諦无是勝
不如何不從勝宣說无我就劣我化我衆生法須知是若不
說我何由可得樹劉彼此令他人識知說我是故乃至仏對衆生
六弟言我一時明仏化時釋一時中先序異說次釋過非後顯
正義異說如何昔所相傳言仏說時阿難開時更无先後簡
去傳聞成上我聞故云一時異說如是次弁過非先以事驗
後引文證如何如經中說何如經中說阿難是仏得道夜生
如小乘中仏成道已過六七日即便說經阿難尔時酒在
懷抱身不預會以仏成道已過廿年方始出家廿年後方
為侍者自斯已前所說諸經名不親聞而所集經六云一時
明知一時非簡傳之謂又小乘中不得說言阿難是摧何由
得言說聽一時人復應云得知阿難是佛得道夜生時來
破我為此證義須知阿難立字因緣阿難陀者亦因語此名
歡喜海歡喜之名三因緣立一過去因緣如經中說釋迦過去
行菩時作一陶師名日大光值過去世釋迦文尼仏父名淨飯
丹名摩耶侍者弟子名日阿難因土舊屬如今无別回發
願願我當來成得仏道還如今日由斯本願今得成仏故今

行菩時作一陶師名日大光值過去世釋迦文尼仏父名淨飯
丹名摩耶侍者弟子名日阿難因土舊屬如今无別回發
願願我當來成得仏道還如今日由斯本願今得成仏故今
待者還字阿難二在日緣阿難仏世面猶端正世人見者莫
不歡喜故字喜歡是故經中讚美阿難面如滿月目如青
蓮仏法海衆入阿難心三父母立字父母何緣与字歡喜喜
時生故何者時喜所讚如來得道夜時如來十九踰城出家
既出家已五年習之六年自餓身羸度父母恒遣人往瞿伽
知微羸懦弟恐不全菩薩成時知餓非道受食乳糜欲取
正覺魔作是念若仏得道空我境界聞道未成當殺其志
遂率宮屬六億万持諸苦具來怖菩薩于時入勝慈意
定令魔眷屬類到隨洛魔既被降使作是念苦力大非我能
勝當惱其父遂使往詣淨飯宮上習如是言悲達太子
時夜既子矣父王已夜床而隨良久乃稜自傷嘆念子在
家當為輪王何其出家空无所獲未久之間菩提樹神以
仏道成復持天花魔賀父王當成仏時天雨妙花而為
供養故魔王其時六住淨飯宮上習如是言大王當
知地天太子時夜則出時降成魔道仏得王時生疑白者
是魔故相惱耳我是菩提樹神以仏於我樹下得道故相
魔賀王時作念我子在家當為輪王今日出家為輪法大王
彼此无失白者聞死今急聞法一重大悲復聞道成兩大
重喜未之聞王弟孫飯夜生阿難宮抱諸王弟於昨夜生
此一男王時對日我子成道決復生男衆併集与字喜歡以
斯驗來之知阿難得道夜生阿難既是得道夜生何由得言
說聽一時事驗知此次以文證仏初成道在波羅柰仙人廣苑
為五比丘輪四諦法輪經仏滅度後阿難比丘先集此經持
集此經先昇高坐唱自云仏初說法時尔時我不見如是展
轉聞趣波羅柰為五比丘說四諦法輪波羅之中道已專聞

爲五比丘輪四諦法輪經仏爾度跋阿難比丘先集此經持
集此經先昇高坐陽自云仏初說法時亦時我不見如是展
轉聞趣波羅奈爲五比丘說四諦法輪彼經之中道已傳聞
復言一時明如一時非簡傳之譯弁此如跋頭已義言一時者
就仏解釋爲化之辰目之爲時於仏一我化時衆多爲簡餘
時是故言一時之言經中大有如涅槃說我於一時在尸首
林我於一時在恒河所我於一時在王舍城如是非一今言一
時其彼相似云何爲知一時依處言亦時仏在天中屬前准
依地經所以爲知華嚴大本十地品初云言亦時佛在天中
龍樹別傳改亦作一亦時之言可不成上改亦爲一亦不屬下云
言一仏者樹別化主仏者天竺語音此號名覺有兩義一者覺
察二者覺悟言覺察者對煩惱報設事寸知識惟聖覺覺知不爲
生其實故名爲覺此之一義如涅槃釋言覺悟者對其智部
无明昏寐事等如睡
聖慧一起朗然大知體淨故名覺所對无明別有二種是迷理性
无明迷實性對彼故覺故知自實如來藏性從本已來常
寂无爲不動故名爲覺二事无知迷式諸法虛對式彼故
覺知一切善惡无記之聚之法故名爲覺故經地持言於義
饒益於義饒益聚非義饒益聚等開覺
悟故名爲仏義益是善義利人故非義不善不利人故非義
非義是其无記於此悉知故名仏矣既能自

智慧心无所著无之相之樂是爲不繫問曰
佛言涅槃第一樂何以言第三禪樂答曰有
二種樂有痛樂有痛盡樂盡樂一切五陰盡
更不生是无餘涅槃樂能除憂愁煩惱心中
歡悦是名樂受如是樂受滿足在第三禪中
以是故言辭如第三禪樂問曰初禪二禪亦
有樂受何以故但言第三禪答曰樂有上中
下下者初禪中有二禪上者三禪初禪有二
種樂根悦根三識相應樂根意識相應悦根
二禪中意識相應悦根三禪意識相應樂根
一切三界中除三禪更无意識相應樂根是
五識不能分別不知名字相眼識生如彈指
頃意識已生是故五識相應樂根不能滿足
樂意識相應樂根能滿足樂以是故三禪中
諸功德少樂多故无解脫除入一切入過是
三禪更无樂以是故言辭如比丘入第三禪
一切衆生皆得好慧持戒自守不燒衆生者
問曰何以故次樂後言皆得好慧答曰人未
得樂能作功德既得樂已心著樂多故不作
功德是故樂後次第心得好慧好慧者持戒
自守不燒衆生問曰持戒是名自守亦名不

問曰何以故次樂後言皆得好慧答曰人未得樂能作功德既得樂已心著樂多故不作功德是故樂後次第如得好慧好慧者持戒自守不燒衆生問曰持戒是名自守云何名不燒衆生何以故謂言自守不燒衆生耶答曰身口善是名持戒捨心貪著是名自守云何名不燒衆生一切諸功德皆戒身定身慧身所攝言好持戒是戒身攝好自守者是定身攝不燒衆生禪中慈等諸功德是慧身攝問曰云何有人言不好持戒者今何以言好持戒答曰有如婆羅門輩世事法者言捨家好捨戒是為劫殺人又以自力得財物廣作功德如是有稱出家乞食自身不給何能作諸功德如是為可好持戒云何有著世累治法道人謂好自守者是人法道世會是罪惡法不可犯不給身命法法世間最重者大何用獨善其身自守无事世乱而不濟人急而不救如是名為謂好自守云何有人可好不燒衆生者言有慈不能救有識不能拯愚人不能治有體無識無能無慈級衆罪惡无益何用此為如是為可好不燒衆生如乾地人無光澤能生何用生無慈如是等種種不善諸名為可不燒衆生是諸天人皆得好慧持戒自守不燒衆生行是善法身心安隱无所畏懼无邊无邊无邊有好名善

如是等種種不善諸名為可不燒衆生是諸天人皆得好慧持戒自守不燒衆生行是善法身心安隱无所畏懼无邊无邊无邊有好名善譽人所愛敬是為如法自守命欲終時見補心意无憂无怖是為未得涅槃生諸佛國土若生天上以是故言得好慧持戒自守不燒衆生

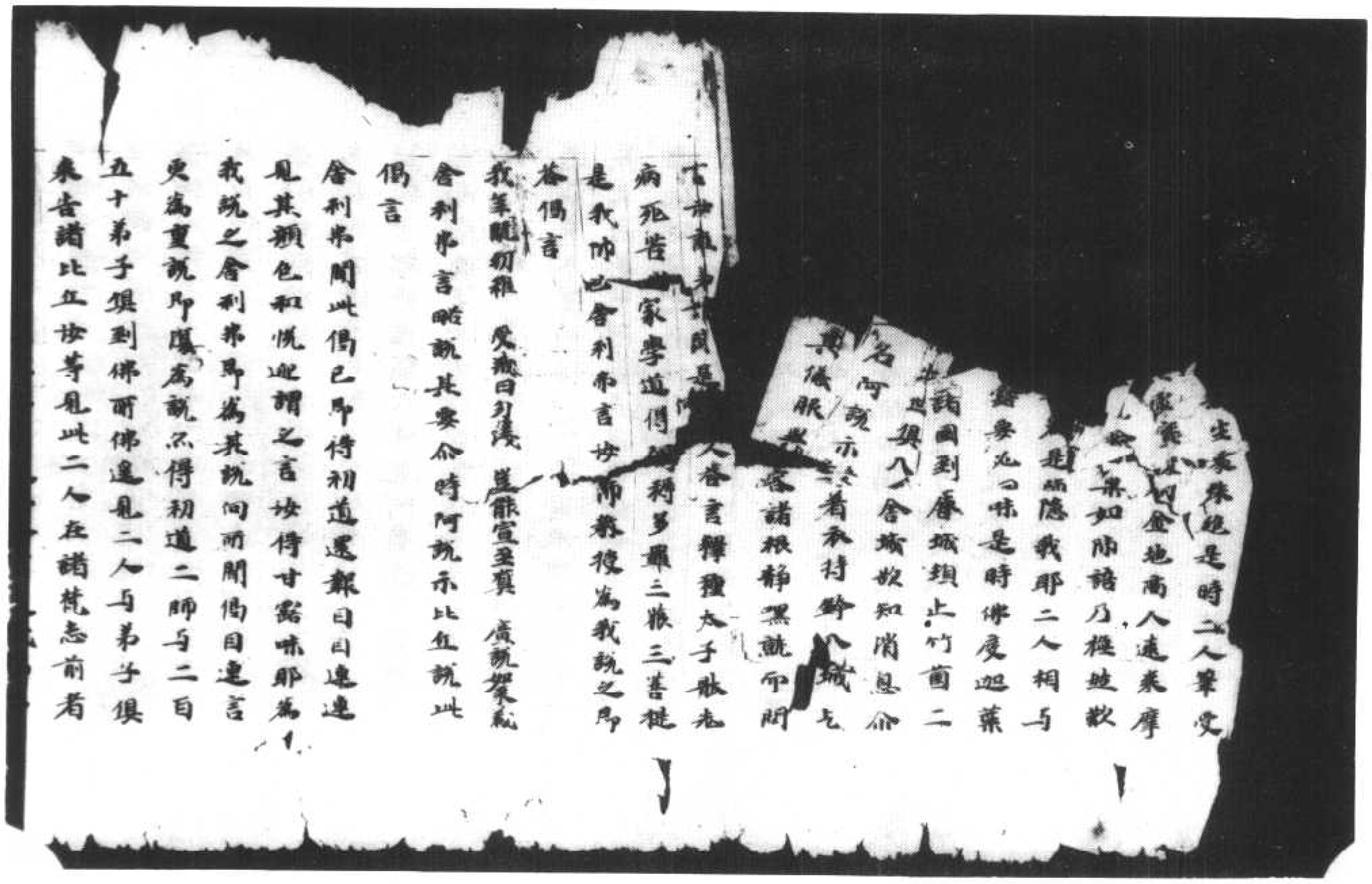
大智度初品中現身品第十一釋論

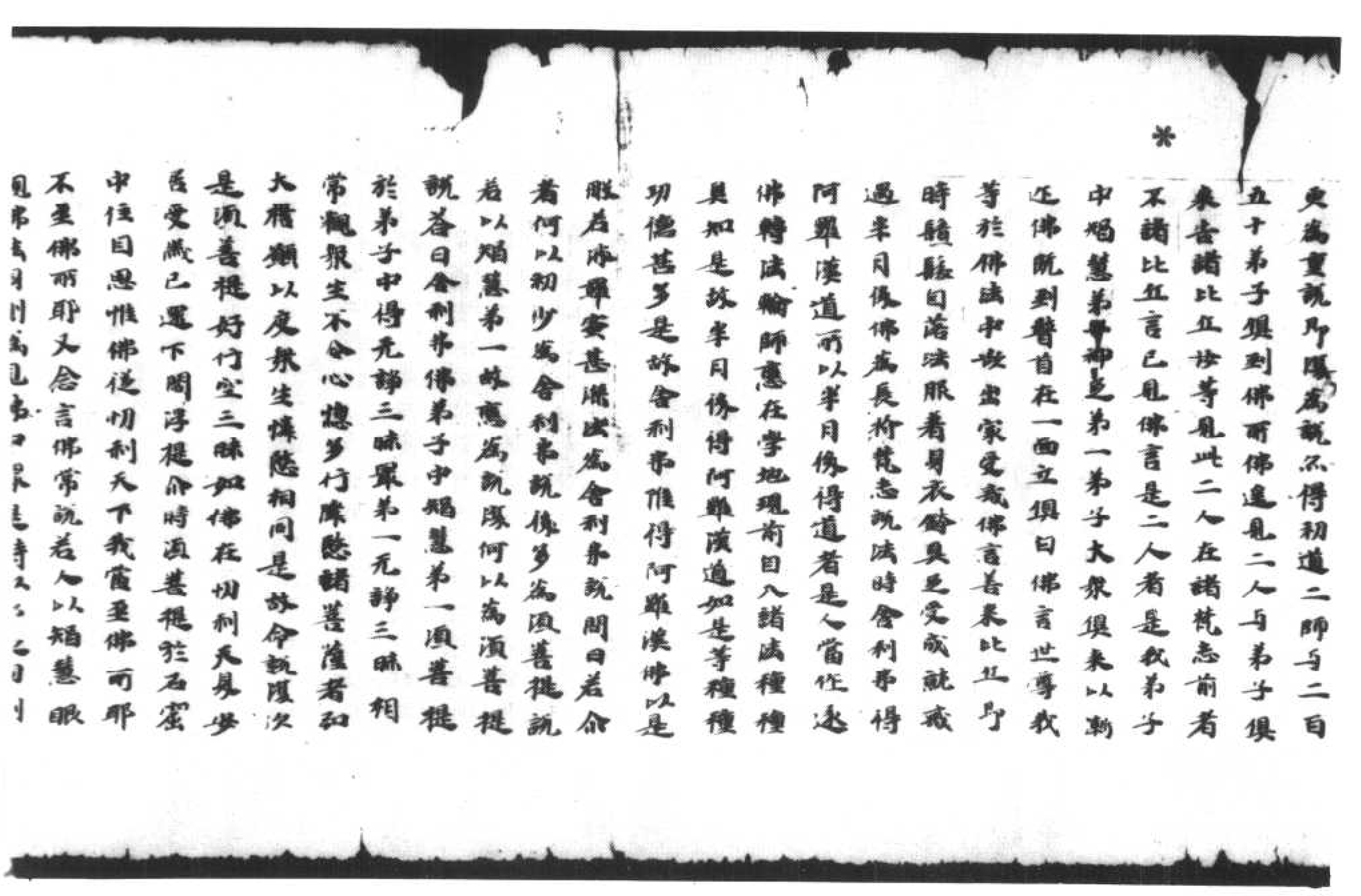
余時世尊在師子座上坐於三千大千世界中其德特尊光明色像威德巍巍遍至十方如恒河沙等諸佛世界譬如須彌山王光色殊特衆山无能及者問曰佛以何力故於一切衆生中其德特尊光明威德巍巍乃如是耶如轉輪聖王諸天聖人云有大力光明威德何以偏言佛德特尊答曰此諸賢聖雖有光明威德有量有限譬如衆星日光既出則沒不見佛從无量阿僧祇劫集大功德一切具足因緣大故果報亦大餘人无此漏次佛世世循諸善行无量无數頭目髓腦常施衆生貴惜國財妻子而已一切種種威儀種種忍種種進種種禪定及无比清淨不可壞不可盡智慧世世循行已具足滿此果力故得不可稱量殊特威神以是故言因緣大故果報亦大

量智慧世世修行[illegible]此眾力故得不
可稱量無持威神以是故言因緣大故眾[illegible]
久大問曰若[illegible]威德難[illegible]不可[illegible]
說何以故受九罪報十者貪恣女緣隨利誘
五百阿羅漢各[illegible]二者稱遮婆羅門女[illegible]
本村作賃[illegible]佛三者提婆達[illegible]山神[illegible]
大指四者逝本剌聊五者毗樓流王興兵欲
諸釋子佛時頭痛六者受阿者達多婆羅門
請而食馬麥七者冷風動故脊痛八者六年
苦行九者入婆羅門眾落乞食不得空鉢而
還復有冬至前後八夜寒風破竹裳三衣御
寒又復惡魔阿[illegible]在後[illegible]佛如是等世眾小
事佛皆受之若佛神力无量三千大千世眾
乃至東方恒河沙等諸佛世界南西北方四
維上下光明色像威德亦復何以故受諸罪
報答曰佛在人中生人父母受人身力[illegible]節
力勝千万億那由他倍力神通力无量无
數不可思議是淨飯王子厭老病死苦出家
得佛道是人受罪報為寒熱等所困如佛
神力不可思議不[illegible]思議法何有寒熱諸患
復次佛有二種身一者法性身二者父母生
身是法性身[illegible]方虛空无量无邊色像端
正相好莊嚴无量光明无量音聲聽法眾之
滿虛空（此眾亦是法性身非生死人所[illegible]）常出種種身種種名号
種種生[illegible]種種方便度眾生常度一切无漏

身是法性身[illegible]方虛空无量无邊色像端
正相好莊嚴无量光明无量音聲聽法眾之
滿虛空（此眾亦是法性身非生死人所[illegible]）常出種種身種種名号
種種生[illegible]種種方便度眾生常度一切无漏
[illegible]息時如是法性身佛能度十方世界眾生
受諸罪報者是生身佛生身佛次第說法如
人法以有二種佛故受諸罪无各復次佛即
得道時一切不善法盡斷一切善法皆成就
[illegible]何今實有不善法無可受但憐愍未來世
眾生故現有使受此諸罪復次如阿波盧[illegible]
與一辟支佛食[illegible]受无量世樂心念飲食應
意即得何況佛世世割肉出髓以施眾生而
乞食不得空鉢而還以是事故知佛方便為
度眾生故受此諸罪[illegible]何方便憐愍未來世
五眾佛弟子施福薄故乞種種自活之具不
能得諸白衣[illegible]衣食不能得有病不能除
何能得道以益於人是五眾當各我等雖无
法身小事[illegible]行[illegible]德我等今日眾苦是先
身罪報令之功德利在將來我等大師佛入
婆羅門眾落乞食[illegible]不得空鉢而還佛之
[illegible]諸[illegible]弟子[illegible]頭痛何況我等[illegible]
[illegible]人諸白衣聞已[illegible]心則息便以四種供

北七二六八號（宿四十五）　大智度論摩訶般若波羅蜜優婆提舍中讚檀品第十五





長受藏已還下閻浮提命時須菩提住石室
中住目思惟佛從忉利天下我當至佛所耶
不至佛所耶又念言佛常說若人以婬慧眼
觀佛法身則為見佛中眾是時以佛從忉利
下故閻浮提四部眾集諸天見人人悉見天
空中有佛及轉輪聖王諸天大眾會聚在虛
先未曾有因菩提心念今此大眾惟願殊特
勝不久停住滅之法皆歸无常因此无常觀
之初門悉知諸法空无有實作是觀時即得
道經命時一切眾人皆見求見佛礼拜供養
有華色比丘尼欲除惡名便化為轉輪聖王
及七寶千子眾人見之皆捷空起去化至到
佛所已還隨本身為比丘尼眾初礼佛是時
佛告比丘尼非汝初礼佛菩提眾初礼我所
以者何須菩提觀諸法空是為見佛法身得
真供養供養中眾非以飯食生身為供養也
是故須菩提常行空三昧与般若波羅蜜
空相相似是故佛令命說般若波羅蜜隨次
佛以眾生信敬何難漢諸漏已盡命之為說
眾得淨信故諸善薩滿未盡者以為證諸人
不信以是故与舍利弗須菩提共說般若波
羅蜜問曰何以名舍利弗為是父母所作字
為是依行功德立名答曰是父母所作名字
於閻浮提中有一安樂有摩訶陀國是中有
大城名王舍王名頻婆娑羅有婆羅門論議

師名摩訶羅王以其人善能論故賜封一邑
主城不遠是摩訶羅遠有居家婦生一女眼
似舍利鳥眼即名此女為舍利父生一男脣
胥麻大名拘拘鄉鄉羅羅是婆羅門既有
居家畜養男女所學經書皆以慶忌又不淫
業剎是時南天竺有一狀婆羅門大論議師字
提舍於十八種大經皆悉通利是人八王舍
城頸上戴火以鋸鋸腹人問其故使言我所
學經書甚多恐腹破裂是故鋸之又問頸上何
以戴火答言以大闇故眾人言日出照明何
以言闇答言闇有二種一者日光不照二者
愚癡闇尊故今能有日明而愚癡猶黑眾人
言汝但來見撥婆羅門摩訶羅論若見者腹當
破明當闇是狀婆羅門遂至鋸遍打論議鋸國
王闇之問是何人眾臣答言南天竺有一撥
婆羅門名提舍大論議師故來論處故打論鋸
王大歡喜即集眾人而告之曰有能難者与
之論議摩訶羅闇之自說我以癡念又不淫
業剎不知我今能与論不敢免命來於道中
見二特牛方相牡鬬心中作想此牛是我彼
牛是彼以此為占知誰得勝此牛不如使大
婆羅門自念言如是因緣我可不口之人

之論議摩訶羅聞之自說我以嗔恚又不與
業報不知我今能與論不論便而來於道中
見二牛半方相牴觸心中作想此牛是我彼
牛是彼以此為占知誰得勝此牛不如便大
慈悲而自念言如是相者我所不知故入聚
時見有丈人使一瓶水已在前辭地除瓶後
作是念是人不吉甚大不樂既入聚中見破
論師頗羅意色豚相具足自知不如事不獲
已與共論議論議既交便隨負寵王大歡喜
大稱明人遂入我國為故封一聚落諸臣議
言一聽明人來便封一色功臣不賞但寵語
論恐非安國全家之道今摩訶羅難不如
應奪其財以與豚者若更有勝人復以與之
王用其言即奪與像人是摩訶羅語提舍言
汝是驢明人我以女妻汝男兄相累今故遣
出他國以求本志提舍納其女為婦其婦懷
任要見一人身被甲胄手執金剛杵諸山
而在大山遊立覺已白其夫言我夢如是提
舍言汝當出男推伏一切論議師唯不勝一
人當與作弟子舍利弗任以其子故應然聽
明大能論議其弟拘絺羅與姊論強屈不
如知所懼才必大明慧未生如是何況出生
即捨家學閻浮提兩天竺要不猶拾讀十八種
經書皆令通利是故時人名為長拾荒志師
子既生七日之像裹以白氎示其父母思

如知所懼才必大明慧未生如是何況出生
即捨家學閻浮提兩天竺要不猶拾讀十八種
經書皆令通利是故時人名為長拾荒志師
子既生七日之像裹以白氎示其父母思
惟欲名提舍遂我名字字為長要提舍最應
長者遂提舍名之是為父母作字衆人以其舍利弗
生皆共名之為舍利弗長者子也復以舍利弗世
世本願於釋迦牟尼佛所作婦慧第一弟子
字舍利弗是為本緣因緣名字以是故名舍
利弗問曰名命者何以不名衆法但名舍利弗
答曰舍利弗者是時人貴重其母於諸女中最
明第一以是因緣故名舍利弗
菩薩摩訶薩欲以一切種智一切法門智門
欲度諸眾生菩薩摩訶薩欲如先說菩薩
品中說問曰云何名一切種智云何名一切
法答曰婦慧門名為種有人觀一婦慧門觀
二三十百千萬乃至恒河沙等阿僧祇婦慧
門觀諸法分以一切婦門入一切種觀一切法是名為
種種者如凡夫八種觀故永斷殺害危故觀
故界不淨為息狂惑為自為補如病如劫如
別如藥如前是數是為八種種十六觀中若
四種凡夫菩薩凡夫觀苦因緣生觀
苦盡四種菩薩初出觀道四種道正行能出
苦八是中十六種一入是二出是三是長種
四念是遍身五除諸身行六受喜七受樂八

四種无量善空无我觀察回轉集四緣生觀
苦集四種盡滅妙出觀道四種道正行能长
出八思中十六種一八是二戒思三思長短
四念思遍身五除諸身行六受喜七受樂八
受諸心行九作喜十心作攝十一心作解脫
十二觀无常十三觀出觀滅十四觀離欲十
五觀盡十六觀棄捨復有六種念念佛者佛
多陀阿迦度阿羅呵三藐三佛陀如是等十
号五念如是世間空世間阿羅漢摩訶薩佛
菩薩佛種種分別用如諸法名為一切種
一切法者識緣物是一切法何以故眼識緣
色耳識緣聲鼻識緣香舌識緣味身識緣觸
意識亦緣眼亦緣色亦緣眼識乃至亦緣意
亦緣法亦緣意識是為一切法是故意識而
緣物緣物亦如是復次二法名一切法色
法无色法可見法不可見法有對法无對法
有漏无漏有為无為心相意心不相應業相
應業不相應心法中所生諸法第四種生中生思惟
等種種二法攝一切法現在今无為是名過去法未來有為是名過去法未來
種法名一切法善不善无記學无學非學非
无學見諦斷思惟斷不斷復有三種法五陰
十二入十八界如是等種種三法盡攝一切
法復有四種法過去未來現在法非過去未
來現在法故界攝法色界攝法无色界攝法
不攝法因善法不善法因无記法法因見

*

度一切衆生猶故如一切種一切法如諸法
甚深微妙无量菩薩攝羅然甚深微妙无量
无吾路一切外人中以度說如而大義然无
深沒若不以理求一切法則不可得若以理
求之則无不得譬如積火以木則火可得術
薪求火火不可得如大地有邊際人能一切
知无大神力則不能知若神通力大則知三
千大千土地邊際今此大地在金剛上三千
大千國土四邊則虛空是為如地邊際故稱
須彌山然如是故量虛空非不能量虛空无
法故不可量舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶
薩云何欲以一切種知一切法當習行般
若波羅蜜聞曰佛欲說般若波羅蜜故種種
現神變即應說何以故今舍利弗聞所係說
答曰聞所係答佛法意今汝舍利弗知般
若波羅蜜甚深微妙无相之義解釋如曰
以智力種種思惟若觀諸法无常是般若那
不遠耶不能自了以是故聞汝舍利弗非
一切如於佛智慧中譬如小兒如說何喩擅
經中佛在祇洹住隨時經行舍利弗從佛經
行是時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊住佛經行過
影覆鴿上鴿身安隱怖畏即除不復作聲佛
舍利弗影到鴿便作聲戰怖如初舍利弗白
佛言佛及我身俱无三毒何因緣佛影覆鴿
鴿便无聲不復恐怖我影覆上鴿便作聲戰

*

舍利弗影到鴿便作聲戰怖如初舍利弗白
佛言佛及我身俱无三毒何因緣佛影覆鴿
鴿便无聲不復恐怖我影覆上鴿便作聲戰
怖如故佛言汝三毒習氣未盡以是故汝影
覆時恐怖不除汝觀此鴿宿世因緣幾世作
鴿舍利弗即入宿命智三昧觀此鴿從鴿中
來如是一二三世乃至八万大劫常作鴿身
過是以往不能復見舍利弗從三昧起白佛
言是鴿八万大劫中常作鴿身過是以前不
能復知佛言汝若不能盡知過去世試觀未
來世此鴿何時當脫舍利弗即入願智三昧
觀見此鴿一二三世乃至八万大劫未脫鴿
身過是以往亦不能知從三昧起白佛言我
見此鴿從一世二世乃至八万大劫未脫鴿
身過此以往不復能知我不知過去未來齊
限不審此鴿何時當脫佛告舍利弗此鴿除
諸聲聞辟支佛所知齊限復於恒河沙等大
劫中常作鴿身罪訖得出輪轉五道中係得
為人經五百世乃得利根是時有佛度无量
阿僧祇衆生然後入无餘涅槃遺法在世是
人作五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德於是
始發心願欲作佛然後於三阿僧祇劫行六
波羅蜜十地具足得作佛度无量衆生已入
无餘涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛言我
於一鳥尚不能知其本末何况諸法

成羅蜜十地具足佛作佛度无量衆生已入
无餘涅槃是時舍利弗問佛言世尊
於一乘中不能知其本末何況諸法我若知
佛智慧如是者爲佛智慧故穿八阿鼻地獄
受无量劫苦終不中悔如是等諸法中不了
故問佛告舍利弗菩薩摩訶薩以不住法住
般若波羅蜜中无所捨法具足檀波羅蜜施
者受者及財物不可得故問曰般若波羅蜜是
何等法答曰有人言无漏慧根是般若波羅
蜜相何以故一切慧中第一慧是名般若波
羅蜜无漏慧根是第一以是故无漏慧根名
般若波羅蜜問曰若菩薩未斷結云何得行
无漏慧答曰菩薩雖未斷結行相似无漏服
名般羅蜜是故得名行无漏服若成羅蜜薩
如聲聞人行聽法須陀洹法世間第一法九
行相似无漏法後最得生若法忍若法始滅
有人言菩薩有二種有斷結使清淨有未斷
結使不清淨斷結清淨菩薩行无漏服若波
羅蜜問曰若菩薩斷結清淨復何以行服若波羅
蜜答曰雖斷結使十地未盡未至佛土未教
化衆生是故行服名波羅蜜復次斷結有二種一者
斷三毒心不著人天中五欲二者雖不著人
天中五欲於菩薩功德果報五欲中未能捨
離如是菩薩意行服若波羅蜜得如長老阿
泥盧豆在林中坐禪時淨飯天女華來此女

離如是菩薩意行服若波羅蜜得如長老阿
泥盧豆在林中坐禪時淨飯天女華來此女
人聽除第一乘餘阿泥盧豆言諸姊任青
色黃不用雜色故觀不淨不能得觀黃赤白色
然復如是時阿泥盧豆開目不視語言諸姊
遠去是時天女即滅不現天福報之形猶尚
如是何況菩薩无量功德果報五欲又如觀
陀羅王与八万四千眾陀羅來到佛所彈琴
歌頌以供養佛爾時須彌山王及諸山樹木
人民會聽一切皆得佛道遊大衆乃至大迦葉
皆於坐上不能自安是時天鼓聲徒菩薩問長
老大迦葉者羅先尼舊行阿蘭若法第一何
以在坐不能自安大迦葉言三界五欲不能
動我是菩薩神通功德果報力故令我如是
非我有心不能自安譬如須彌山四邊風起
不能令動乃至大劫盡時此盡大風起如吹爛
草以是故知二種雖中一種不斷如是菩薩
菩薩意以行服若波羅蜜是阿蘭若中如是說又
有人言服若波羅蜜是有漏慧何以故菩薩
乃至道樹下乃斷結先非大有煩惱无量功德
命諸煩惱未斷是故言諸菩薩服若波羅蜜
是有漏煩惱又有人言從初發意乃至生道
樹下於其中間雖有煩惱是名服若波羅蜜
成佛時是服若波羅蜜得名成菩薩摩訶又
有人言菩薩有漏无漏煩惱慧根名服名波羅

是有漏煩惱又有人言從初發意乃至生道
樹下於其中間所有煩惱是名服若涅槃密
成佛時是服若涅槃密轉名成菩提譬如又
有人言菩薩有漏無漏煩惱悉名服若涅槃
何密以故菩薩雖淫欲行佛道以是事故菩
薩殖慧慧是無漏以未斷結使事未成辦
故應名有漏又有人言菩薩服若涅槃密無
漏無為不可見無斷又有人言是服若涅槃
密不可得相若有若無若常若無常若空若
實是服若涅槃密衆衆人而不攝故非有為
非無為非法非非法無取無捨不生不滅出
有無四句過無所著辭如火炎四邊不可觸
以燒手故服若涅槃密相亦如是不可觸以
耶見燒故問曰上種種人說服若何者是實
答曰諸人言若若有漏皆是實如經說五百
比丘若若說二道及中道皆佛言皆有道理
有人言無漏若者是實而以者何不可破不
可壞故若有法如來豐許者皆有過失可破
若言無為可破此服若中有為無為為非
有非無為無如是言說為無是名實滅滅無
量義論法是故不可破不可壞是名真實服
若涅槃密勝無過者如轉輪聖王降伏諸
敵而不自高服若涅槃密亦如是能破一切
諸言義論亦不有可破勝次從此以後品品
中種種義門說服若涅槃密皆是實用如是

若涅槃密勝無過者如轉輪聖王降伏諸
敵而不自高服若涅槃密亦如是能破一切
諸言義論亦不有可破勝次從此以後品品
中種種義門說服若涅槃密義中能
具足六涅槃密問曰云何名不住法住服若
涅槃密中能具足六涅槃密答曰如是菩薩
觀一切法非常非無常非苦非樂非淨非實
非無我非生滅非不生滅如是住慧除服若
涅槃密中指服若涅槃密相亦不取是名不
住法住若不取服若涅槃密相是為以不住
法住問曰若不取服若涅槃密相心無所著
如佛所言一切諸法皆為其本若不取著云
何得具足六涅槃密答曰菩薩修隨順衆生故
先立指須我必當度脫一切衆生以精進涅
槃密力故雖知諸法不生不滅如涅槃相還
行諸功德具足六涅槃密何以故不住法住
服若涅槃密中故以是故若不住法住服若
涅槃密中

禮法畢竟具足滿答曰檀有種種利益檀為
資藏常隨逐人檀為破苦能與人樂檀為善
御開示天道檀為善府稱諸善人（能攝善人令為同緣故多稱名）
檀為安慰破除終時心不衰怖檀為慈相能
濟一切檀為集樂能破苦賊檀為人將能伏
惡敵檀為妙果天人所愛檀為淨道貫暢所
由檀為種善福德之門檀為立事眾聚眾之
緣檀為善行眾聚之種檀為福業善人之相
檀除貧窮鬼三惡道檀能令護百樂之果檀
為匡緊之初緣人善人眾中之要法稱譽讚
歎之關府人眾无雖之功德心不恡悋之室
宅善法道行之根本種種殷樂之林藪百貴
安德之福田得道涅槃之資糧暗人大土燭
若之所行餘人位德宝識之所勸濟次第如
失火之家點慧之人明識能勞及火未至急
出財物舍唯燒盡財物不燒更備室宅好施
之人忽濟如是知身危脆財物无常備福及
時如火中出物像世受樂然如修人更備宅
業福垂自慰愚戒之人但知惜屋慈慈營修
狂愚失竭不知火勢猛風能奪土石為難舍
為之間蕩並已滅盡既不救財物豈盡飢寒
凍厭衆苦累世慳惜之人然濟如是不知身
命无常須臾正係和更聚檢守誰衆惜死至
无期忽為趣涉与主未同流財与妻物俱產
忽如愚人聚苦失討濟次大慧之人有心之

命无常須臾正係和更聚檢守誰衆惜死至
无期忽為趣涉与主未同流財与妻物俱產
忽如愚人聚苦失討濟次大慧之人有心之
土乃能覺寤知身如幻財不可保万物无常
唯福可恃別人出苦庫道天道濟次大人大
心能大布施能自利已小人心不能益他
忽不自厚濟次解如身土見彰必期存滅殞
人慈心深得理慳貪唯獨然能捨之必令如
意愚民福田值好時節（時意施之時之色而不施是名生之）寬吝意
心能大布施濟次好施之人為人可敬如月
初出无不爱者好名善譽周聞天下人所聽
仰一切皆信好施之人貴人而念賤人而敬
命欲終時其心不怖如是果報今世而得解
如樹花大果无異像世福必生死轉住來五
道无飢可恃唯有布施為生天上人中得清
淨果皆由布施為為畜生得好應養然是布
施之所得也布施之德富貴歡樂持戒之人
得生天上禪定心淨无所染著得涅槃道布
施之福是涅槃道之資糧也念施故歡喜歡
喜故一一心心故故觀觀生生滅滅无无常之
故得道如人求蔭故種樹或求華或求菓故種
樹布施求報亦濟如是求蔭如今世後世樂
華如聲聞辟支佛道菓如成佛是為布施種
種功德聞曰云何名檀答曰檀名布施心相
應善思是名為檀有人言從善思起身業口

華如屏開解義傳道業如戒傳是為布施種
種功德問曰云何名檀答曰檀名布施心相
應善思是名為檀有人言從善思起身業口
業亦名檀有人言信有有福田有財物三事
和合時心生捨法能破慳是名為檀釋如
慈法觀衆生樂而生慈心布施心斷法亦復
如是三事和合心生捨法能破慳貪檀有三
種若故界檀若色界檀若不繫（或人行施故名不繫）心相
應法隨心行共心生非色處能緣非業業相
應隨業行共業生非先世業生應二種備
行備得備二種證身證慧證若思惟斷若不
斷二見斷有覺有觀法凡夫聖人共行如是
等何此是中廣分別復次施有二種有淨有
不淨不淨施者愚癡施无所分別或有為求
財故施或慢人故施或為嫉憎故施或畏懼
故施或取他意故施或畏死故施或誑或
人令喜故施或目以富貴故應施或諍勝故
施或為頭故施或傷愍故施或為名
譽故施或為現顯故施或解除除覆求吉故
施或為衆衆故施或輕賤不敬故施如是等
種種名為不淨施淨施時者　上相違名為淨
施復次為道故施清淨心空无諸結使不求
今世後世報恭敬慚愧故是名淨淨施施是
過涅槃道之資糧是故言為道故施若未得
涅槃時施是人无報樂之因淨施有如華嚴

六種清淨為增上生善故內心廣淨施所
報別德故信心生身心柔濡故喜樂樂生
生故得得一一心心故實殖惠生如是等諸
善法為皆得隨次布施時心中生相似八正
道信布施果故得正正見中思惟不乖故
得正思清淨說故得正語淨身行故得正業
不求報故得正命惠心布施故得正方便念
施不廢故得正念心住不散故得正定如是
等相似廿七品善法心中生隨次有人布施
是得廿二相因緣所以者何施時與心堅固
得色下安立相得眾業故施者得人所名故
言得名業得色下輪相大勇猛力施故得色
相廣平相施孤人故得手足踝銅相美赤欲
後施故得手足赤如七寶滿相施以金命故
得長指身不曲大直身相施時言教當與相
與施心轉增故得足跌高色上向相施時受
者衣之一心好樂慈惠的勤令此處得故得
伊匹正轉相不瞋不輕求者故得髀長過膝
相如求者意施不違言故得陰藏相好衣服
臥具金銀珍寶施故得金色身薄皮相施時
過可前人起目在業因緣故得一一孔一毛
生相眉間白毫相色者求之身言當與以是
業故得上身如師子相肩圓相病者施藥飲
湯者施飲長起少病業因緣故得齊觀下滿
相眾上味相施時勸人行施布安慰之間布
施道令得四善根身圓如尼拘盧相有色求

施故得福增多隨而有物盡能布施故得福
增多譬如大月氏衆迦羅城中有一畫師名
于那剎來方多到施羅國者畫十二年得廿
萬金持還本國於界迎羅城中間打鼓作大
會屬住見衆僧信心清淨即問誰那此衆中
幾許物得作一日展雖那答言廿萬金已得
一日展即以兩有廿萬金付雖那為我作一
日展我明日當來空手而歸其婦問曰十二
年作得何等物答曰我得廿萬金即問廿萬
金今在何所答曰以在福田中種婦言何等
福田答曰施与衆僧婦便縛夫送官治罪
斷事大官問以何事故婦言我夫狂癡十二
年作得廿萬金不惜施妻子盡以与他人作
如官剛鞭縛送來大官問其夫何以不供
給妻子乃以与他答言我先世不行功德今
世貧窮受諸辛苦今世遇福田若不種福
後世復貧貧貧相續无得脫時我今敬重捨
貧窮以是故盡金施衆僧大官是婆羅門信
佛清淨聞是語以讚言是為甚難愍苦得此
少物盡以施僧世是善人即脫身瓔珞及兩
乘馬并一聚落以施貧人而證之言諸妙施
衆僧僧示展是為羅子示種不以生大果方
在後耳以是故言雖得之物盡用布施其福
最多復次有世間禮有出世間禮有聖人而
稱譽禮有聖人而不稱譽禮有佛道禮有屬

衆僧示展是為羅子示種不以生大果方
在後耳以是故言雖得之物盡用布施其福
最多復次有世間禮有出世間禮有聖人而
稱譽禮有聖人而不稱譽禮有佛道禮有屬
世間禮何等世間禮凡夫人作布施然聖人作
有漏心布施是名世間禮復次有人言凡夫
人布施是為世間禮唯聖人有漏心布施以
結使斷故名出世間禮何以故是聖人人得
无作三昧故復次世間禮者不淨出世間禮
者清淨二種結使一種為愛二種為見為二
結使而使是為世間禮无此二種結使是為
出世間禮名三昧心是為世間禮何以故
因緣諸法實无生滅而言我与彼平是故名
世間禮復次我无定處我以為教非服以為非
彼以為我我以為非以是不定故无實我也
而施然者從因緣合有无有法獨可得者如
綿如布衆緣合故成除糸除縷則无綿布諸
法亦如是一相无相相常自空人作想念計
以為有顛倒不實是為世間禮心无三寺實
知法相心不顛倒是為出世間禮出世間禮
為聖人而稱譽世間禮聖人而不稱譽復次
清淨禮不雜諸妬如諸法實相是聖人而稱
譽不清淨雜結使顛倒心者是聖人而不稱
譽復次實相婚慧和合布施是聖人而稱譽
若不尔者聖人而不稱譽復次不為衆生然

譽不淸淨離結使顚倒心者是聖人而不稱
譽隨次實相婚慈和合布施是聖人而稱譽
若不尒者聖人而不稱譽隨次不爲衆生然
不爲佛道然不爲知諸法實相故施但求脫
生老病死是爲聲聞禮爲一切衆生故施然
爲知諸法實相故施是爲諸佛菩薩禮於諸
功德不能具足俱故得少許分是爲聲聞禮
一切諸功德故具足滿是爲諸佛菩薩禮以
老病死故施是爲聲聞禮爲助佛道爲化衆
生不畏老病死是爲諸佛菩薩禮是中應說
菩薩本生經如說阿羅陀經中知昔時閻浮
提中有王名隨羅布時有婆羅門善薩名
遲羅摩是國王師恭王作轉輪聖王法遲羅
摩財寶无量珍寶具足作是思惟謂我爲貴
財寶无量饒益衆生今正是時應當大施留
貴惟願一切无常五家而共分人心厭輕決
不定餘如孫雅不能賠住人命迅疾速於電
滅人身无常衆若之盡以是之故應行布施
如是思惟已自作手疏普告閻浮提諸婆羅
門及一切出家人須若厌德來集我舍欲設
大祠滿十二歲欲汁行滅以酪爲池稠米爲
山麻油爲流衣服飲食臥具湯藥皆令極妙
過十二歲收以布施八万四千白鵠羅甲金
師鉢以石寶造大金幢七寶莊嚴八万四千
迦馬尒以羅甲金師七寶校鉢八万四千車

過十二歲收以布施八万四千白鵠羅甲金
師鉢以石寶造大金幢七寶莊嚴八万四千
迦馬尒以羅甲金師七寶校鉢八万四千車
皆金銀瑠璃頗梨寶師象以師子座狗之座
若曰鉢婆羅寶能離饑以爲座嚴八万四千
寶林離色綖延種種苗奪系廊細滑以爲校
饑丹紫綿綿置林前頭妙衣威服皆尒備具
八万四千金鍾威滿銀衆銀鍾威金衆瑠璃
鍾威頗梨衆頗梨鍾威瑠璃衆八万四千乳
牛牛出乳一時金饑鉢伽衣以白疊八万四
千美女婦孫福德皆以白珠名寶瓔珞其身
略舉其要如是種種不可勝記尒時婆羅婆
羅尼八万四千小王并諸臣民豪族長者各
以十万金錢贈貢獻明設此法獨具足施已
釋提婆那氏來詣遲羅摩善薩說此偈言
天地難得物　佛最恢一切　安今皆以得　爲佛道布施
尒時淨居天現身而說此偈言
開門人布施　快而爲者是　弃悪衆生故　爲之求佛道
是時諸天作是思惟我昔聞此金幢令水不
下而以着何有施者无受者故是時魔王語
淨居天此諸婆羅門皆出家持戒清淨入道
何以乃言无有受者淨居天言是善薩爲佛
道故布施今此諸人皆是聖見是故我言无
有受者魔王語天言云何知是人爲佛道故
布施是時淨居天化作婆羅門身持金幢

道故布施令此諸人皆是聲聞是故我言无
有受者慶王諸天言云何知是人為佛道故
布施是時淨居天化作婆羅門身持金瓶瓶
金瓶林遥遥羅摩菩薩遥諸言按大布施華
捨餘捨故何求等故作轉輪聖王七寶千子王
四天下聲善薩答言不求此事按求釋提婆
那民為八十那由他天女主聲答曰不為求
六欲天主聲答曰不為求梵天王主三界大
千國主為衆生祖父聲答曰不按故何求是
時善薩說此偈言
我求无故處　隨生生病死　故度諸衆生　如是佛大道
婆羅門問言布施主佛道難得當大苦行
化婆羅門問言布施主佛道難得當大苦行
世心歸受樂是不能成辦此道如我先諸轉
輪聖王釋提婆那民六欲天王梵天王是易
可得不如求此菩薩答言按聽我一心捨頭
儀令無餘輪在頭上轉一心求佛道終又像
極恨羞使三惡道人中无量苦心一求佛道
終不為此轉化婆羅門言十布施主善善我
我
求佛道如是　諸精進力大　慈愍於一切　猶慈无量身
成佛度衆生
是時天雨衆華供養菩薩諸淨居天同瓶水
菊即隱不現菩薩是時至梵羅門上空前以
金瓶行水水明不下衆人疑怪此種種文
施一切衆生布施主人功德大何以故瓶水

不下菩薩曰念此非他事何无我心不淨淨
佛得无垢物不具足等何以故此目觀紐絃
十六種畜清淨无垢是時諸天讚善菩薩言按
真起懺悔无不解是諸梵羅門惡邪不淨故
也即說此偶
以是人邪見網　瓶德孤正田　雖諸清淨衣　唐若無異道
以是故水開不下如是諸已惡地不觀尔時
六欲天放種種光明照諸衆會語於菩薩而
說偶言
邪惡決中行　不恨捨正道　諸天為人中　无有如捨者
說是偶已惡地不觀是時菩薩聞說此偶目
念所无此會中无与我等者水開不下其門
為此即說偶言
我有方大地中　諸有好人清淨者　我今陳本誓願　有是瓶瓶滿
中上目立種衣之　惡受如是人弟施　是時瓶水上空　徒上空滿左手
是時婆薩婆王見是威德心生恭敬而說此
偶言
大婆羅門主　清淨離色水　徒上流注下　來聞按手中
是時大婆羅門衆恭敬心生合掌作礼歸命
菩薩菩薩是時說此偶言

大婆羅門王　唐底離色水　德上流法下　來聞世手中

是時大婆羅門衆恭敬心生合掌作礼歸命
善薩菩薩是時說此偈言

今我所布施　不求三界福　為諸衆生故　以用求佛道

說此偈已一切大地山叱樹木皆六反震動
是婆羅門說此不悔受供養故与既知此衆无
慳受者如是檀禮中本生因緣經是中應
廣說是為外布施云何內布施不惜身命施
諸衆生如本生因緣經釋迦文佛本為大國
王時世无佛无法无比丘僧是王四出求覓佛
法了不能得時有一婆羅門言我知佛偈供
養我者我以与供王即問言應何等供養答
曰供能說世身上肉為燈炷供我養者當
以与供王心念言今我此身髑髏不淨世世
受苦不可限數未曾為法今如得用甚不可
惜也如是念已嗟振他羅遍刺身上以作燈
炷即以白疊纏肉蘇油灌之一時遍燒舉身火
然乃与一偈有頌釋迦牟尼佛本作一鵝在
雪山中時大雨雪有一人失道窮厄辛苦鵝
審并至命在須臾鵝見此人即能求火為其
聚薪然之又復以身投火施此鵝人如是等
目髓腦給施衆生檀禮本生因緣經此中應
廣說如是等種種是名內檀如是內外布施
无量是名檀相

問曰云何名法施答曰有人言常以好證有

目髓腦給施衆生檀禮本生因緣經此中應
廣說如是等種種是名內檀如是內外布施
无量是名檀相

問曰云何名法施答曰有人言常以好證有
而利益是為法施復有人言以三種
之法為人演說是為法施復有人言以三種
法教人一偈始終二毗尼三阿毗曇是為法
施復次有人言以四種法藏教人一偈始終
藏二毗尼藏三阿毗曇藏四雜藏是為法施
復次以二種法施一者教聞法二者廣訶衍
法教人是為法施問曰如提婆達多呵多等
以三藏四藏教聞法廣訶衍法教人和身
入地獄是事云何答曰提婆達邪見罪多呵
多等語罪多非是為道清淨法施但求名利
恭敬供養惡心罪故提婆達生入地獄呵多
死墮惡道復次非但言說名為法施常以淨
心善思以教一切是名法施譬如財施不以
善心不名福德法施亦不以淨心善思則
非法施復次說嘆三寶聞罪福門示四真諦
教化衆生令入佛道是為真淨法施復次佛
說一切法有二種一者不想衆生善心惡心
是為佛道因緣二者觀知諸法真空是為涅
槃道因緣復次在大衆中興慈哀心說此二
法不為名聞利養恭敬是為清淨佛道法施
如說阿輪輪伽王一日作八万佛面隨宜見道

※

聚道四緣攝從在大衆中興慈哀心說此二
法不為名聞利養恭敬是為清淨佛道施施
如說阿輪伽王一日作八万佛面惟未見道
於佛法中少有信樂日日請諸比丘八官供
養日日以茅屋法師說法有一三藏年少法
師樂明瑞政以慧說法在王邊坐口中有異
香王甚愛敬謂為不瑞欲以香熏王宮人
諸比丘言口中何等開口看之即為開口了
无所有与水令嚥香無如故王問大德新有
此香舊有之耶比丘答言如此久有非適今
也有問有此久如以偈答大王
迦葉佛時　佛此香法　如是久久　常若新出
王言大德略說未解為我廣宣答言王當一
心善聽我說我曰往昔迦葉佛法中作說法
比丘常久在衆之中歡喜演說迦葉世尊无
量功德諸法實相无量法門慈愍讚歎論教論
一切曰是以來常有妙香從口中出世世不
絕恒如今日即說此偈
[illegible]本諸華香　此香果經絕　能悅可心　世世常不滅
[illegible]時國王愧喜又集曰比丘言未曾有也說
法功德大果乃爾比丘言此是為華未是果
也王言其果云何願為演說答言果略說有
十事王諦聽之即為說偈
大石聞師政　侍衆及恭敬　威光如日月　為一切可愛
辯才有大焰　能盡一切結　若或待涅槃　如是名為十

※

王言大德讚佛功德其事云何果報乃爾爾
時比丘以偈答曰
讚佛諸功德　令一切普聞　以此大果報　但此大石聞
讚佛實功德　令一切歡喜　以此功德故　世世常師政
為人說軍福　令得安隱樂　以此之功德　受樂常歡喜
讚佛功德力　令一切心伏　以此功德故　常獲恭敬福
顯現說法燈　照悟諸衆生　以此之功德　威光如日月
種種讚佛德　歡悅於一切　以此功德故　常為人所愛
巧言讚佛德　无量无窮已　以此功德故　辯才不可盡
讚佛諸妙法　一切无過上　以此功德故　大焰悉清淨
讚佛功德時　令人煩惱薄　以此功德故　結盡滅諸惡
二種益盡故　涅槃身以證　猶如國大火　火滅无餘燃
皇告王言若有未悟今是問時當以焰箭破
妙經軍王曰法師我心急悟无所經也大德
福人善能讚佛如是等種種因緣說法度人
名為法施問曰財施為法施何者為勝答曰如
佛所言二施之中法施為勝所以者何財施
果報在欲界中法施果報或在三界或三界
口說清淨業得理中心然得之故出三界復
次財施有量（財有限故）法施无量財施有盡法施
无盡譬如以薪益火其明特多復次財施之
果爭少法多法色之報若少爭多美及若作

次財施有量財有限量法施无量財施有盡法施无盡譬如以薪益火其明轉多復次財施之報淨少垢多法施之報垢少淨多復次若作大施应得衆乃法施出心不待他也復次財施能令四大諸根增長法施能令无漏根力覺道具足復次財施之法有佛无佛世間常有如法施者唯有佛世乃當有耳是故當知法施甚難云何為難乃至有相大辟支佛不能說法直行无餘飛鬱變化而已度人復次從法施中能出安財施及諸聲聞辟支佛菩薩及佛復次法施能分別諸法有漏无漏法色法无色法有為法无為法善不善法无記法常法无常法有法无法一切諸法實相清淨不可稱不可像如是等法略說則八万四千法藏廣說則无量如是等種種皆從法施分別了知以是故法施為勝是二施和合名之為檀行是二施須菩提作佛則能令得至佛道何況其餘聞日四種捨名為檀而謂財捨法捨无畏捨及捨煩惱此中何以不說二種捨答曰无畏施与尸羅无別故不說有服差服罪餐故不說捨煩惱若不說六波羅蜜則具說四捨

覺道具足復次財施之法有佛无佛世間常有如法施者唯有佛世乃當有耳是故當知法施甚難云何為難乃至有相大辟支佛不能說法直行无餘飛鬱變化而已度人復次從法施中能出安財施及諸聲聞辟支佛菩薩及佛復次法施能分別諸法有漏无漏法色法无色法有為法无為法善不善法无記法常法无常法有法无法一切諸法實相清淨不可稱不可像如是等法略說則八万四千法藏廣說則无量如是等種種皆從法施分別了知以是故法施為勝是二施和合名之為檀行是二施須菩提作佛則能令得至佛道何況其餘聞日四種捨名為檀而謂財捨法捨无畏捨及捨煩惱此中何以不說二種捨答曰无畏施与尸羅无別故不說有服差服罪餐故不說捨煩惱若不說六波羅蜜則具說四捨

品第十五　卷千六百　文字六萬　譯禮品第十五　六十一百　字

惡人廿二者疎遠賢善廿三者作破戒人廿
四者无慚无愧廿五者不守六情廿六者縱
色放逸廿七者人所憎惡不意見之廿八者
貴重親屬及諸知識所共愛敬廿九者行不
善法廿者棄捨善法廿一者明人智士所不
信用何以故酒放逸故廿二者遠離涅槃廿
三者狂癡回緣廿四者身壞命終墮惡道
泥梨中廿五者若得為人所生之處常當狂
聾如是等種種過失是故不飲如偈說

酒失覺知相　身色濁而惡　智心動而亂　慚愧已微劣
失念增瞋心　失歡喜索根　如是雖名飲　實為飲死毒
不意瞋而瞋　不意喉而吠　不意笑而笑　不意打而打
不意語而語　與狂人无異　意識者功德　知愧者不飲
如是四罪不作是身善律儀善語不作是口
善律儀名為憂婆塞五戒律儀問曰若八種
律儀及淨命是名為戒何以故憂婆塞於口
律儀中无三律儀及淨命答曰白衣居家受
世間樂無備福德不能盡行戒法是故佛命
持五戒復次四種口業中妄語罪重復次妄
語心生故作餘者戒故作戒不故作復次但
說妄語已攝三事復次諸善法中實為罪大

北七二六九號（閏五十一）　大智度論卷第十三

世間樂無備福德不能盡行戒法是故佛命
持五戒復次四種口業中妄語罪重復次妄
語心生故作餘者戒故作戒不故作復次但
說妄語已攝三事復次諸善法中實為罪大
若說實語四種正語皆已攝得復次白衣處
世當管理務家業作使是故難持不惡口法
妄語故作事重故不應作是五戒有五種受
名五種憂婆塞一者一分行憂婆塞二者少
分行憂婆塞三者多分行憂婆塞四者滿行
憂婆塞五者斷婬憂婆塞一分行者於五戒
中受一戒不能受持四戒少行分者若受二
戒若受三戒多分行者受四戒滿行者盡持
五戒斷婬者受五戒已師前更作誓言我於
自婦不復行婬是名五戒如佛偈說

不染亦不盡　亦不有薰穢　實語不飲酒　正命以淨心
若能行此者　二世憂婆除　戒德恒隨身　常與天人俱
世間六時華　繁曜色相發　以此一歲華　天上一日食
天樹自然生　華蘂及纓珞　寻地如燈蛇　衆色相間錯
天衣无來數　衆色差千種　鮮白映天日　輕密无間隙
金色映編文　斐亹如雲霧　如是上妙服　悉從天樹出
明珠天可喜　實珠曜千足　隨心所好受　亦從天樹出
金華鬘瓔珞　金剛為華鬘　系佛有芬薰　悉從寶池出
琴瑟箜篌等　七寶為技樂　異妙歌音清　皆亦從樹出
波羅賢樹樹　天上樹中王　在彼歡喜園　一切无有比
持戒為稻田　天厨自然味　飲食除飯濁

金華鬘瓔珞　金因為華鬘　琴瑟箜篌　七寶為樓閣　異妙殊奇清　皆悉從樹出
波羅蜜婆樹　天上樹中王　在彼歡喜園　一切无有比
持戒為稻田　天樹從中出　天厨甘露味　飲食除飢渴
天衣得自在　亦无任身業　雖悩從逸樂　食无便利患
持戒常攝心　得生自恣地　无事亦无鄰　常得肆樂志
諸天得自在　互著不還生　所欲意念至　身光照幽冥
如是種種樂　皆由施戒來　若欲得此報　當勤自免厲
問曰今說尸羅波羅蜜當以戒佛何以乃讚
天福答曰佛言三事必得報果不虛布施得
大福持戒生好處猶之得解脫若單行尸羅
得生好處若猶之智慧慈悲和合得三乘道
今但讚持戒現世功德名聞安樂後世得報
如偈所讚辭如小兒蜜塗苦藥雖復飲服今
先讚戒福雖復人能持戒能持戒已立大誓
願得至佛道是為尸羅生尸羅波羅蜜又以
一切人皆著樂世間之樂天上為冥若聞天
上種種快樂便能受行尸羅復聞天上无常
歌悲心生能求解脫更聞佛无量功德若慈
悲心生依尸羅波羅蜜得至佛道以是故偈
說尸羅報无答問曰白衣居家唯此五戒更
有餘法耶答曰有一日戒六齋日持功德无
量若十二月一日至十五日受持此戒其福
冥多問曰云何受一日戒答曰受一日戒法
長跪合掌應如是言我某甲今一日一夜歸
依佛歸依法歸依僧如是三歸依我

冥多問曰云何受一日戒答曰受一日戒法
長跪合掌應如是言我某甲今一日一夜歸
依佛歸依法歸依僧如是二如是三歸依我
某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二
如是三歸依竟我某甲若身業不善若口業
不善若意業不善貪欲瞋恚愚癡故若今世
若先世有如是罪今自誠心懺悔身清淨口
清淨心清淨受行八戒是則布薩秦言善宿
如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜不殺
生亦如是如諸佛盡壽不盜我某甲一日一夜
不盜亦如是如諸佛盡壽不婬我某甲一日
一夜不婬亦如是如諸佛盡壽不妄語我
某甲一日一夜不妄語亦如是如諸佛盡
壽不飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如是
如諸佛盡壽不坐高大牀我某甲一日一
夜不坐高大牀上亦如是如諸佛盡壽不著
華纓珞不香塗身不著香薰衣我某甲一日
一夜不著華纓珞不香塗身不著香薰衣亦
如是如諸佛盡壽不自歌舞作樂不往觀聽
我某甲一日一夜不自歌舞作樂不往觀聽
亦如是已受八戒如諸佛盡壽不過中食我某
甲一日一夜不過中食亦如是我某甲受行
八戒隨學諸佛法名為布薩願持是布薩福
報生生不墮三惡八難我亦不求轉輪聖王
梵釋天王世界之樂願諸煩惱盡速薩婆若

八戒隨學諸佛法名為布薩類持是布薩福報生生不墮三惡八難我亦不求轉輪聖王梵釋天王世界之樂願諸煩惱盡速薩婆若成就佛道問曰云何受五戒答曰受五戒法長跪合手言我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是二如是三我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二如是三我是釋迦牟尼佛憂婆塞證知我某甲從今日盡壽歸依戒師應言汝憂婆塞聽是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知人見人為憂婆塞說五戒如是汝盡壽持何等五盡壽不殺生是憂婆塞戒是中是中盡壽不應故殺生是事若能言諾盡壽盡壽不應盜是事若能當言諾盡壽不邪婬是憂婆塞戒是中若能當言諾盡壽不應妄語是憂婆塞戒是中盡壽不應飲酒是憂婆塞戒是事若能當言諾盡壽不飲酒是憂婆塞戒是中盡壽不應飲酒是事若能當言諾是憂婆塞五戒盡壽受持當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶愍循福德以求佛道問曰何以故六齋日受八戒循福德答曰是日惡鬼逐人欲奪人命令病出衰令人不吉是故劫初聖人教人持齋循善作福以避此衰是齋時法不受八戒直以一日不食為齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食是功德將人至涅槃如四天王經中佛說

教人持齋循善作福以避此衰是齋時法不受八戒直以一日不食為齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食是功德將人至涅槃如四天王經中佛說六日神之月受持清淨戒是人命終後功德必如我佛告諸比丘釋提桓因不應說如是偈所以者何釋提桓因三乘三毒未除云何志言持一日戒功德福報必得如我若受持此戒必應如佛是則實說諸大尊天歡喜回緣故得福增多復次此六齋日惡鬼害人惱亂一切若所在丘聚郡縣國邑有持齋受戒善人者以此回緣惡鬼遠去住處安隱以是故六日持齋受戒得福增多問曰何以故諸惡鬼輩以此六日惱害於人答曰天地本起經說劫初聖人初成時有異梵天王子諸鬼神父循梵志法行滿天上十二歲於此六日割宍出血以着火中以是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力

初成時有聚落天王子諸鬼神父補覽志卷
行滿天上十二歲於此六日割肉出血以着
火中以是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力
問曰諸鬼神父母何以於此六日割身肉血
以着火中答曰諸神中摩醯首羅神家大弟
一諸神皆有日分摩醯首羅一月有四日分
八日廿三日十四日廿九日餘神一月有二
日分月一日十六日月二日十七日其十五日
世日屬一切神摩醯首羅爲諸神王又得日
多故數其四日爲齋二日是一切諸神日亦
飄以爲齋是故諸鬼神於此六日輒有力勢
復次諸鬼神父於此六日割肉出血以着火
中過十二歲已天王來下語其子言汝求何
願答言我求有子天王言仙人伏養法以燒
香甘菓諸清淨事汝云何以肉血着火中如
罪惡法汝破善法樂爲惡事令汝生惡子啦
肉飲血當說是時火中有八大鬼出身黑如
墨鬚黃眼赤有大光明一切鬼神皆從此
八鬼生以是故於此六日割身肉血以着
火中不得勞力如佛法中日无好惡隨世惡
日恩緣故教持齋受戒問曰五戒一日戒何
者爲勝答曰有回緣故二戒俱等但五戒終
身持八戒一日持又五戒常持時多而戒少

天中不得勞力如佛法中日无好惡隨世惡
日恩緣故教持齋受戒問曰五戒一日戒何
者爲勝答曰有回緣故二戒俱等但五戒終
身持八戒一日持又五戒常持時多而戒少
一日戒時少而戒多復次若无大心雖復終
身持戒不如有大心人一日持戒也譬如軍
夫爲將雖復將兵終身猶勇不足卒无功名
若如英雄豪傑禍亂立定一日之勳功蓋天
下是二種戒名居家優婆塞法居家持戒
凡有四種有下中上有上上下人持戒爲今世樂
故戒爲怖畏稱譽名聞故戒爲常法曲隨他
意故戒避苦役求離危難故如是種種是下
人持戒中人持戒爲人中富貴歡娛適意或
期後世福樂乾已自免爲苦日少所得甚多
如是思惟堅固持戒譬如商人遠出涉入
得利必多持戒之福令人受後世福樂亦復
如是上人持戒爲涅槃故知諸法一切无常
故欲求離苦常樂无爲故復次持戒之人其
心不悔心不悔故得意樂得意樂故得一心
得一心故得實智得實智故得散心得散心
故得離欲得離欲故得解脫得解脫故得涅
槃如是持戒爲諸善法根本復次持戒爲八
正道初門入道初門必至涅槃問曰如八正
道正語正業在中正見正行在初今何以言
戒爲八正道初門答曰以數言之大者爲始

正道初門入道初門必至涅槃問曰如八正道正語正業在中正見正行在初今何以言戒為八正道初門答曰以數言之大者為始正見齊大是故在初復次行道故以見為先諸法次第故戒在前譬如作屋棟梁雖大以地為先上上人持戒憐愍衆生為佛道故以知諸法求實相故不畏惡道不求樂故如是種種是上上人持戒是四摩名憂婆塞戒出家亦有四種一者沙彌沙彌尼戒二者式叉摩那戒三者比丘尼戒四者比丘僧戒問曰若居家戒得生天上得善道亦得至涅槃復何用出家戒答曰雖俱得度然有難易居家生業種種事務若欲專心道法家業剛廢若欲專循家業道事則廢不專不捨乃應行法是名為難若出家離俗絕諸念亂一向專心行道為易復次居家憒鬧多事多務結使之根衆惡之府是為甚難若出家者譬如有人出在空野无人之處而一其心无憂无慮內想既除外事亦去如偈說

閑居樹間　穿壁藏衆惡　恬淡得一心　歡樂非天樂
人求富貴利　名衣好床座　新樂非安隱　求利无厭足
納衣行乞食　動心常一　自以知慧觀　觀知諸法實
種種法門中　皆以等觀人　斷慈心不生　三界无餘及

以是故知出家備戒行道為易復次出家備戒得无量善律儀一切具足滿以是故白衣等應出家受戒復次佛法中出家法第一難備如閻浮提梵志問舍利弗於佛法中何者為難舍利弗答曰出家為難又問出家何等為難答曰出家樂法為難既得樂法復何者為難備諸善法為難以是故應出家復次若人出家斷魔王怨賊言此人諸結使欲薄必得涅槃墮僧實數中復次佛法中出家人難破戒墮罪罪畢必得解脫如尊鞞羅華比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通阿羅漢入貴人舍常讀出家法諸諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言我等少在客色盛美得戒為難戒當破戒比丘尼言但出家破戒便破問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦女咲之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿命時作獵女著種種衣服而說舊語或時著比丘尼衣以為獵咲以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴性端政心生憍慢而破禁戒破戒罪故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得六神通阿羅漢道以是故知

丘尼自恃貴性輕破心生憍慢而破禁戒破
戒罪故墮地獄受種種罪受罪畢竟復輪迴
尊尼佛出家得六神通阿羅漢道以是故知
出家受戒難墮破戒以戒因緣故得阿羅漢
道若但作惡无戒因緣不得道也我乃昔時
世世墮地獄出為惡人惡人死還入地獄都
无所得今以此證知出家受戒難復破戒以
是因緣可得道果復次如佛在祇桓有一醉
婆羅門來到佛所作比丘佛勅阿難與剃頭
著法衣醉酒气暉驚怪已身忽為比丘即便
走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比
丘佛言此婆羅門无量劫中初无出家心今
因醉故輪轉機心以是因緣故當出家得道
如是種種因緣出家之利功德无量以是故
白衣難有五戒不如出家是出家律儀有四
種沙彌沙彌尼式叉摩尼比丘尼比丘云何
沙彌沙彌尼出家受戒法白衣來欲求出家
應求二師一和上一阿闍梨和上如父阿闍
梨如母以棄本生父母昔求出家父母著袈
裟衣剃除鬚髮應兩手急捉和上兩足何以
捉足天竺法以捉足為第一恭敬供養阿闍
梨應教十戒如受戒法沙彌尼亦如是唯以
比丘尼為和上式叉摩那受六法二歲問曰
沙彌十戒便受具足戒比丘尼法中何以有
式叉摩那並後得受具足戒答曰佛在世時

梨應教十戒如受戒法沙彌尼亦如是唯以
比丘尼為和上式叉摩那受六法二歲問曰
沙彌十戒便受具足戒比丘尼法中何以有
式叉摩那並後得受具足戒答曰佛在世時
有一長者婦不覺懷任出家受具足戒其後
身大轉現諸長者議嫌比丘回此制有二年
學戒受六法並後受具足戒問曰若為譏嫌
式叉摩那豈不致譏答曰式叉摩那未受具
足辭如小兒亦如給使雖有罪犯人不譏嫌
是式叉摩那有二種一者十八歲童女受六
法二者夫家十歲得受六法若受具足戒應
二部僧中五衣鉢杖比丘尼為和上及教師
比丘為戒師餘如受戒法略說則五百戒廣
說則八萬戒第三羯摩說即得无量律儀戒
說比丘尼比丘則有三衣鉢杖三師十僧如
受戒法略說二百五十廣說則八萬第三羯
摩說即得无量律儀法是總名為戒是為尸
羅

大智論卷第十三

摩訶般若波羅蜜經卷第十　尸羅波羅蜜品第十六　下有屬累品第十九　十八

問曰以知波羅蜜相去何為尸波羅蜜如上
等護持戒事自失身不墮小戒是為尸波羅蜜如上
說此摩王經中說不惜身命以全禁戒如菩薩本
身曾作大力毒龍若衆生在前身力弱者服視便
死身力強者氣往而死是龍受一日戒出來靜
入井樹間思惟坐久疲倦而眠龍法睡時形狀如
蛇身有文章七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此
者有難得之皮獻上國王以為脇餅不久亘年便
自以杖案其頭以刀割其皮龍自念言我力如意頓
覆此國其如反掌此人小物豈能困我今以持戒
故不計此身當從佛語於是自忍眠目不視開氣
不息憐愍此人為持戒故一心受割不生嗔恚既
以失皮赤肉在地時日大熱悶轉土中欲趣大水
見諸小蟲來食其身為持戒故不復敢動自思惟
言今我此身以拖諸蟲為佛道故今以肉拖以充
其身後成佛時當以法拖以益其心如是誓已等
雖命終即生第二忉利天上命時毒龍釋迦牟尼
佛是時獵師提婆達等六師是也諸小蟲輩釋迦
牟尼佛初轉法輪八万諸天得道者是善護戒
不惜身命改定不悔其事如是是名尸波羅蜜復
次善護持戒為得佛道故作大誓願衆生不
永令世後世之樂不為名聞利養故之不自為
早求涅槃但為衆生設長流恩愛所欺惑所
誤我當度之令到彼岸一心持戒為生生善善麁
麁故見善善人故生善善智慧故得善行善
六波羅蜜故得佛道如是持戒名尸波羅
蜜復次善護持戒能清淨不為最無道之不樂
生天但求善淨以戒動力心令心樂善是為尸波
羅蜜復次善護以火燒心持戒得至佛道是為尸
羅波羅蜜復次善護持戒能生六波羅蜜是則名
為尸波羅蜜云何持戒能生戒因五戒得沙彌戒
因沙彌得戒律儀因戒律儀得禪定戒因禪定戒
得无漏戒是為戒能生戒云何持戒能生禪定
有三種一者財施二者法施三者无畏施持戒自
繼不侵一切衆生財物是則財施衆生見者慕其
所行又為說法令其開悟又自思惟義實堅持淨
戒乃一切衆生作供養福田令諸衆生得无量福
如是種種名為法施一切衆生皆畏於死持戒不殺是
則无畏施復次善護自念我當持戒以此戒教為
諸衆生作轉輪聖王或作閻浮提王若作天王令
諸衆生滿足於財无所乏短然後坐佛樹下降伏
魔王破諸魔軍成无上道為諸衆生說諸淨法令
无量衆生度老病死海是為持戒因緣生增發羅
蜜云何持戒生慈等持戒之人心自念言我以等

佛是時獵師提婆達等六師是也諸小蟲輩釋迦
牟尼佛初轉法輪八万諸天得道者是善護戒
不惜身命改定不悔其事如是是名尸波羅蜜復
次善護持戒為得佛道故作大誓願衆生不
永令世後世之樂不為名聞利養故之不自為
早求涅槃但為衆生設長流恩愛所欺惑所
誤我當度之令到彼岸一心持戒為生生善善麁
麁故見善善人故生善善智慧故得善行善
六波羅蜜故得佛道如是持戒名尸波羅
蜜復次善護持戒能清淨不為最無道之不樂
生天但求善淨以戒動力心令心樂善是為尸波
羅蜜復次善護以火燒心持戒得至佛道是為尸
羅波羅蜜復次善護持戒能生六波羅蜜是則名
為尸波羅蜜云何持戒能生戒因五戒得沙彌戒
因沙彌得戒律儀因戒律儀得禪定戒因禪定戒
得无漏戒是為戒能生戒云何持戒能生禪定
有三種一者財施二者法施三者无畏施持戒自
繼不侵一切衆生財物是則財施衆生見者慕其
所行又為說法令其開悟又自思惟義實堅持淨
戒乃一切衆生作供養福田令諸衆生得无量福
如是種種名為法施一切衆生皆畏於死持戒不殺是
則无畏施復次善護自念我當持戒以此戒教為
諸衆生作轉輪聖王或作閻浮提王若作天王令
諸衆生滿足於財无所乏短然後坐佛樹下降伏
魔王破諸魔軍成无上道為諸衆生說諸淨法令
无量衆生度老病死海是為持戒因緣生增發羅
蜜云何持戒生慈等持戒之人心自念言我以等

諸衆生滿足於財无所乏殫然後坐佛樹下降伏
魔王破諸魔軍成无上道爲諸衆生說諸淨法令
无量衆生度老病死海是爲持戒因緣生檀波羅
蜜云何持戒主忍辱持戒之人心自念言我今持
戒爲治心故若持戒无忍辱皆須地獄准不破戒
以无忍故不免惡道何可雖犯不自制心但以心
故入三惡趣是故應當好自免離勤修忍辱漸次
行者欲令戒淨堅固當修忍辱所以者何忍爲大
力能堅固戒令不動搖復自思惟我今出家形与
俗別豈可縱心如世人法宜自免離以忍調心以
衆口忍心之得忍若心不忍衆口之令是故行者
當令衆口心絕忍諸忍根漸次是戒略說則有八
万廣說則有无量我當云何能具持此无量戒法
唯當忍辱衆我自得辟如有人得罪於王以罪人
載之刀車去退利刃閒不令衆聞奔逸馳走行不擇
路若能持衆不爲刀傷是則解脫而不死持戒之人
亦復如是戒爲利刀忍爲持衆若忍心不固戒亦
傷人又復辟如老人施行无杖則躓忍爲戒杖扶
人至道福樂因緣不能動搖如是種〻名爲持戒
生羅提波羅蜜云何持戒而生精進持戒之人除
却放逸自力勤修習无上法捨世閒樂入於善道
志求涅槃以度一切大心不懈以佛求道爲本是
爲持戒能生精進復次持戒之人厭世苦老病
死患心主精進爲求自脫之以度彼辟如野干在
林樹間依隨師子及諸衆獸其求殘肉以自活命
時閒至近殆半踰城深入人舍求肉不得僻氣睡
息不覺須臾惶怖无計走則不自免住則懼長死

死患心主精進爲求自脫之以度彼辟如野干在
林樹間依隨師子及諸衆獸其求殘肉以自活命
時閒至近殆半踰城深入人舍求肉不得僻氣睡
息不覺須臾惶怖无計走則不自免住則懼長死
痛便自定心詐死在地衆人來見有一人言我須
野干耳即便截尾雖痛但令衆在次有一人言我須野干自念截尾
尾雖痛猶是小事次有一人言我須野干牙野干
心念即者轉多懼承我頭則无活路即便地起奮
其智力絕踢閑關逕得自脫行者之心求脫者難
亦復如是若未至時猶故自覺不能無欲決斷精
進痛苦如是以有羌期未能決計无欲至時自知
无益便自能免果敢胆勇大猶精進復无地中得
得至涅槃漸次持戒之法辟如人射先得平地〻
平然後心〻安〻無後患〻滿〻無後患〻爲
若能如是轉力精進大至大道以度衆生漸次持
戒之人能以精進自制五情不受五塵若心以去
能制令還是爲於戒能護諸根則生〻禪
〻定〻則生〻智〻慧〻得至佛道是爲持戒生
毗梨耶波羅蜜云何持戒生禪人有三業作諸不
善若身口業善意業自殺入善辟如曲草生於麻
中不扶自直持戒之力能禁諸結使云何能禁若
不持戒瞋恚事來無心則生若無事至嬰心即成
若持戒者雖有微瞋不生怒心雖有嬰心嬰事不
成是名戒持能令諸〻結〻扶〻禪〻禪定易得
辟如老病失力无事易得持杖禪故禪定易得漸

若持戒者雖有微瞋不生發心雖有煩惱不生鬪諍不
成是名戒持能令諸〻結〻使〻纏〻禪定易得
譬如老病失力死事易得結使纏故禪定易得像
次人心未息常求實樂行者持戒毒箭世猶心不
散逸是故易得禪定復次持戒之人得生人中次
生六欲天上次生色界破色相生无色界持戒清
淨斷諸結使得阿羅漢道大心持戒然念衆生是
為善薩復次戒為捨麁禪為攝細復次戒攝衆口
禪止亂心如是人上屋非梯不果不得戒梯禪之
不立復次破戒之人結使風熾散亂其心其心散
亂則禪不可得持戒之人煩惱風滅心不大散禪
定易得如是等種〻因緣是為持戒生禪能生
智慧持戒之人觀此戒相從何
而有知從衆罪而生若无衆罪則无戒〻相如是
從因緣有何故生著譬如蓮花出自污泥色雖鮮
好出泥不淨以是惜心不令生著是為持戒生服
若波羅蜜復次持戒之人心自思惟若我以持戒
貴而可坏破戒賤而可捨若有此心不應服若波
羅蜜以智籌量心不著戒无取无捨是為持戒生
服若波羅蜜復次不持戒人雖有利智以替世務
種〻欺求生業之事慧根漸鈍譬如利刀以削濡
土遂成鈍器若出家持戒不替世業常觀諸法
實相先雖鈍根以漸轉利如是等種〻因緣名為持
戒生服若波羅蜜如是名為尸波羅蜜生六波羅
蜜復次善薩持戒不以衰故名非愚癡非愚癡非
戒盡名不自為涅槃故持戒但為一切衆生故為
得佛道故為得一切佛法故如是相名為尸波羅

戒生服若波羅蜜如是名為尸波羅蜜生六波羅
蜜復次善薩持戒不以衰故名非愚癡非愚癡非
戒盡名不自為涅槃故持戒但為一切衆生故為
得佛道故為得一切佛法故如是相名為尸波羅
蜜復次若善薩於罪不罪不可得故是時名為尸
羅波羅蜜問曰若人捨惡行善是為持戒云何言
罪不罪不可得答曰非謂犯見聞心言不可得若
染入諸法相行空三昧慧眼觀故罪不可得罪无
故不罪名不可得復次衆生不可得故無罪名不
可得罪不可得故戒名不可得何以故以有無罪
故則有戒若无無罪則无戒問曰今衆生現有
云何言衆生不可得答曰肉眼所見是為非見若
以慧眼觀則不得衆生如上擔中說无拖人无受
者无財物此名如是復次若有衆生是五陰聚離
五陰有聚若是五陰五陰則有五衆如是者五可
為一不可為五譬如市易物直五五以一返取則
不可得何以故一不得作五故以是故知五陰不
得作一衆生復次五陰生滅无常相衆生法從先
世來至後世受罪猶於三界譬如草木自生自滅
如是則无罪縛名无解脫以是故知非五陰是衆
生若離五陰有衆生如先說神常遍中已破復次
離五陰則我見心不生若離五陰有衆生是為墮
常若隨常者是則无生无死何以故生名先无今
出死已生便滅若衆生常者應遍滿五道中先以
常有云何今復來生若不有生則无有死問曰定
有衆生何以故言无五陰因緣有主死法譬如五
指因緣有拳法生答曰此言非也若五陰因緣有

出死已生但補若衆生常者薦遍滿五道中先以
常有古何今復來生若不有生則无有死問曰定
有衆生何以故言无五陰因緣有生死法譬如五
指因緣有拳法生譬曰此言非也若五陰因緣有
衆生法者除五陰則別有衆生法然不可得眼自
見色耳主聞聲喉舌知味身知麁滑意知法无吾
我法離此六事更无衆生諸水道輩顛倒見故言
眼能見色是名衆生多生貪著能知法是名衆生又
能憶念能受苦樂是名衆生但作是視不知衆生
實體如一長老大德比丘人謂是阿羅漢名致供
養其後病死諸弟子懼失供養故廁盜出之於其
臥氣安施敷枕令如睡狀其狀如臥人來問病師
在何許諸弟子言法不見林上敕枕聚愚者不審
察之謂師病臥大送供養而去如是非一後有智
人來而問之諸弟子答如是答智人言我不問被
枕林等我自求人於却敕枕之无人可得陰六事相
更无我人智者見者亦復如是復次若衆生於五
陰因緣有者五陰无常衆生亦應无常何以故因
果相似故若衆生无常則不至後世復次若如法
言衆生從本已來常有若今者衆生應生五陰
不應生衆生今五陰因緣衆生名字无智之人逐
名求實以是故衆生實无若无衆生亦无〻〻〻
罪〻故亦无持戒復次是五陰漸入觀之外別知
空如夢所見如鏡中像若無夢中所見及鏡中像
无有愛罪熱有五種陰空相衆生亦復如是以是
故言於罪下罪不著故具足尸羅波羅蜜也復次
若人不樂罪无貧著罪是人破戒罪人則輕慢見

无有愛罪熱有五種陰空相衆生亦復如是以是
故言於罪下罪不著故具足尸羅波羅蜜也復次
若人不樂罪无貧著罪是人破戒罪人則輕慢見
持戒善人則愛敬如是持戒是名尸波羅蜜
罪不罪不著故是名尸波羅蜜

辱品第十九

摩訶般若波羅蜜經卷第十九
心不動故應具足羼提波羅蜜問曰云何名羼提
答曰羼提秦言忍〻辱〻有二種生忍法忍善薩
行生忍得无量福德行法忍得无量福德智慧二
事具足故得如阿顛辭如人有目有足隨意能到
善處若遇惡口罵詈若刀杖而加思惟知罪福業
因緣諸法內外畢竟空无〻我〻所以三法印〻
諸法故力能能教不生惡如不起惡口業亦時心
數法生名為忍忍得是忍法故忍智宰因羼如量珠
得聯則緊著有人言若心有二種有產有細產名
忍辱細名禪定未得禪定心樂能產衆惡是名忍
辱心得禪定樂不為衆惡是名禪定是忍是心數
法內心相應隨心行非業、教隨業行有人言三衆
繫有言但欲色繫或不繫色衆无水惡可忍故亦
有漏亦无漏凡夫聖人俱得故彰己心他心不善
法故名為善〻故或思惟斷或不斷如是種〻阿
毗曇廣分別到問曰云何名生忍答曰有二種衆
來向善產一者恭敬供養二者瞋罵打掏亦時善
產其心能忍不受恭敬衆生不瞋加惡衆生是名
生忍問曰云何恭敬供養名之為忍答曰有二種
結使一種屬愛結使二者屬惡結使恭敬供養雖
不生喜念心愛著是名貪著[illegible]

[illegible]一者[illegible]佛[illegible]二非[illegible]
[illegible]其心能忍不受[illegible]敬衆生不瞋加惱衆生是名
主恩問曰云何恭敬供養名之為恩答曰有二種
結使一種屬愛結使二者屬恚結使恭敬供養雖
不主壽命心受著是名滿賊是故於此應當自忍
不著不受云何能忍觀其无常是結使生氣如佛
所說利食創深難如斬受至肉斬肉至骨斬骨至
髓人著利養則破持戒受斬禪定肉破有漏骨夫
微妙善心髓如佛初涅槃迦毗羅婆國丐子二百五
十比丘俱悉供養火故形容憔悴絕
食苦行[illegible]實體羸黑淨飯王心念言我子待從雖復
心清淨潔並无容狎我昔捨轉輪聖王位出一人為佛弟子如是思惟已勅下國中廣推貴
族子弟應書之象皆令出家是時餅飯王子提婆
達出家學道誦六万法藏精進行滿十二年其後
為供養利故來至佛所求學神通佛告言學神通不為五陰无常可以得道亦得神通而不為說乘通之
法出求舍利弗目揵連乃至五百阿羅漢皆不為
說言汝當觀五陰无常可以得道可以得通不得
所求涕泣不樂到阿難所求學神通是時阿難來
得他心智敬長兄故如佛所言以授提婆達受學
通法入山不久便得五通得五通已自念誰皆丐
我作檀越者如王子阿闍世有大王相歡丐我為
親厚到天上取天食還到耆闍崛山中大王相歡丐我為
闍浮樹中取闍浮菓丐王子阿闍世或時自鬚其
來作舊寶瓦寶以盛其心或作嚶嚶聲其膝上王
子抱之嗚噉丐唾常自說已名令王子知之種種
變態以動其心王子意盛於孝養中大立精舍

*

*四種供養并種種雜供无物不備以給提婆達日
日華請大臣自為送五百釜羹飯提婆達大得供
養而後衆漸小自念我有毋相減佛无幾直以弟
子來集若大衆圍繞丐佛何異如是思惟已生心
破僧得五百弟子舍利弗目揵連訊法教化僧還
和合令時提婆達便生惡心推山壓佛金剛力士
以金剛杵而搏擲之碎石迸來傷佛足指花色比
丘尼呵之復以捶打尼即時醒止而死作三逆罪
丐惡死墮阿鼻獄佛為親厚無諸善根心无
愧悔復以惡毒著指爪中欲害佛以中傷佛欲
去未到於王舍城中地自然破裂火車來迎生入
地獄提婆達身有三十相而不能忍伏其心為供養
利故而作大罪生入地獄以是故言利養創深破
戒至臘蘆當除却愛供養人心是為善僅忍心不
愛著供養恭敬人復次供養有三種一者先世因
緣福德故二者今世功德所致禪定智慧故為人
供養三者靈安歡喜內无實德衆如青白以誑時
人而得供養於此三種供養中心自思惟若先世
因緣福勤福德令得供養是為勤身作之而自得
耳何為於此而生貢高譬如春種秋獲自以力得
何之自憍如是思惟已忍伏其心不著不憍著令
世功德故而得供養當自惟思我以智慧若知諸
法實相者能斷結以此功德故是[illegible]人養功德作

耳何為於此而生貪高辟如春種秋獲自以力得何足自憍如是思惟已思伏其心不著不憍著今世功德故而得供養當自惟思我以智慧若知諸法實相若能斷結以此功德故是使人養功德於我无事如是思惟以自調心其不自憍高是實麥麥功德不麥我辟如劉賓三藏比丘行阿蘭若法至一王寺；設大會守門人見其衣服麤弊門不前如是數；以衣服弊故乘不得前便作方便假借好衣而乘門家見之轉前不禁既至會坐得種；好食先以与衣衆人問言何以尒耶答言我比數乘麥不得入今以衣故得此坐得種；好食實是衣故得之故以与衣行者以備行功德持戒智慧故而得供養自念此功德非為我也如是思惟能自伏心是名為忍畫夜斷絕而得供養是為自閑不可近也當自思惟若我以此逢妄而得供養与惡賊劫盜得食无異是為數、願妄罪如是思惟於三種供養人中心不貪著名不自高是名生忍閑曰人乘得道衣食為急去何方便能得忍心不著不麥給施之人答曰以智慧力觀九常相苦拘无吾我相心常厭患辟如罪人臨當受刑雖復美味為前事堂初嗚以長夜故雖飲食睡膳不覺滋味行者亦尒觀无常相苦相雖得供養心亦不著又如舉塵為乘得遂退之不捨雖得好草乘水飲食心不味著行者亦尒常為无常乘逐不捨須臾思惟厭患雖得義味之如舉塵心不染著是故行者於供養人中心得自忍復次若有女人乘

雖食心不味著行者亦尒常為无常乘逐不捨須臾思惟厭患雖得義味之如舉塵心不染著是故行者於供養人中心得自忍復次若有女人乘

姿態欲懷善心菩薩是時心不傾動目不瞬視三女念言人心不同好憂者異或有好小或憂中年或好長或好矩好黑好白如是衆好各有所憂是時三女各化作五百美女一一化女作无量變態從林中出辟如黑雲電光晌現或揚眉嬉戲瞬視細視作衆伎樂種種嬉戲來近菩薩欲以熊身爭逸菩薩尒時寂定金剛力士瞋目叱之此是何人而汝妖媚煩柔爭競尒時寂定諦偈問之

汝不知天帝　去好而貪嗔　大海水清美　今日甚苦澀
汝不知月滅　姿態諸天醜　火本為天口　而今一切噉
汝不知此事　般若此聖人

是時衆女遶迴而退諸菩薩言此衆女媚惑天比丘自媚樂意婦坐何為善薩言汝等不淨是獵可惡去勿妄談善薩是時即說偈言

是身為穢藏　不淨物充滿　是實為行廁　何足以樂貪
汝聞此偈自念此人不知我等清淨天身而說此偈自變象還肢本形光耀超樂無林樹開化天伎樂諸菩薩言我身如是有何可呵善薩答言

至自知聞日此言何謂答言
諸天園林中　七寶蓮花池　天人相娛樂　失時汝自知
是時知无常　天上樂之苦　汝當厭故樂　樂心真道
汝聞偈已如念是人大習无量天樂清淨由知其
起不可當也即時滅去善薩如是觀

佛則窮盡其底菩薩未斷者深淺譬喻如人入海
惜力少故不能深入如後品中說
譬如人於闇室燃燈照諸器物皆悉了了
夜有大燈益復明審則知大燈所照之闇與
前燈合住前燈雖與闇共住而不能照物若
前燈中无闇則後燈无所增益諸佛菩薩智
慧亦如是菩薩智慧雖與煩惱習合而能得
諸法實相亦如前燈亦能照物佛智慧盡諸
煩惱習亦得諸法實相如後燈倍復明了問
曰云何是諸法實相答曰衆人各各說諸法
實相自以為是此中實相者不可破壞常住
不異无能作者如後品中佛語須菩提若菩
薩觀一切諸法非常非无常非苦非樂非我
非无我非有非无等亦不有是觀是名菩薩
行般若波羅蜜是義捨一切觀滅一切語言
離諸心行從本以來不生不滅如涅槃相一
切諸法相亦如是是名諸法實相如讀服若

清心行從奉以來不生不滅如涅槃相一切諸法相亦如是是名諸法實相如讚般若波羅蜜偈說

般若波羅蜜　實法不顛倒　念想觀已除　言語法亦滅
无量衆罪除　清淨心常一　如是尊妙人，　則能見般若
如虛空无染　无礙无文字　若能如是觀　是即為見佛
若如法觀佛　般若及涅槃　是三則一相　其實无有異
諸佛及菩薩　能利益一切　般若為之母　能出生養育
佛為衆主又　般若能生佛　是則為一切，　衆生之祖母
般若是一法　佛說種種名　隨諸衆生力　為之立異字
若人得般若　議論心皆滅　譬如日出時　朝露一時失
般若之威德　能動二種人　有智者歡喜　无智者怖忌
若人得般若　則為般若主　般若中不著　何況於餘法
般若无所來　亦復无所去　智者一切處　求之不能得
若人見般若　是則為被縛　若不見般若　則亦名被縛
若人見般若　則時得解脫　若不見般若　則亦得解脫
是事為希有　甚深有大名　譬如幻化物　見而不可見
諸佛及菩薩　聲聞辟支佛　皆從般若得　雖說而不說
言說為世俗　講聽一切故　假名說諸法　无取亦不取
般若波羅蜜　譬如大火炎　四邊不可取　是則名為取
一切取以捨　是名不可取　不可取而取　是則名為取
般若无住相　過一切言語　適无所依止　誰能讚其德
般若雖頌讚　而我令佛讚　雖未脫死地　則為已得出
般若相品第四

問曰何以獨稱般若波羅蜜為摩訶而不稱五波羅蜜為摩訶而不稱般若相品第四

問曰何以獨稱般若波羅蜜為摩訶而不稱五波羅蜜為摩訶而不稱般若相品第四

問曰何以獨稱般若波羅蜜為摩訶而不稱五波羅蜜為摩訶答言摩訶秦言大服若秦言慧波羅蜜答言到彼岸以其能度智慧大海彼岸到一切智慧邊窮盡其極故名到彼岸一切世間中十方三世諸佛第一大次有菩薩辟支佛聲聞是四大人皆由般若波羅蜜生是故名為大復次能與衆生大果報无量无盡常不變壞所謂涅槃餘五波羅蜜不能分布施等雖般若波羅蜜但能與世間果報是故不得名為大問曰何者是智慧答曰般若波羅蜜攝一切智慧故所以者何菩薩求佛道應當學一切法得一切智慧所謂求聲聞求辟支佛智慧佛智慧有三種學无學非學非无學非學非无學智者如乾慧地不淨如那般那欲界繫四念處煖法頂法忍法世間第一法等學智者苦法忍等乃至阿羅漢第九无等道中金剛三昧慧无學智者阿羅漢第九解脫智從是已後一切无學智如盡智无生智等是為无學智求辟支佛道智慧亦如是

問曰若辟支佛道亦如是者云何分別聲聞
辟支佛答曰道雖一種而用智有異若諸佛
不出佛法已滅是人先世因緣故獨出智慧
不從他聞自以智慧得道如一國王出在園
中遊獵清朝見林樹華葉蔚茂甚可愛樂王
食已而卧王諸夫人采女皆共來華覆折林
樹王覺已見林覆壞而自覺悟一切世間无
常變壞皆亦如是思惟是已先滅道心生斷
諸結使得辟支佛道具六神通即飛到閑靜
林間如是等因緣及先世福德願行果報令
世見少因緣成辟支佛道如是為異復次辟
支佛有二種義一名獨覺二名因緣覺因緣覺
如上說獨覺者是人今世成道自覺不從他
聞是名獨覺辟支迦佛辟支迦佛有二種一
種本是學人在學人中生是時无佛佛法滅
是須陀洹已滿七生不應第八生自得成道
是人不名佛不名阿羅漢名為小辟支迦佛
與阿羅漢无異或有不如舍利弗等大阿羅
漢者大辟支佛百劫中作功德增長智慧淨
世二相分或有世一相或世世九相乃至一
相於九種阿羅漢中智慧利勝於諸深法中
摠相別相能入久備習之常樂獨處如是相
名為大辟支迦佛是為別異求佛道者從初
發心作願願我作佛度脫衆生淨一切佛法
行六波羅蜜破魔軍衆及諸煩惱得一切智

名為大辟支迦佛是為別異求佛道者從初
發心作願願我作佛度脫衆生淨一切佛法
行六波羅蜜破魔軍衆及諸煩惱得一切智
成佛道乃至入无餘涅槃隨本願行從是中
間所有智慧摠相別相一切盡智是名佛智
慧是三種智慧盡能知盡到其邊以是故言
到智慧邊問曰若如所說一切智慧盡應入
若世間若出世間何以但言三乘智慧盡到
其邊不說餘智答曰三乘是實智慧餘者皆
是虛妄善薩雖知而不專行如除摩訶羅山无
出檀木若餘處或有好語皆從佛法中淨
自非佛法初聞似好久則不妙譬如牛乳雖
乳其色雖同牛乳猛則成酪驢乳猛則成屎
佛法語及外道語不致不盡慈愍衆生攝心
離欲觀空雖同然外道語初似雅妙窮盡所
歸則為虛誑一切外道皆著我見實有我應
隨二種若壞相若不壞相若壞相應如牛皮
若不壞相應如虛空此二處无故罪无不故
福若如虛空雨露不能潤風熱不能乾是則
隨常相若常者苦不能惱樂不能悅若不受
苦樂不應避禍就福若壞相如牛皮則為風
雨所壞若壞則隨无常若隨身滅則无罪福
法等生相如是何有故生為罪不故為福問
曰外道或福所失如是其禪智慧復云何答
曰外道以我心邊禪故多受見陰故不捨一

法等生相如是何有致生為罪不致為福問
曰外道或福所失如是其禪智慧頂云何答
曰外道以我心遥禪故多受見愛故不捨一
切法故无有實智慧問曰汝言外道觀空觀
空則捨一切法云何言不捨一切法故无有
實智慧答曰外道雖觀空而聚空相雖知諸
法空而不自知我空受著觀空智慧故問曰
外道有无想之心數法都滅故无有
聚相愛著智慧答曰无想之力强令心滅
非實智慧力又於此中生謗滕想不知是和
合作法以是故顛倒中是中心雖暫滅得
回緣還生譬如人无夢睡時心想不行悟則
還有問曰无想之其失如是更有非有想非
无想定是中无一切妄相亦不如强作无想之
滅想是中智慧力故无想答曰是中有想細
微故不覺若无想何緣更求實智慧佛法中
是非有想非无想中識依四衆住是四陰屬
回緣故无常无常故苦无常苦故空空故无
我空无我故可捨汝等愛著智慧故不得涅
槃譬如尺蠖屈後足進前之所緣盡无頂進
霎而還外道依止初禪捨下地欲乃至依非
有想非无想處捨无所有處上无所有衆則不

我空无我故可捨汝等愛著智慧故不得涅
槃譬如尺蠖屈後足進前之所緣盡无頂進
霎而還外道依止初禪捨下地欲乃至依非
有想非无想處捨无所有處上无所有衆則不
能捨其自地更无依處恐墮失我畏隨无所
得中復次外道經中有聽致齒姪妄語飲酒
言為天祠呪致无罪為行道故若遣急難欲
自全身而致小人无罪又有急難為行道故
除金餘者得盜聚以自全濟後當除此殃罪
除師婦國王夫人善知識妻僮女餘者逼迫
急難得耶姪為師父母為身為牛為媒故聽
妄語寒鄉聽飲石蜜酒天祠中或聽嘗一滴
二滴酒佛法中則不然於一切衆生慈心等
視乃至蟻子亦不奪命何況殺人一針一縷
不聚何況多物无主姪女不以指觸何況人
之婦女慼味不得妄語何況故作妄語一切
酒一切時常不得飲何況寒鄉天祠汝等外
道與佛法懸殊有若天地汝等外道法是生
諸煩惱處佛法則是滅諸煩惱處是為大異
諸佛法无量有若大海隨衆生意故種種說
法或說有或說无或說常或說无常或說苦
或說樂或說我或說无我或說勤行三業攝
諸善法或說一切諸法无作相如是等種種
異說无智聞之謂為乘錯智者入三種法門
觀一切佛語皆是實法不相違背何等是三

諸善法或說一切諸法无作相如是等種種異說无智聞之謂為永錯智者入三種法門觀一切佛語皆是實法不相違背何等是三門一者蜫勒匿門二者阿毗曇門三者空門問曰云何名蜫勒云何名阿毗曇云何名為空門答曰蜫勒有三百二十万言佛在世時大迦旃延之所造佛滅度後人壽轉減憶識力少不能廣誦諸得道人撰為三十八万四千言若人入蜫勒門論議則无窮如佛說偈諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教是中心數法盡應說令但自說淨其意則知諸心數法已說何以故同相同緣故如佛說四念處是中不離四正勤四如意足五根五力何以故四念處中四種精進則是四正勤四種定是為四如意足五種善法是為五根五力佛雖不說餘門但說四念處當知已說餘門如佛於四諦中或說一諦或二或三如馬星比丘為舍利弗說偈

諸法從緣生　是法緣及盡　我師大聖主　是義如是說

此偈但說三諦當知道諦已在中不相離故譬如一人犯事舉家受罪如是等名為隨相門對治門者如佛但說四顛倒常顛倒樂顛倒我顛倒淨顛倒是中雖不說四念處當知已有四念處義譬如說藥已知其病說病則知其藥若說四念處則知已說四到四顛倒

倒我顛倒淨顛倒是中雖不說四念處當知已有四念處義譬如說藥已知其病說病則知其藥若說四念處則知已說四到四顛倒則是耶相若說四倒則已說諸結所以者何說其根本則知枝葉皆得如佛說一切世間有三毒當知說三毒已說三分八正道若說三毒當知已說一切諸煩惱毒十五種愛是貪欲毒五種瞋是瞋恚毒十五種无明是愚癡毒諸耶見憍慢疑屬无明如是一切結使皆入三毒以何滅之三分八正道若說三分八正道當知一切世間七品已說如是等種種相名為對治門如是等諸法名為蜫勒門云何名阿毗曇門或佛自說諸法義或佛自說諸法名諸弟子種種集演其義如佛說若有比丘於有為法不能正憶念欲得世間第一法欲入正位，法无有是處若不得世間第一法欲入正位中无有是處若不入正位欲得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢必有是處如佛直說世間第一法不說相義何眾緣何因緣何果報如是相義種種分別名為阿毗曇從世間第一法種種開所行法乃至无餘涅槃一一分別相義如是等是名阿毗曇門空門者衆生空

是相義種種分別名為阿毗曇從世間第一
法種種解聞所行法乃至无餘涅槃一一分別
相義如是等是名阿毗曇門空門者衆生空
法空如頻婆娑羅王迦葉中佛告大王色生
時但空生色滅時但空滅諸行生時但空生
法時但空滅是中无吾我无人无神无人從
今世至後世除回緣和合名字等衆生凡夫
愚人遂名永實如是等經中佛說衆生空法
空者如佛說大空經中十二因緣无明乃至
老死若有人言是老死若言誰老死生有取
受愛觸六入名色識行无明亦如是若有人
言身即是神若言身異於神是二雖異同為
耶見佛言身即是神如是耶見非我弟子身
異於神亦是耶見非我弟子是經中佛說法
空若說誰老死當知虛妄是名衆生空若說
是老病死當知是虛妄是名法空乃至无明
亦如是復次佛說梵四經中六十二見若有
人言神常世間亦常是為耶見若言神无常
世間无常是亦耶見神及世間常亦无常神
及世間非常非非常皆是耶見以是故知諸
法皆空是為實問曰若言神常應是耶見何
以故神性无故若言世間常亦應是耶見何
以故世間實皆无常顛倒故言有常若言神
无常亦應是耶見何以故神性无故不應言
无常若言世間无常不應見耶見何以故一

无常亦應是耶見何以故神性无故不應言
无常若言世間无常不應見耶見何以故一
切有為法性實皆无常答曰若一切法實皆
无常佛云何說世間无常是名耶見是故可
知非實是无常問曰佛復處處說觀有為法无
常苦空无我令人得道云何言无常墮耶見
答曰佛處處說无常處處說不滅如摩訶男
釋五衆至佛所白佛言是迦毗羅人衆殿多
我或復奉車遶馬狂為鬪人時使失念佛心
是時自念我今若死當生何處佛告摩訶男
汝勿怖勿畏決是時不生惡趣必至善處譬
如樹常不東向曲若有折者必當東倒善人
亦如是若身壞死時善心意識長夜以信戒
聞施慧熏心故必得利益上生天上若一切
法念念生滅无常佛云何言諸切德熏心故
心得上生以是故知非无常性問曰若无常
不實佛何以說无常答曰佛隨衆生所應而
說法成常顛倒故說无常以人不知不信後
世故說心去後世上生天上罪福業因緣百
千万劫不失是對治悪種非第一義悪種諸
法實相非常非无常佛亦處處說諸法空諸
法空中亦无无常以是故說世間无常是耶
見是故名為法空復次毗耶離梵志名論力
諸利昌等大顛實物令與佛論取其顛已即
以其夜思撰五百難明旦與諸利昌至佛所

見是故名為法空復次耶輸陀耶羅梵志名論力
諸利昌等大願實物令與佛論聚其願已即
以其夜思撰五百難明旦與諸利昌至佛所
問佛言一究竟道為衆多究竟道佛言一究
竟道无衆多也梵志言佛說一道諸外道師
各各有究竟道是為衆多非一佛言是雖名
有衆多皆非實道何以故一切皆以耶見着
故不名究竟道佛問梵志麻頭梵志得道不
答曰一切得道中是為第一是時長老麻頭
梵志比丘在佛後扇佛佛問梵志汝識是比
丘不梵志識之慙愧低頭是時佛說義品偈
各各謂究竟　而各自愛著　各自是非彼　是皆非究竟
是人入論衆　論明義理曉　各各相是非　勝負懷憂惱
勝者墮傷坑　負者墮長獄　是故有智者　不墮此二法
論力法當知　我諸弟子法　无虛无實　汝欲何所求
法欲據我論　終已无此處　一切智難勝　適已自壞壞
如是等處處聲聞經中說諸法空摩訶衍空
門者一切諸法常空不以智慧方便觀空故
諸法性常自空如為須菩提說色色自空受
想行識識自空十二入十八界十二因緣世
七品十力四无所畏十八不共法大慈大悲
薩婆若乃至阿耨多羅三藐三菩提皆自空
問曰若一切諸法常空真空无所有者云何
不廢耶見耶見名无罪无福无今世後世與

問曰若一切諸法常空真空无所有者云何
不廢耶見耶見名无罪无福无今世後世與
此无異答曰无罪无福人不言无今世但言
无後世如草木之類自生自滅我人生我人
滅止於現在更无後世生不知觀身內外所
有自相皆空以是故異於耶見復次耶見人
生多行衆惡斷諸善事觀空人善法常不欲
作何況作惡問曰耶見有二種有破因破果
有破果不破因如汝所破破果不破因破果
破因者言无因无緣无罪无福是則破因无
今世後世罪福報是則破果觀空人言皆是
空則罪福因果皆无與此有何等異答曰耶
見人於諸法斷滅故說空摩訶衍人知真諸
法真空不破不壞問曰是耶見三種一者破
罪福報不破罪福破因緣果報不破因緣破
後世不破今世二者破罪福報亦破罪福破
因果緣報亦破因緣破後世亦破今世不破
一切法三者破一切法皆令无所有觀空人
亦言真空无所有與第三耶見人有何等異
答曰耶見破諸法令空觀空人知諸法真空
不破不壞復次耶見人言諸法皆空无所有
取諸法空相戲論觀空人知諸法空不取相不
戲論復次耶見人雖口說一切空然於愛處生
愛瞋處生瞋慢處生慢自雜其身如
佛弟子實知空心不動一切結使生處不復

論復次耶見人雖口說一切空然於愛慶生愛瞋憍慢生傍振慢生癡自誑其身如佛弟子實知空心不動一切結使生覆不復生譬如虛空烟火不能燒火而不能濕如是觀空種種煩惱不復著其心復次耶見人言无所有不從受田緣出真空名從受田緣生是為異四无量心諸清淨法以所緣不實故猶尚不與真空智慧等何況此耶見復次是見名為耶見真空見名為正見行耶見人令世名為辯惡人後世當入地獄行真空智慧人令世致譽後世得作佛辟如水火之異上如甘露毒藥天食須陀味以比是義復次真空中有空空空三昧耶空雖有空而无空空三昧復次觀真空人无无量刹布施持戒禪定其心柔濡諸結使薄得真空耶見中无此事但欲以憶想分別耶心來空辟如田舍人初不識蓮見貴人以蓮著種種肉菜中而食問言何以故答語言此蓮能令諸物味美故此人使念此蓮能令諸物美自味必多使抄空蓮滿口食之鹹苦傷口而問言汝何以言蓮能作美貴人言癡人此當壽量多少知之令美云何純食蓮无智人聞空既門不行諸功德但欲得空是為耶見新諸善根若人入此三門則知佛法義不相違背能知其事即是般若波羅蜜力於一切諸法无所罣礙若不得般若波羅蜜法人可出[illegible]

得空是為耶見新諸善根若人入此三門則知佛法義不相違背能知其事即是般若波羅蜜力於一切諸法无所罣礙若不得般若波羅蜜法入阿毗曇門則陌有中若入空門則陌无中若入解脫門則陌有无中復次菩薩摩訶薩行般若波羅蜜雖知諸法一相亦能知諸法種種相雖能知諸法種種相亦知諸法一相善薩如是智慧名為般若波羅蜜問曰善薩摩訶薩云何知一切法種種相云何知一切法一相答曰善薩觀諸法一相所謂有相問是有諸法中有心生如是等一切有問曰无法中云何有心生答曰若言无是事即是有法復次善薩觀一切法一相所謂无有相如半中无半相半中无半相如是等一切法中无有他相如先言曰有故有心生是法異於有異故應无若有法是馬亦應是牛何以故有法不異故若異故則无如是等事一切皆无復次善薩觀一切法一回是一法諸法中一心生諸法各各有一相合聚一故名為二名為三一為實二三虛假復次善薩觀諸法有所回故有如人身无常何以故生滅相故一切法皆如是有所回故有復次一切諸法无所回故有如人身无常生滅故回生滅故知无常此回復應有回如是則无窮若无窮則无回若是回更无回是无常回亦

相謂法无所因故有如人身无常生滅故因
生滅故知无常此因復應有因如是則无窮
若无窮則无因若是因更无因是无常因亦
非因如是等一切无因復次善薩觀一切法
有相无有法无相者如地堅重相水冷濕相
火熱熙相風輕動相虛空容受相分別覺知
是為識相有此有彼是為方相有又有近是
為時相淨惡心悔衆生是為罪相淨善心隱
衆生是為福相著諸法是為鈍相不著諸法
是為解脫相現前知一切法无量是為佛相
如是等一切各有相復次善薩觀一切法皆
无相是諸法相從因緣和合生无自性故无
如地色香味觸四法和合故名地不但色故
名地亦不但香但味但觸故名為地何以故
若但色是地餘三則不應是地地則无香味
觸香味觸亦如是復次是四法去何為一法
一法去何為四法以是故不得以四為地不
得離四為地問曰我不以四為地因四法故
地法生此地在四法中住答曰若從四法生
地地與四法異如父母生子子則異父母若
令者令眼見色異知香舌知味身知觸地若
異此四法者應更有異根異識知若更无異
根異識知則无有地問曰若上說地相有失
應如阿毗曇中說地相地名四大造色但地
種是堅相地是可見色答曰若地但是色无

相異諸知則无有地問曰若上說地相有失
應如阿毗曇中說地相地名四大造色但地
種是堅相地是可見色答曰若地但是色无
傳草木聚則无堅相堅相身根觸知故復次
若眼見色是地堅相是地種水火是可見濕
熱是水火種若分者風風種亦應分別而不
分別如說何等是風風種何等風種風若是
一物不應作二種答若是不異者地地種不
應異問曰是四大各各不相離地中有四種
水火風各有四種但地中地多故以地為名
水火風亦如是答曰不然何以故若大中有
四大應都是熱无不熱火故若三大在大中
不熱則不名為火若熱則捨自性皆名為火
若謂細故不可知則與无无異若有處可得
則知有細若无處亦无細如是種種因緣地
相不可得若地相不可得一切法相亦不可
得是故一切法皆一相問曰不應言无相何
以故於諸法无相即是相若无无相則不破
一切法相何以故无无相故若有是无相則
不應言一切法无相答曰以无相破諸法相
若无相相有則隨諸法相中若不入諸法相
中則不應難无相皆破諸法相亦自滅相譬
如前火不燃諸薪已亦復自燃是故聖人行
无相无相相三昧破无相故復次善薩觀一切
法不合不散无色无形无對无示无說一相

如前火未燃諸薪已尽頂自燃是故聖人行
无相无相相三昧破无相故頂次善薩觀一切
法不合不散无色无形无對无示无說一相
无二何謂无相如是等觀諸法一相云何觀種種
相一切攝入二法中所謂名色色无色可見
不可見有對无對有漏无漏有為无為等二
百二法門如千雜品中說頂次有二法所謂
忍辱柔和二法親敬供養二施財施法施二
力慧分別力備道力二具足戒具足正見具足
二相實直相柔濡相二法之智二法明解脫二
法世間法第一義法二法念攻慧二諦世諦
第一義諦二解脫待時解脫不壞心解脫二
種涅槃有餘涅槃无餘涅槃二究竟事究竟
顯究竟二見知見斷見二具足之義具足諸具
足二法少欲知足二法易養易滿二法法隨
行法行二智盡智无生智如是等分別无量
二法門頂次知三道見備道无學道三性斷
性離性滅性三備戒備定備慧備三菩提佛
菩提辟支佛菩提聲聞菩提菩提是不頂如為之名三
乘佛乘辟支迦佛乘聲聞乘三歸依佛法僧
三住梵住天住聖住三增上自愧增上他愧
增上法愧增上諸佛三不護身業不護口業
不護意業不護三福處布施持戒善心三
器用聞器用離破器用慧器用三輪神通輪
示他心輪教化輪三解脫門空解脫門无相

不護意業不護三福處布施持戒善心三
器用聞器用離破器用慧器用三輪神通輪
示他心輪教化輪三解脫門空解脫門无相
解脫門无作解脫門如是等无量三法門頂
次知四法四念處四正勤四如意足四聖諦
四聖種四沙門果四知四四信四道四攝法
四條四通達善根四道四天人輪四堅法諸
佛四无所畏四无量心如是等无量四法門
頂知五无學聚五分法身五出性五解脫處五根五
力五大施五智五阿那含五淨居天處五治
五智三昧五聖分支三昧五如法語道如是
等无量五法門頂次六捨法六愛敬法六神
通六種阿羅漢六地見諦道六隨順念六三
昧六定六沉羅密如是等无量六法門頂次
七覺意七財七依止七想定七妙法七智七
善人去處七淨七財福七非財福七助定法
如是等无量七法門頂知八正道分八背捨
八勝處八大人念八種精進八大丈夫八阿
羅漢力如是等无量八法門頂知九次第定
九滅名色等名色滅處无為九无為九九无漏智得盡智故得盡智九
无漏道六神通九无色九地思惟道如是等无量九法
門頂知十无學法十直十想十智十一切入
十善大地佛十力如是等无量十法門頂知
十一助聖道法頂知十二因緣法頂知十三
出法十四變化心十五心見諦道十六阿那

十一助聖道法復知十二回緣法復知十三
出法十四變化心十五心見諦道十六阿那
般那行十六聖行十七行十八不共法十九
離地慧推道中一百六十二道在思惟道能
破煩惱賊一百七十八沙門果八十九有為
果八十九无為果如是等種種无量異相法
生或增長得失垢淨悉能知之盡菩薩摩訶
薩知如是諸法已能令諸法入自性空而於
諸法无所著過聲聞辟支佛地入菩薩位中
入菩薩位中已以大悲憐愍故以方便力分
別諸法種種名字度衆生令得三乘辟如工
巧之人以樂力故能令銀變為金金變為銀
問曰若諸法性真空云何分別諸法種種名
字何以不但說真空性答曰菩薩摩訶薩不
說空是可得可著若可得可著不應說諸法
種種異相不可得空者无所望等若有望等
是為可得非不可得空若菩薩摩訶薩知不
可得空運能分別諸法憐愍度脫衆生是為
般若波羅蜜力取要言之諸法實相是般若
波羅蜜問曰一切世俗經書及九十六種出
家經中皆說有諸法實相又聲聞法三藏中
亦有諸法實相何以不名般若波羅蜜而此
經中獨名諸法實相為般若波羅蜜答曰世
俗經書中以妻國全家為身命得樂故非實
外道出家師耶見法中心愛著故亦是非實

俗經書中以妻國全家為身命得樂故非實
外道出家師耶見法中心愛著故亦是非實
聲聞法中雖有四諦以无常苦空无我觀諸
法實相以智慧不具足不利不能為一切衆
生不為得佛道法故雖有實智慧不名波羅
蜜如說佛入出諸三昧舍利弗等乃至不聞
其名何況能知何以故諸阿羅漢辟支佛初發
心時无大願无大慈大悲不求一切諸功德
不供養一切三世十方諸佛不審求知諸法
實相但欲求脫老病死苦故諸菩薩從初發
心和大誓願有大慈大悲求一切諸功德供
養一切三世十方諸佛有大利智求諸法實
相除種種諸觀所謂淨觀不淨觀常觀无常
觀樂觀苦觀空觀實觀我觀无我觀捨如是
等妄見心力諸觀但觀外緣中實相非淨非
不淨非常非非常非樂非苦非空非實非我
非无我如是等諸觀不著不得世俗法故非
第一義周遍清淨不破不壞諸聖人行處是
名般若波羅蜜問曰已知般若體相是无相
无得法行者云何能得是法答曰佛以方便
說法行者如所說行則得辟如蛇崖險道假
梯能上又如渠水回船得度物發心菩薩若
從佛聞若從弟子聞若於經中聞一切法畢
竟空无有決定性可取可著第一實法滅諸

從佛聞若從弟子聞若於經中聞一切法畢竟空无有次定性可取可著第一實法藏諸戲論涅槃相是家妻隱我欲度脫一切衆生云何獨取涅槃我今福德智慧种種力未具足故不能引導衆生當具足是諸因緣行布施等五波羅蜜時施因緣故得大富法施因緣故得大智慧能以此二施引導貧窮衆生令入三乘道以持戒因緣故生人天尊貴因脫三惡道亦令衆生免三惡道以忍因緣故鄙嗔恚毒得身色端正威德第一見者歡喜敬信心伏何況復說法以精進因緣故能破令世後世福德道法懈怠得全對身不動心以是身心破凡夫憍慢令得涅槃以禪定因緣故破散亂心離五欲罪樂能為衆生說離欲法禪是般若波羅蜜依止處尒時般若波羅蜜自然而生如經中說比丘一心專定能觀諸法實相復次如欲衆中多以慳貪罪畫開諸善門行檀波羅蜜時破是二事開諸善門欲令常開故行千善道尸波羅蜜未得禪定智慧未離欲故破尸羅波羅蜜以是故行忍辱如上三事能開福門又知是福德果報无常天人中受樂還復墮苦欲是无常福德故求實相般若波羅蜜是云何當得次以一心乃至可得如實龍王實珠一心觀察能不觸龍則得貫直闍浮提一心禪定除却五欲五

蓋欲得心樂大用精進是故次忍辱精進說波羅蜜如經中說行者端身直坐繫念五處專精求之心使肌骨枯朽終不懈退是故精進備禪若有時而施不足為難畏墮惡道恐失好名持戒忍辱亦不為難以是故上三事中不說精進今為般若波羅蜜實相從心求之是事難故應須精進如是行能得波若波羅蜜問曰皆行五度波羅蜜然後得般若波羅蜜為行一一波羅蜜得般若波羅蜜耶答曰諸波羅蜜有二種一者一波羅蜜中相應備行具諸波羅蜜二者隨時別行波羅蜜多者受名辭如四大共合雖不相離以多者為名相應隨行者一波羅蜜中具五波羅蜜是不離五波羅蜜得波若波羅蜜隨時得名者或曰一回二得般若波羅蜜若人發阿耨多羅三藐三菩提心布施是時求布施相不一不異非常非无常非有非无等如成布施中說曰布施實相解一切法亦如是是名曰布施得般若波羅蜜或有持戒不認衆生心无有悔若取相生著則起諍競是人雖无不瞋衆生於法有增愛心故而瞋衆生是故若欲不惱衆生當行諸法平等若分別是罪是无

*

衆生於法有增愛心故而瞋衆生是故菩薩不惱衆生當行諸法平等若分別是罪是无罪則非行尸波羅蜜何以故增罪愛不罪心則自高遠棄惱衆生道中是故菩薩觀罪者不罪者心无增愛如是觀者是為但行尸羅波羅蜜得般若波羅蜜菩薩作是念若不得法忍則不能常忍一切衆生未有過迫能忍苦來切已則不能忍譬如回鞭拔楚而就死苦以是回緣故當生法忍无有打者罵者亡无受者但從先世顛倒果報回緣故名為受是時不分別是忍事忍法忍者深入罪竟空故是名法忍得是法忍常不顛惱衆生法忍相應慧是般若波羅蜜精進常在一切善法中能成就一切善法若智慧要分別諸法通達法性是時精進助成智慧又知精進實相離身心如實不動如是精進能生般若波羅蜜餘精進如幻如夢虛誑不實是故不說若深心攝念能如實見諸法實相諸法實相者不可以見聞念知能得何以故六情六塵皆是虛誑回緣果報是中所以見皆亡虛誑是虛誑知不可信都不信所可信者唯有諸佛於阿僧祇劫所得實相智慧以是智慧依禪定一心觀諸法實相是名禪定中生般若波羅蜜或有離五波羅蜜但聞讀誦思惟籌量

*

定一心觀諸法實相是名禪定中生般若波羅蜜或有離五波羅蜜但聞讀誦思惟籌量通達諸法實相是方便智中生波若波羅蜜或從二或三四波羅蜜生般若波羅蜜如聞說一諦而成道果或聞二三四諦而得道果有人於苦諦多或故為說苦諦而得道餘三諦亡如是或有都慕四諦故為說四諦而得道如佛語比丘決若能斷貪欲我保決得阿那含道若斷貪欲恚癡亡斷六波羅蜜中亡如是為破多怪貪故說布施法當知餘惡亡破為破雜雜惡故具為說六是故或一一行或合行普為一切人故說六波羅蜜非為一人頓次若菩薩不行一切法不得一切法故得般若波羅蜜所以者何諸行皆虛妄不實或並有過或遠有過如不善法並有過罪善人法又後變異時著者能生憂苦是遠有過罪譬如美食惡食俱有雜毒食惡即時不悅美食即時甘悅久後俱壽命故二不應食善惡諸行亡頓如是問曰若佛者佛何以說三行梵行天行聖行答曰行无行故名為聖行何以故一切聖行中不離三解脫門梵行天行中回取衆生相故生雖行時无過後皆有過又即令所求實皆是虛妄若賢聖以无著心行此二行則无咎若能如是行无行法皆无所得顛倒虛妄煩惱畢竟不生如虛空

有過又即令所求實皆是虛妄若賢聖以无
著心行此二行則无咎若能如是行无行法
皆无所得顛倒虛妄煩惱畢竟不生如虛空
清淨故得諸法實相以无所得為得如无所
得般若中說色等法非以空故空從本以來
常自空色等法不以智慧不受故无所得從
本以來常自无所得是故不應問曰行業波
羅蜜得般若波羅蜜諸佛憐愍衆生隨俗故
說行非第一義問曰若无所得无所行行者
何以求之答曰无所得有二種一者世間欲
有所求不如意是无所得二者諸法實相中
決定相不可得故名无所得非无有福德智
慧增益善根如凡夫人分別世間法故有所
得諸善功德亦如是隨世間心故說有所得
諸佛心中則无所得是略說般若波羅蜜義
後當廣說

大智度經卷第廿六

寶相寶相雖妙一切衆生皆蒙佛恩故得以
是故念佛在前次第念法次第念僧僧隨佛
語能解法故第三餘人不能解僧能得解以
是故稱為寶人中寶者是佛九十六種道法
中寶者是佛法一切衆中寶者是僧復次以
佛因緣故法出世間以法因緣故有僧行者
念我云何當得法寶得在僧數中當除却一
切麁細身口惡業是故次第說持戒復次云
何名別有七衆以有戒故欲除心惡破懼貪
故念捨欲令受者得樂故破瞋恚信福得果
報故破耶見住持戒布施法中則為住十善
道中離十不善道十善道有二種果若上
行得淨天中生中行得生天以是故戒施次第
念天行禪定故得二種天報諸惡覺但集善
法攝心一處是故念天次第念安那般那念
安那般那能滅諸惡覺如雨淹塵見息出入
知身危脆由息入出身得存立是故念入出
息次第念死須以行者或時情有七念著此
功德態怠心生是時當念死死事常在前云

大智度論釋經序品中十想義第廿二　卷第廿三

經曰十想无常想苦想无我想食不淨想一
切世間不可樂想死想不淨想斷想離欲想
盡想

論曰問曰是一切行法何以故或時名為智
或時名為念或時名為想答曰初習善法為
不失故但名念能轉相轉心故名為想次定
知无所疑故名為智觀一切有為法无常智
慧相應相是名无常想一切有為法无常者
新新生滅故屬因緣故不增積故復次生時
无來滅亦无去滅是故名无常復次二種
世間无常故說无常一者衆生无常二者世
界无常如說

大地草木皆磨滅　須彌巨海亦崩竭
諸天住處亦燒盡　余時世界何物常
十力世尊身光具　智慧明照亦无量
度脫一切諸衆生　名聞普遍滿十方
今日廓然悉安住
如是舍利弗目揵連須菩提等諸聖人
星王諸國王常樂天王及諸天聖德尊貴皆
亦盡大火照明忽然滅世間轉壞如風中燈如

知无所疑故名為智觀一切有為法无常智
慧相應相是名无常想一切有為法无常者
新新生滅故屬回緣故不增積故復次生時
无來處滅亦无去處是故名无常復次二種
世間无常故說无常一者衆生无常二者世
界无常如說
大地草木皆磨滅　須彌巨海亦崩竭
諸天住處亦燒盡　余時世界何物常
十力世尊身光具　智慧明照亦无量
度脫一切諸衆生　名聞普遍滿十方
今日廓然悉安住
如是舍利弗目揵連須菩提等諸聖人
皇王諸國王常樂天王及諸天聖德尊貴皆
亦盡大火照明忽然滅世間轉壞如風中燈如
臨岸樹如漏器盛水不久空竭如是一切衆
生及衆生住處皆无常故名為无常問曰若
薩何以故行是无常想晝日以衆生者常顛
倒受衆苦不得免生死行者得是无常想教
化衆生言諸法皆无常汝莫著常顛倒失行

教化衆生言諸法皆无常汝莫著常顛倒失
行道時諸佛上妙法所謂四真諦四諦中苦
諦為初苦四行中无常行為初以是故菩薩
行无常想問曰有人見无常事至轉更堅著
如國王夫人寶女從地中生為十頭羅刹將
度大海王[illegible]殺羅王說言王婦力具足天
人悉在不久何以懷憂答言我所以憂者不
憂我婦但得但恐莊時易過亦如人好華好
菓見時欲過便大著如是无常乃更生著
結使云何言无常能令心散破諸結使答曰
如是見无常是知无常少分為不具足與令
歎見无常无異以是故佛告舍利弗當具足
觀无常想問曰何等是具足无常想答曰觀
有為法念念生滅如風吹塵如山上水流如
火失隨滅一切有為法无窒无礙不可來不
可著為如幻化誑惑凡夫回是无常得入空
門是空中一切法不可得故无常亦不可得
所以者何一念中生住滅想不可得生時不
得有住滅住時不得有生滅滅時不得有生
住生住滅相性相異故无是无故无常亦无
問曰若无无常佛何以若諸中說无常答曰

作不作滅作滅不得有生滅滅時不得有生
住生住滅相住相壞故无是无故无常不无
問曰若无无常佛何以若諸中說无常答曰
凡夫人生耶見故謂世間是常為滅除是常
見故說无常不為无常是實故說復次佛未
出世凡夫人但用世俗道遮諸煩惱令滅故
諸煩惱根本故說是无常復次諸外道法但
以形離五欲謂是解脫佛說耶相四緣故為
觀无常正相故解復有二種觀无常相一者
有餘二者无餘如佛說一切人物滅盡唯有
名在是名有餘若人物滅盡名不滅是名无
餘復有二種觀无常相一者身允盡滅二者
新新生滅復次有言持戒為重所以者何依
戒四緣故次第得漏盡有言多聞為重所以
者何依聞慧故能有所得有言禪定為重如
佛所說定能得道有言以十二頭陀為重所
以者何能淨戒行故如是各各以所行為貴
更不復愍求涅槃佛言是諸功德皆是無漏
緣不著觀諸法无常是為真涅槃道如是等
種種因緣故諸法雖空而說是无常想復次
无常想即是觀道別名佛種種異名說道或
言四念處或言四諦或言无常想如經中說
善備无常想能斷一切欲愛色愛无色愛癡
慢无明盡能除三界結使以是故歸名為道
是无常想或有漏或无漏正得无常是无漏

善備无常想能斷一切欲愛色愛无色愛癡
慢无明盡能除三界結使以是故歸名為道
是无常想或有漏或无漏正得无常是无漏
初聲无常是有漏厚詞衍中諸菩薩心處大
種種教化一切根生故是无常想不有漏不
无漏若无漏在九地若有漏在十一地緣三
界五受根四根相應除苦根凡夫聖人得如
是等種種因緣說无常功德若想者行者作
是念一切有為法无常故若聞曰若有為法
无常故若者諸聖人有為无漏法不應畜
若答曰諸法聚无常愛著者生若无所著者
无若聞曰有諸聖人雖无所著不皆有若如
舍利弗罹病若聚陵伽婆跋眼痛若羅睺
那陵提（音周第一）病若云何言无若答曰有二
種若一者身若二者心若是諸聖人以福德力
故无復憂惱羸嫉瞋恚等心若已受先世業
因緣四大違身有老病飢渴寒熱等身若於
身若中不復薄少如人了了知負他債賞之
不以為若若人不憶負債主強棄瞋恨生
若聞曰若受是心心數法身如草木離心則无
所覺知何言聖人但受身若答曰凡夫人受
若時心生愁憂為瞋使所使心但向五欲如
佛所說凡夫人除五欲不知更有出若法於
樂受中貪欲使所使不若不樂受中无明使所
使凡夫人受若時內受三毒若外受寒熱

相而說凡夫人除五欲不知更有出者法於
樂受中貪欲使所不者不樂受中无明使所
使凡夫人受者時內受三毒者外受寒熱
蚊虻等如人內然塵外熱不盛如蚊說凡夫
人失所愛物身心俱燒者如二箭雙射諸隨
順人无憂惱者但有身者更无餘者順次五
識相應者及外因緣故楚寒熱等者是名身
者餘殘名心者順次我言有為无漏法不善
故非者順人身是有漏有漏法則者有何答
是未除身所受者不傲少問曰若无常即是
者者道不是者云何以者離者答曰无常即
是者為五受根故說道雖作法故无常不名
為者所以者何是能滅者不生諸著與受无
我等諸煩和合故但是无常而非者如諸阿
羅漢得道時而說偈言
我等不貪生 不願不驕死 心及煩惱 待時至而生
佛取涅槃時阿難等諸未離欲人未善備八
聖道故皆悲泣憂惱諸離欲阿羅漢捨皆歡悅
諸漏盡阿羅漢其心不憂但言世間眼滅疾
以得道力故雖從佛得大利益知重佛无量
功德而不生者以是故知道雖无常非者因
緣故不名為者但五受根是者何以故受者
故无常敗壞故如受念處中者義此中應廣
說順次者者有身常是者覆故不覺如說

故无常敗壞故如受念處中者義此中應廣
說順次者者有身常是者覆故不覺如說
驕樂疾猶故 求索住立處 住立疲極故 求索坐臥處
坐久疲極故 求索安臥處 根極由作生 初樂後則苦
視瞬身出入 屈申坐臥廷 行立及去來 此事无不者
問曰是五受根為一切皆者為者想觀故者
者一切皆者佛云何說有三種受者受樂受
不者不樂受者以者想故者云何說者諦為
實者答曰五受根一切皆者凡夫人四顛倒
回緣為欲所迫以五欲為樂如人飲劍大痛
息故以為樂劍非樂也佛說三種受為世間
故於實法中非是樂也者五受根中實有樂
何以故佛說滅五受根名為樂順次隨其所
嗜樂四則生樂无定樂也者實定不待心著
如火實熱不待著而熱也以樂无定故名為
者順次世間顛倒樂能得今世後世无量苦
果報故名為者譬如大河水中著少毒不能
令水異世間顛倒毒樂於一切大者水則不
現如說
從天下生地獄時 憶本天上歡樂事
宮觀綵女滿目前 菌苑陷池以娛志
又見獄火來燒身 如大火然竹林
是時雖見天上樂 徒自感結无所益
是者 想攝錄如无常想如是等種種分別者

天見猶火來燒身　似如火炎焚竹林
是時雖見天上樂　從自感結无所愛
是苦想攝緣如无常想如是等種種分別苦
名為苦想无我想者苦則是无我所以者何
五受聚中盡皆是苦苦相无有自在若无自
在是則无我若有我自在者不應令身有苦
如所說
諸有无智人　身心計是我　漸漸隨著故　不知无常法
是身无作者　亦无有受者　是身為无生　而作種種事
六情塵回緣　六種識得生　從三事和合　回緣集法生
從集法因緣　受念集法生　如珠日草新　和合故火生
情塵識和合　所作事集成　相續相似有　如種有芽莖
復次我想不可得故无我一切法有相故則
知有如見煙覺熱故知有火於五塵中各各
別異故知有情種種思惟籌量諸法故知有
心心數法此我无相故知无我問曰有出入
息則是我相繫縛壽命心苦樂愛憎精勤等
是我相若无我誰有是出入息視瞬壽命心
苦樂愛憎精勤等當知有我在內動發故壽
命心亦是我法若无我如半无脚有我故能
制心入法不為放逸若无我者誰制御心受
苦樂者是我若无我者為如樹木則不應別
苦樂愛憎精勤亦如是我雖微細不可以五
情知回是相故可知為有答曰是諸相皆是
識相有識則有入出息視瞬壽命等若識離

苦樂愛憎精勤亦如是我雖微細不可以五
情知回是相故可知為有答曰是諸相皆是
識相有識則有入出息視瞬壽命等若識離
身則无如等我常處故死人亦應有視瞬入
出息壽命等復次出入息等是色法隨心風
力故動發此是識相非我相壽命是心不相
應行亦是識相問曰若入无心定中或睡夢
時息亦出入有壽命何以故言皆是識相答
曰无心定等識雖暫无不久必更生識不捨
身故有識時多无時少是故名識相如人出
行不得言其家无主若苦樂憎愛精勤等是心
相應法隨心行心有故便有心无故便无
以是故是識相非我相復次若有我者我有
二種若常若无常如說
若我是常　則无後身　常不生故　亦无解脫
亦无苦惱　以是故當知　无作罪福者　亦无有受者
捨我受我所　從後得涅槃　若實有我者　不應捨我心
若我无常者　則應隨身滅　如火焰隨火　亦无有罪福
如是我知者不知者作者如種波羅蜜中說
不得是我相故知一切法中无我若知一切
法中无我則不應生我心若无我亦无我所
心我我所離故則无有縛若无縛則是涅槃
是故行者應行无我想問曰是无常若无
我為一事為三事若是一事不應說三若三

是故行者應行无我想問曰是无常若无
我為一事為三事若是一事不應說三若三
事何佛以故說无常即是苦苦即是无我答
曰是一事所謂受有漏法觀門分別故有
三種異无常行相應是无常想苦行相應是
苦想无我行相應是无我想无常不念入三
界苦今知三界罪過无我則捨世間復次无
常生厭心苦生畏怖无我出世今解脫无常
者佛說五受陰是无常苦者佛說无常則
是苦无我者佛說苦即是无我无常者佛示
五受陰盡滅相苦者佛示如箭入[illegible]无我者
佛示捨離相无常者示斷愛苦者示證我曾
嘗无我者示趣耶見无常者應常見苦者應
今世涅槃樂見无我者應著處无常者世間
所可著常法是苦者世間計樂處是无我者
世間所可計我宰回者是是為三想分別相
无我想緣種種如苦想中說食厭想者觀
是食從不淨因緣生如肉從精血水道生是
為膿出住處如藕乳酪血膿所成與爛膿无
異廚人汙垢種種不淨若著口中應有爛涎
二道流下與唾和合然後成味其狀如吐從
腹門入地持水爛風動火煮如釜鑊糜糞圓
下沈清者在上餅如醍醐糞圓為屎清者為
屎實有三孔風吹膩汁散入自脉與光面和
合凝變為肉從新肉生胞骨髓從是中生身

下沈清者在上餅如醍醐糞圓為屎清者為
屎實有三孔風吹膩汁散入自脉與光面和
合凝變為肉從新肉生胞骨髓從是中生身
根從新肉合生五情根從此五根生五識
五識次第生意識分別取相籌量好醜然後
生我我所心等諸煩惱及諸罪業觀食如是
本末因緣種種不淨知內四大與外四大无異
但以我見故強為我有復次思惟此食想殖
粳除粃糠淘舂磨蒸次吹煮乃成用功甚
重計一餅之飯作夫流汗集合量之食少汗
多此食作之功重難如是入口食之即成
不淨无所一直宿皆之間變食屎尿今是天
味人之所嗜變成不淨應不欲見行者為思
如此雖食我若貪著當隨地獄嗽燒鐵丸從
地獄出當作畜生牛羊駱駝償其宿債或作
隨狗常嗽糞除如是觀食則生厭想回食厭
故於五欲皆厭離如一婆羅門備淨潔法
有事緣故到不淨國自思我當云何得免此
不淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓
餅而語之言我有因緣住此白日常作此餅
送來當多與價老母曰日作餅送之婆羅門
食著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉无
色无味即問老母何緣今那母言兼創老故
婆羅門問此言何謂母言我大家夫人隱處
生離以麵麩甘草和之[illegible]

色无味鼻所香无味舌所味无觸無法界等無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

婆羅門問此言何謂母言我大家夫人隱處生麻以麻植甘草樹之雜糅隨出和合蘇餅日日如是以此作餅與弟是以餅好令夫人離差我當何承奉得婆羅門聞之兩掖打頭推劫千嗔我當云何啟此淨法我為了矣棄捨縣官馳還本國行者亦如是著是飲食歡喜樂嗽見其好色細滑香美可口不觀不淨復受苦辣悔將何及若能觀食本末如是生滅歡心回離食欲四欲皆捨於欲累中樂苦皆捨離魔此五欲於五下分結亦遮如是等種種回縣惡罪不復樂著是名食厭想問曰无常苦无我想與无漏智慧相應食厭等四想與有漏智慧相應次第法應在前今何以後說答曰佛法有二種道見道備道見道中用是三想破諸邪見等得暖頂忍世第一離欲故三想次第說是食厭等四相得離煩惱欲等諸煩惱物三想示見諦道中四想為示學備道復三想示无學道初習身舍虛中雖有食厭想功用少故備不說今為復他但斯陀含度欲故无我想次第說食厭等四想一切世間不可樂想者若念世間色欲法味聲香服飲瘦觀園宅種種樂事則生樂想若念世間報惡罪事則心生厭想何等惡事惡事有二種一者眾生二者土地眾生有八苦之惡

恃是小福為以憍慢或見質直好人使共取譏
調投引挑陵易或見善心柔濡使共輕陵諭
譏不以理愚若見持戒清淨者便謂所行為
異輕賤不敬如是等衆生聲惡无一可樂主
地惡者一切主地多裹无吉寒熱飢渴疾病
惡疫毒氣觸害老病死畏无處不有身所受
或根苦隨之无處得免雖有好國豐樂安隱
多為諸煩惱所惱則不名樂主一切皆有二
種苦身苦心苦无國不有如說
有國主多寒 或有國多熱 有國无穀穰 或有國多惡
有國常飢饑 或有國多病 有國不值福 如是无樂處
衆主主地有如是惡思惟世間无一可樂故
累惡事如是上二累无時退大生懊惱甚於
下累譬如擣高處簡擣碎爛除問曰无常想
苦想无我想一切世間不可樂想有何等異
而別說答曰有二種觀想觀別觀前為想觀
此中別觀復有二種觀法觀衆生觀前為呵
一切法觀此中觀衆生罪惡不同復次前者
无漏道此中有漏道前見諦道今思惟道如
是等種種差別一切地中攝緣三累法是
名一切世間不可樂想死想者如无念中說
不淨想者如身念處中說趣想離想盡想者
緣涅槃相趣諸結使故名趣想離結使故
離想盡諸結使故名盡想問曰若今者一想
使是何以說三答曰如前一法三種說无常

緣涅槃相趣諸結使故名趣想離結使故名
離想盡諸結使故名盡想問曰若今者一想
使是何以說三答曰如前一法三種說无常
異輕賤不敬如是等衆生聲惡无一可樂主
地惡者一切主地多裹无吉寒熱飢渴疾病
惡疫毒氣觸害老病死畏无處不有身所受
或根苦隨之无處得免雖有好國豐樂安隱
多為諸煩惱所惱則不名樂主一切皆有二
種苦身苦心苦无國不有如說
有國主多寒 或有國多熱 有國无穀穰 或有國多惡
有國常飢饑 或有國多病 有國不值福 如是无樂處
衆主主地有如是惡思惟世間无一可樂故
累惡事如是上二累无時退大生懊惱甚於
下累譬如擣高處簡擣碎爛除問曰无常想
苦想无我想一切世間不可樂想有何等異
而別說答曰有二種觀想觀別觀前為想觀
此中別觀復有二種觀法觀衆生觀前為呵
一切法觀此中觀衆生罪惡不同復次前者
无漏道此中有漏道前見諦道今思惟道如
是等種種差別一切地中攝緣三累法是
名一切世間不可樂想死想者如无念中說
不淨想者如身念處中說趣想離想盡想者
緣涅槃相趣諸結使故名趣想離結使故
離想盡諸結使故名盡想問曰若今者一想
使是何以說三答曰如前一法三種說无常

大智度論卷第十一 釋論第廿
十一 法智比智他心智世智若智集滅
智道智盡智无生智如實智法智者欲累縛
法中无漏智欲累縛回中无漏智欲累縛法
滅中无漏智為趣欲累法道中无漏智及法
智品中无漏智比智者於色无色累中无漏
智亦如是他心智者知欲累色累縛現在他
心心數法及无漏心心數法乃分世智者諸
有漏智慧若智者五受衆无常苦空无我觀
時得无漏智集智者有漏法回回集生緣觀
時无漏智滅智者滅心妙出觀時无漏智道

心心數法及无漏心心數法少分世相者諸
有漏相慧者相者五更衆无常苦空无我觀
時得无漏相集相者有漏法回回集生緣觀
時无漏相滅相者滅心妙出觀時无漏相道
相者道心行處觀時无漏相盡相者我見苦已不復更見道
已道集已盡證已修道已如是念時无漏相
慧見明覺无生相者我見苦已不復更見道
集已不復更道盡證已不復更證修道已不
復更修如是念時无漏相慧見明覺如實相
者一切法想相別相如實心相无有異異法
相緣欲界繫法及欲界繫法回欲界繫法滅
為道欲界繫法道比相亦如是世相緣一切
法他心相緣他心有漏无漏心心數法者相
集相緣五受根滅相緣相緣盡道相緣无漏
五根盡相无生相俱緣四諦十相一有漏八
无漏一當分別他心相緣有漏心是有漏緣
无漏心是无漏法相攝法相及他心相者相
集相滅相道相盡相无生相少分比相亦如
是世相攝世相及他心相少分他心相攝他
心相及法相比相世相道相盡相无生相少
分者相攝者相及法相比相盡相无生相少
分集相滅相亦如是道相攝道相及法相比
相他心相盡相无生相少分盡相攝盡相及
法相比相他心相者相集相滅相道相少分
无生相亦如是九相八根相應除慧根衆根

相他心相盡相无生相少分盡相攝盡相及
法相比相他心相者相集相滅相道相少分
无生相亦如是九相八根相應除慧根衆根
苦根世相十根相應除慧想法相比相者相
空三昧相應法相比相滅相盡相无生相无
相三昧相應法相比相他心相者相集相道
相盡相无生相无作三昧相應法相比相世
相者相盡相无生相无常想者相无我相相
應世相中四想相應法相比相滅相盡相无
生相後三想相應有人言世相盛興廉相相
應法相緣九相除比相比相亦如是世相他
心相盡相无生相緣十相者相集相緣世相
及有漏他心相滅相无生相緣道相緣九相
除世相法相比相十六相他心相四相者集
滅道各各四相盡相无生相俱十四相除空
相无我相爛法頂法忍法中世相十六相世
間第一法中世相四相餘无相（相斷觀相也 舊言十六聖行）初入
无漏心成就一世相第二心增者相法相第四
心增比相第六心增集相第十心增滅相第
十四心增盡相者離欲者增他心相无學道
增盡相得不壞解脫增无生相初无漏心中
不增相第二心中現在未來增二相第四心
中現在增二相未來增三相第六心中現在
未來增二相第八心中現在增二相未來增
三相第十心中現在未來增二相第十四心

未來備二相第八心中現在備二相未來備
三相第十心中現在未來備二相第十二心
中現在備二相未來備三相第十四心中現
在未來備二相第十六心中現在備二相未
來備六相若離欲備七相復地地欲離欲界
繫使十七心中備七相除他心相盡相无生
相第九解脫心中備八相除盡相无生相信
解人轉作見得斯道中備六相除他心相世
相盡相无生相離七地欲時无學道中備七
相除他心相盡相无生相解脫道中備八相
除盡相无生相離有頂欲時无學道中備六
相除他心相世相盡相无生相八解脫道中備
七相除世相盡相无生相无學初心第九解
脫不時解脫人備十相及一切有漏无漏善
根若時解脫人備九相及一切有漏无漏
善根如是等種種以阿毗曇門廣分別如實
相分別相此服若波羅蜜諸品廣說復次有
人言法相者知欲界五衆无常苦空无我知
諸法回緣和合生所謂无明回緣諸行乃至
生回緣老死如佛為頞尸摩犍志說先用法
相分別諸法後明涅槃相此相者如現在五
受衆无常苦空无我過去未來及色无色界
中五受衆无常苦空无我亦如是譬如見現在
火然能燒以此比知過去未來及餘國火亦

中五受衆无常苦空无我亦如是譬如見現在
火然能燒以此比知過去未來及餘國火亦
如是他心相者知他衆生心心數法問曰若
知他心心數法何以故但名知他心答曰心
是主故但名知他心若說心當知已說心數
法世相者名為假相程人於實法中知凡
夫人但假名中知以是故名假相如棟樑椽
壁名為屋但知是事不知實義是名世相若
相者用若慧啊五受衆問曰五受衆亦无常
亦苦亦空亦无我何以故但說苦相不說无
常空无我相答曰為苦諦故說苦相集諦故
說集相滅諦故說滅相道諦故說道相問曰
五受衆有種種思何以但說苦諦不說无常
諦空无我諦答曰若說无常空无我諦亦不
壞法相以衆生多著樂畏苦故佛呵世間一
切皆是苦欲令捨離故无常空无我中衆生
不大畏故不說復次佛法中五受衆有異名
名為苦以是故但說苦是苦相或有漏或无
漏若在婦法頂法忍法世間第一法是有漏
若入見諦道是无漏何以故住婦法至世間
第一法中四種觀苦故集相滅相道相亦如
是復次苦相名知苦相實不生集相名知一
切法離无有和合滅相名知諸法常寂滅如
涅槃道相名知一切法常清淨无心无邪盡

是順涅槃經名知善相實不生滅智名知一
切法離无有和合滅智名知諸法常寂滅如
涅槃道智名知一切法常清淨无心无耶盡
智名知一切法无所有无生智名知一切生
法不實不定故不生如實智者十種智所不
能知如如實智故能知十智各各相各各緣
各各別異各各有觀法是如實智中无相无
緣无別滅諸觀法不有觀十智中有法眼
慧眼如實智中唯有佛眼十智阿羅漢辟支
佛菩薩共有如實智唯獨佛有所以者何獨
佛有不壞法以是故知如實智獨佛有次
是十智入如實智中共名字唯有一實相
辟如十方諸流水皆入大海捨本名字但名
大海如是等種種分別十一智義此中略說
三三昧有覺有觀三昧无覺有觀三昧无覺
无觀三昧一切禪定攝心皆名為三摩提秦
言正心行處是心從无始世界來常四不諦
得是正心行處心則歸直譬如勉行常四入
竹筒中則直是三昧三種欲界來到地初禪
與覺觀相應故名有覺有觀禪中間但觀相
應故名无覺有觀從第二禪乃至有頂地非
覺觀相應故名无覺无觀問曰三昧相應心
數法乃至世何以但說覺觀答曰是覺觀統
亂三昧以是故說是二事雖善而是三昧賊
雖可捨離有人言心有覺觀者无三昧以是

數法乃至世何以但說覺觀答曰是覺觀統
亂三昧以是故說是二事雖善而是三昧賊
雖可捨離有人言心有覺觀者无三昧以是
故佛說有覺有觀三昧但不牢固覺觀力小
微是時可得有三昧是覺觀能生三昧不能
壞三昧譬如風能生雨不能壞雨三種善覺
觀能生初禪得初禪時發大歡喜覺觀故心
散遲失以是故但說覺觀問曰覺觀有何差
別答曰麁心相名覺細心相名觀初緣中心
發相名覺後分別籌量好醜名觀有三種麁
覺欲覺瞋覺惱覺有三種善覺出要覺无
瞋覺无惱覺有三種細覺親里覺國土覺不死
覺六種覺妨三種善覺能閑三昧門若覺觀
過多遲失三昧如風能使船風過則壞船
如是種種分別覺觀問曰經說三種法有
覺有觀法无覺有觀法无覺无觀法有覺有
觀地无覺有觀地无覺无觀地今何以但說
三種三昧答曰妙而可用者乘有覺有觀法
者欲界來到地初禪中覺觀相應法若善若
不善若无記无覺有觀法者禪中間觀相應
法若善若无記无覺无觀法者離覺觀法一
切色心不相應行及无為法有覺有觀地者
欲界來到地梵世无覺有觀地者禪中間善
備是地作大梵王无覺无觀地者一切光音
一切遍淨一切廣果一切无色地於中上妙

欲界未到地梵世无覺有觀地者禪中間善
觀是地作大梵王无覺无觀地者一切光音
一切遍淨一切廣果一切无色地於中上妙
者是三昧何等是三昧從空等三三昧乃至
金剛及阿羅漢辟支佛諸三昧觀十方佛三
昧乃至首楞嚴三昧從遍一切起三昧乃至
三昧王等諸佛三昧如是等種種分別略說
三三昧義三根未知欲知根知已根未
知欲知根者无漏九根和合信行法行人於
見諦道中名未知欲知根所謂信等五根善
學捨根意根信解見得人思惟道中是九根
轉名知根无學道中是九根名知已根問曰
何以故於廿二根中但取是三根答曰利解
了了自在相是名為根餘十九根根相不具
足故不取是三根利能直入涅槃諸有為
法中主故得自在能勝諸根復次十根但有
漏自得无所利養故九根不定或有漏或无
漏故不說菩薩應具足問曰十想亦有漏无漏
何以故說應具足答曰十想皆是助道故涅
槃法信等五根雖是善法不盡求涅槃如阿
毗曇中說訊成就信等根不遍善根者復次
若五根清淨盡為无漏三根中已攝是三根
中必有意根三受中必有一受以是故但說
三根復次廿二根有善有不善有无記雖是

若五根清淨盡為无漏三根中已攝是三根
中必有意根三受中必有一受以是故但說
三根復次廿二根有善有不善有无記雖是
信諸法實相不生不滅不垢不淨非有非无
非取非捨常住滅具淨如虛空不可示不寄
說一切語言道斷出一切心心數法所行如
涅槃是則佛法菩薩以信根力故能受精

淨故不名眼根不淨善根人雖有信未清淨
故不名為根若菩薩得是信等五根是時能
信諸法實相不生不滅不垢不淨非有非无
非取非捨常空寂滅真淨如虛空不可示不可
說一切語言道斷出一切心心數法所行如
涅槃是則佛法菩薩以信根力故能受精
進根力故懈怠不退不轉念根力故不念不
善法入攝諸善法定根力故心攝五欲中能
攝實相中慧根力故於佛智慧中步步得義味
不可壞五根所依意根必與受俱若喜若樂
若捨依是根入菩薩位乃至未得无生法忍
果是名未知欲知根此中知諸法實相了了
故名知位是得无生法忍果住阿鞞跋致地
得受記乃至滿十地生道場得金剛三昧於
其中間名為知根超一切煩惱習得阿羅漢
羅三藐三菩提一切可知法智慧滿故名
為知已根

大智度卷第廿三

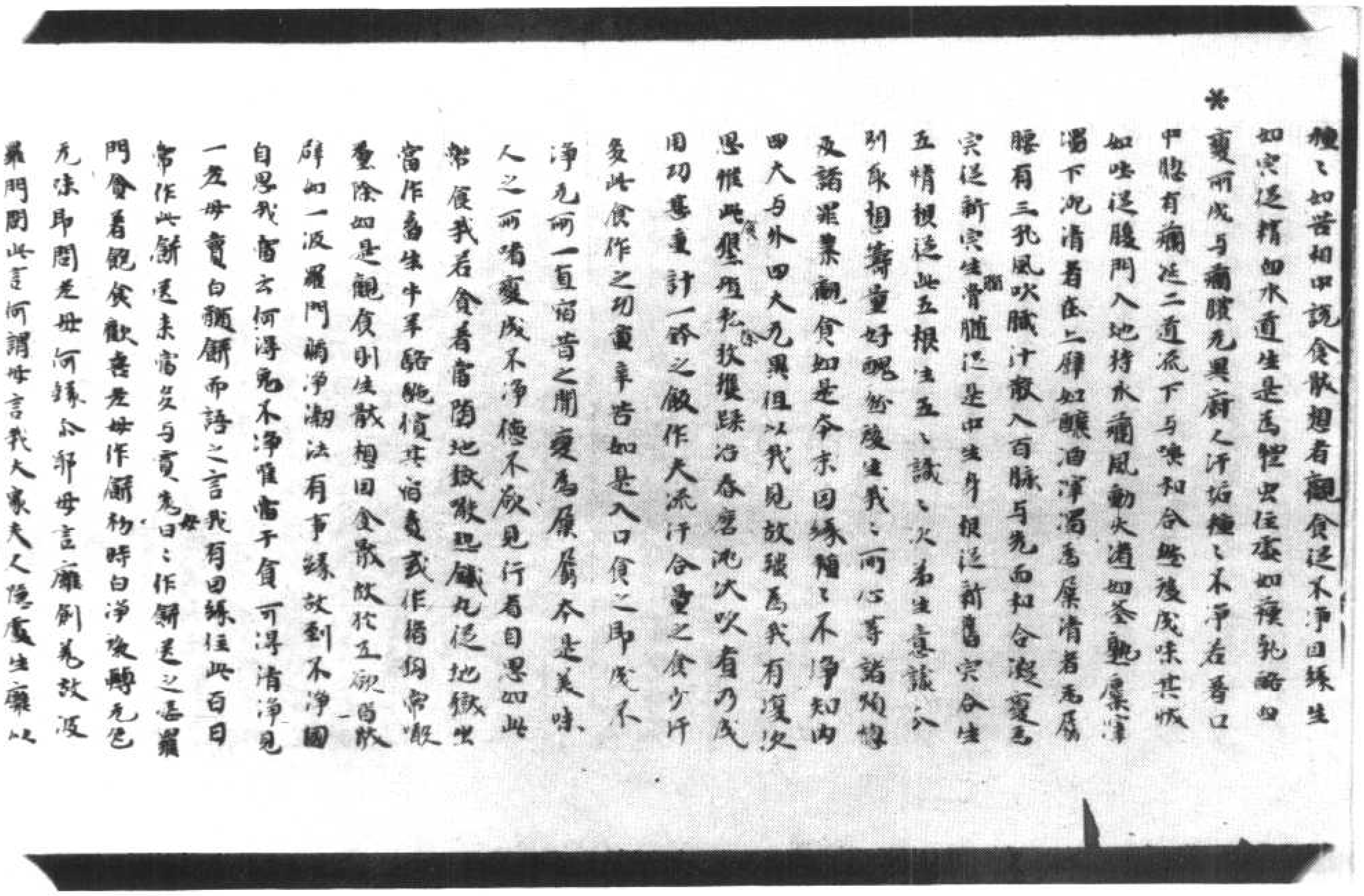
▼北七二七五號（調三十三）　大智度論卷第二十三至第二十四摩訶波若波羅蜜優婆提舍中十

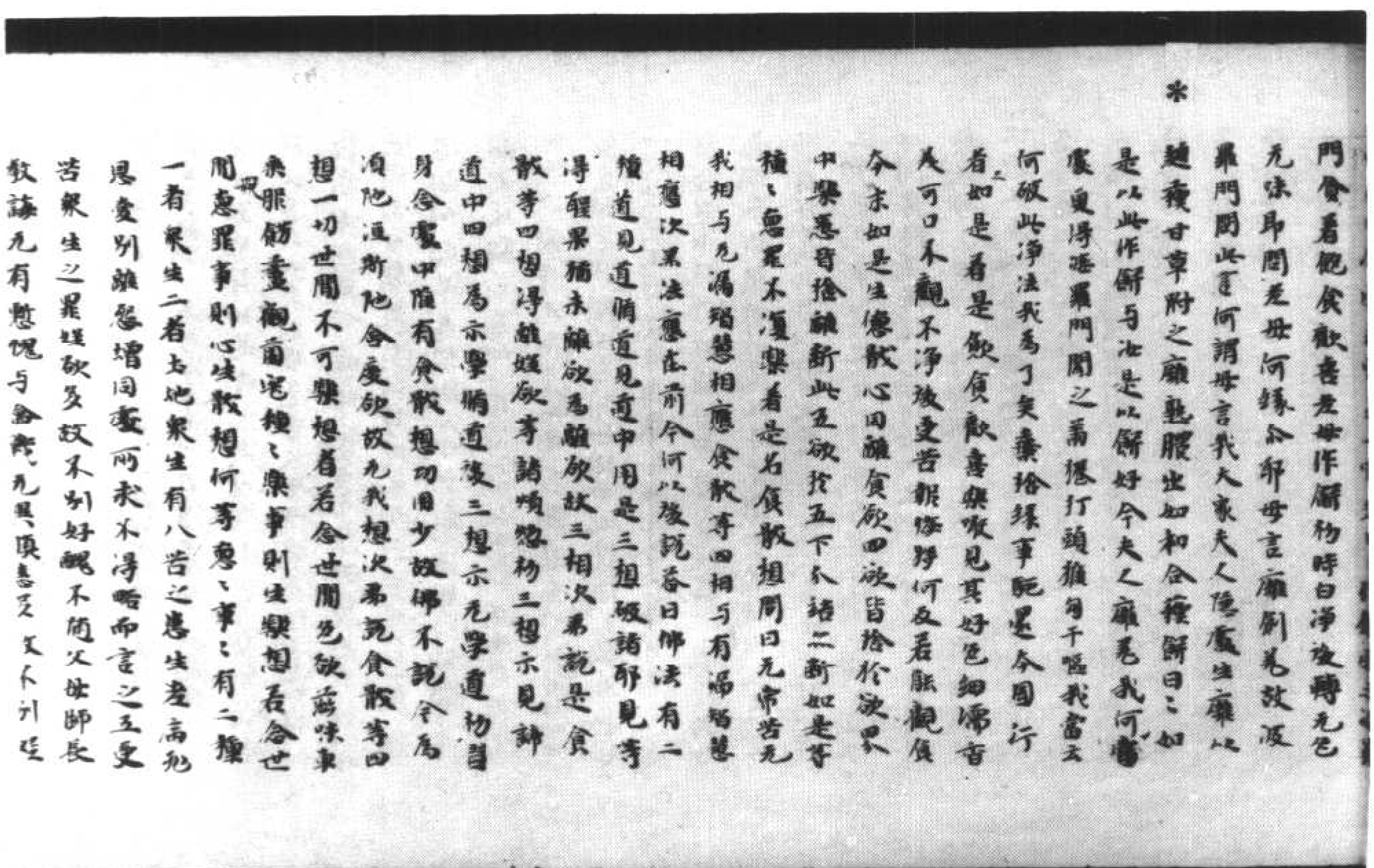
一智第三十一

更有出世法於聚生中貪欲後可後不苦不樂
受中无明後而復无夫人受苦時內受三毒苦外受
寒熱苦觸蚊等如是人內熱或外熱二或如蚤咬
夫人失所愛物身心俱受苦如鞭雙肘諸賢聖之
※ 无憂愁苦但有身苦更无餘苦復次五識相應
苦及外因緣故愁憂寒熱等苦是名身苦餘殘名
心苦復次我言有為无漏法不着故非苦聖人身是
有漏法則苦有何等是未殘身所受苦二微
少間日若无常即是苦者道之是苦云何以苦離
苦答曰无常即是苦為五衆故說道聖作法故无
常不名為苦所以者何是能滅苦不生諸着与空
无我等諸知和合故但是无常和非苦如諸阿羅
漢得道時說偈言
我等不貪生　之復不樂死　一心及智慧　待時至和合
佛在涅槃時阿難等諸未離欲人來善問八種道
故皆啼泣愁憂諸離欲阿那含皆驚怪諸漏盡阿
羅漢其心不變但言世間眼滅應以得道力故能
逕佛得大利益知恩佛无量功德和不生苦以是故
知道能无常非苦因緣不名為苦但受果是苦何
以故受者故无常變壞故如受念處中苦義此中
應廣說復次苦者有身常是苦處復故不覺如說
騎乘疲極故　來素往處故　住立疲極故　來素坐臥處　衆緣由作生　移樂後受苦
坐久疲極故　來素坐臥處　衆緣由作生　移樂後受苦
屈伸身出入　屈申坐臥起　行立及去來　此事不无苦
問曰是五受衆為一切皆苦耶觀故苦若一切皆苦
佛云何說有三種受若受樂受不苦不樂受若
人云何說苦諦為實苦答曰五受衆一
切皆苦凡夫人四顛倒因緣為欲所逼以五欲樂如
人塗劍大痛身故以為樂劍非樂也佛說三種受
為世間故於實中非是樂也若五受衆中實有樂
何以故佛說滅五受衆名為樂復次隨其所著樂
心則生樂无逆也樂若實逆不待心著如火實熱
不待著而熱也以樂无逆故名為苦復次世間顛倒
樂能令世俗世无量苦果報故名為苦譬如大
河水中着少蜜不能令水異世間顛倒妄樂於
一切皆苦則不現知說
從天下生地獄時　住於歡樂事
宮觀采女滿目前　前寶浴池以悅志
又見獄火來燒身　似如大火焚竹林
是時唯見天上樂　德行盡滅无所益
是苦想攝緣如无常想如是等種種分別苦
名為苦想无我想者苦則是无我所以者何
五受衆中盡皆是苦苦想无有自在者无自在
是則无我若有无我自在者不應令身有苦
如所說
諸有无獨人　身心計是我　漸漸看眼目　不知无常法
是身无作者　亦无有受者　是身為无主　而作種種事
六情為自緣　六種識得生　從三事和合　自緣象法生
從業法自緣　受業合法生　如珠日車新　和合故人生
情受識和合　而作事業業　相續相似有　如種有不生
復使我相不可得故无一切法有相故引如有

從緣法自緣　更無合法生　如球日車輪　和合故火生
情塵識和合　所作事成就　相續相似有　如種有不差
復次我相不可得故无一切法有相故則如有
如見炎覺無故知自天於五塵四合之別異故知
自情種之思惟等量諸法故知有心之數法
此我无相故知无我相閑自有出入聚則是我
相視脚等命心苦樂受增精愈等是我相
若无我無有是出入息視脚等命心苦樂受
增精愈等當知自我於內數起故壽命心
亦是我法若是我法若无我如牛无御有
我故則心入法不為故逸若无我者誰制御
心受苦樂者是我若无我者為如樹木不為
別皆樂受增精愈之如是我唯成細不可
以五情知曰是相故可知為自者日是諸相
自是識相則有入出息視脚等命等若識離
身則无法等我通故知人之愈有視脚入出息壽
等復次出入息等是色法隨心風力故動發此是
識相非我相壽命是心不相應行之如識相問曰
若入无心定中或聽无夢時息之出入有壽命何
以故言皆是識相答曰无心定等識唯緣无不久
必還生識不捨身故有識時受无時少是故名識
相如人出行不得言其家无主苦樂增愈精愈等
是心相應共緣隨心行心有故便有心无故无以
是故是識相非我相復次若有我者我有二種若
常若无常如說
若我是常　則无殺身　常不生故　乞无辭脫

是故是識相非我相復次若有我者我有二種若
常若无常如說
若我是常　則无殺身　常不生故　乞无辭脫
二无變无作　以是故當知　无作罪福者　二无有受者
捨我及我所　妙樂得涅槃　若實有我者　不應捨我心
若我无常者　則應隨身滅　如大岸隨水　二无有罪福
如是我知者不知者作者不作者如彈波羅蜜中
說不得是我想故知一切法中无我若知一切法中
无我則不應生我心若无我二无我所心我心所離
故則无有縛若无縛則是涅槃是故行者應行无
我想問曰是无常苦无我為一事為三事若是一
事不應說三若三事佛所以故說无常即是苦
即是无我答曰是一事所謂受有漏法觀門分別
故有三種異无常行相應是无常想苦行想應
是苦想无我行相應是无我想无常不令入三界苦
令知三界苦過无我則捨世間復次无常生厭心
苦生畏怖无我出狹令御脫无常者佛說五受衆
是无常者苦佛說无常則是苦无我者佛說苦即
是无我无常者佛示五受衆變滅相苦者佛示如
箭入心无我者佛示捨離相无常者示斷愛苦者
示斷我見怖无我者示斷邪見无常者示斷苦
者應令世涅槃樂見无我者應著愛无常者世
間所可著常法是苦世間計樂愛是无我者世間
所可計我宰因者是以為三想分別想无我想緣緣
種以如苦相中說食厭想者觀食過不淨因緣生
如穿過精細水道生是為惶出住處如種熟酪如


種種如苦相中說食穢想者觀食從不淨因緣生
如肉從精血水道生是為膿蟲住處如穢乳酪血
＊變所成与痛腹無異廚人汗垢種種不淨若著口
中腦有痛延二道流下与唾和合然後成味其狀
如吐從腹門入地持水爛風動火消如釜熟糜滓
濁下沉清者在上譬如釀酒滓濁為屎清者為尿
腰有三孔風吹膩汁散入百脈与先血和合凝變為
肉從新肉生脂骨髓從是中生身根從新舊肉合生
五情根從此五根生五識五識次第生意識分
別取相籌量好醜然後生我我所心等諸煩惱
及諸罪業觀食如是本末因緣種種不淨知內
四大与外四大無異但以我見故強為我有復次
思惟此食墾殖耘耔收獲蹂治舂磨洮汰炊煮乃成
用功甚重計一鉢之飯作夫流汗合量之食少汗
多此食作之功重辛苦如是入口食之即成不
淨無所一宿皆之間變為屎屎本是美味
人之所嗜變成不淨德不欲見行者自思此
弊食我若貪著當墮地獄啖燒鐵丸從地獄出
當作畜生牛羊駱駝償其宿債或作豬狗常啖
糞除如是觀食則生厭想因食厭故於五欲皆厭
譬如一婆羅門請淨潔法有事緣故到不淨國
自思我當云何得免不淨惟當乾食可得清淨見
一老母賣白髓餅而語之言我有因緣住此百日
常作此餅送來當多与價老母日日作餅送之婆羅
門貪著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色
無味即問老母何緣尔耶母言癰創差故婆
羅門問此言何謂母言我大家夫人隱處生癰以


門貪著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色
無味即問老母何緣尔耶母言癰創差故婆
羅門問此言何謂母言我大家夫人隱處生癰以
＊麵酥甘草附之癰熟膿出和合酥餅日日如
是以此作餅与汝是以餅好今夫人癰差我何處
更得婆羅門聞之兩拳打頭搥胸干嘔我當云
何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行
者如是若是飲食歡喜樂啖見其好色細滑香
美可口不觀不淨後受苦報悔將何及若能觀食
本末如是生厭心因離食欲四欲皆捨於欲界
中樂愚[illegible]捨離斷此五欲下分結二斷如是等
種種惡罪不復樂著是名食厭想問曰無常苦無
我相与無漏智慧相應食厭等四相与有漏智慧
相應次第法應在前今何以後說答曰佛法有二
種道見道脩道見道中用是三想破諸邪見等
得聖果猶未離欲為離欲故三相次第說是食
厭等四想得離欲等諸煩惱故三想示見諦
道中四想為示學脩道後三想示無學道初習
身念處中脩有食厭想功用少故佛不說令為
須陀洹斯陀含受欲故無我想次第說食厭等四
想一切世間不可樂想著著念世間色欲滋味衆
衆服飾畫觀面宅種種樂事則生樂想若念世
間惡罪事則心生厭想何等惡惡事事有二種
一者衆生二者為地衆生有八苦之患生老病死
恩愛別離怨憎同處所求不得略而言之五受
苦衆生之罪惡姓欲多故不別好醜不隨父母師長
教誨無有慚愧与畜生無異 又

恩愛別離怨憎同會所求不得皆而言之五受
苦衆生之累煩惱故不別好醜不隨父母師長
※ 教誨无有慙愧与禽獸无異瞋恚故不別輕
貴瞋恚狂癡乃至不佛語不敬聞法不畏惡道故
墜地獄如不知他苦入天闕中都无所見愚癡故
所求不以道不識事緣如捕鳥求乳无明覆故
雖蒙日照永无所見慳貪故其命如蚤人不向
之偏慳故不敬賢聖不孝父母偏惡自壞永无
所覆鄙見故不信今世後世不信罪福不可
共委如是諸煩惱故解脫為无所覆惡業故
故造无間罪或坐父母或坐師長瞋恨或受時嫉妬
賊恩負殘害親族淺次世間衆生善好者少惡惡
者多多時雖有善行貪著利養隨或雖富貴諸政
而所行不善或雖好布施而貪之无厭或雖富有
財寶而慳惜貪著不肯布施或見人有而思
盜无可說或謂嫉妬自不高下猛物或見
好下猛物懷慧者潤便謂欺誑諂偽或見諸能
善論便謂待是少知為以偏慳或見質直好人便
共欺誑調狡引誘陵易或見善心柔濡便共輕
陵踰跳不以理遇若見持戒清淨者便謂可行偏真
輕賤不敬如是等衆生解惡无一可樂大地惡
者一切大地受苦无善寒熱飢渴疾病惡度事業
侵害老病死畏无處不有身所立處衆苦隨之无
處得免唯有好國豐樂安隱受為諸煩惱可惡
則不名樂大一切皆有二種苦身苦心无皆因不有
如說

則不名樂大一切皆有二種苦身苦心无皆因不有
如說
※ 有因上受樂　或有因受苦　有因无苦受　或有因受苦
有因常飢餓　或有因受病　有因不調伏　如是樂无處
衆生土地有如是惡恩雖世間无一可樂欲界
事如是上二界乃時退時大住煩惱在下界雖如
極高處猶雖研磨壞閉日无想若想无我想一切
世間不可樂想有何等異而別說答曰有二種觀
想觀別觀前為想觀此中別觀復有二種觀淨
觀衆生觀前為所一切淨觀此中觀衆生罪惡不
同復次前者无漏道此中有漏道前見諦道令思
惟道如是等種種為別一切中地獄三界法是名
一切世間不可樂想乃想者如无念中說不淨想者
身念處中說斷想離想盡想者緣涅槃想斷諸結
使故名斷想離結使故名離想盡諸結使故名盡
想問曰若尒者一想便足何以說三答曰如前一法
三種說乃至即是苦即是无常我此二如是一切
世間罪惡深重故三種所如代大樹不可以一下斷涅
槃後妙法音所未得是故種種頭名為斷想盡想復
以斷三毒故為斷離愛故名為離欲一切苦更不生故
名為盡復次行者於婦法頂法忍法世第一法
正觀遠諸煩惱是名離想得无漏道斷諸結
使是名斷想入涅槃時滅五受衆不復相續是
名盡想斷想有餘涅槃盡想無餘涅槃離想二涅
槃方便門是三相有漏无漏故一切地中攝
摩訶般若波羅蜜經卷第五十一　第十一

名盡想新想有餘涅槃盡相无餘涅槃離想二涅
槃方便門是三相有漏无漏攝一切地中陰
摩訶般若波羅蜜經卷中十八 第廿一

十一結法結比結他心結世結苦結集結滅結道結盡
結无生結如實結法結喜結欲界繫法中无漏結欲界
繫回中无漏結欲界繫法中滅无漏智為斷欲界法
道中无漏結及法結品中无漏結比結者於色界无色
界中无漏結之如是他心結者知界欲色界繫現在
他心〻數法及无漏心〻數法少分世結者諸有漏
結慧苦結者五受衆无常苦空无我觀時得名
漏結集結者有漏法回〻集生緣觀時无漏結滅
結者滅心妙出觀時无漏結道結者道正行遠觀
時无漏結盡結者我見苦已斷集已盡證已滅道已
如是念時无漏結慧見明覺无生結者我見苦已不
復更見斷集已不復更斷盡證已不復更證滅道
已不復更滅如是念時无漏結慧明見覺如實結者
一切法想想別想如實正知无有罪身是法結縛
欲界繫法及欲界繫法回欲界繫法滅為斷欲界
繫法道比結〻如是世結縛一切法他心結縛他心有
漏无漏心〻數法苦結集結縛五受衆滅結縛盡
道結縛无漏五衆盡結无生結俱縛四神十結一有
漏八无漏一占分別他心結縛有漏心是有漏縛无
漏心是无漏法結縛法結及他心結苦結集結滅結
道結盡結无生結少分比結〻如是世結僧世結及
他心結少分他心結縛他心結及法結比結世結道結
盡結无生結少分苦結攝苦結及法結比結盡結无

他心結少分他心結縛他心結及法結比結世結道結
盡結无生結少分苦結攝苦結及法結比結盡結无
生結少分集結滅結之結如是道結攝道結及法結
比結他心結盡結无生結少分盡結續盡結及法結
比結他結苦結集結滅結道結少分无生結〻如是
凡結八根相應除慧根慧根苦類世結十根相應
除慧根法結比結苦結空三昧想應法結比結滅
結盡結无生結无相三昧相應法結比結他心結苦結
集結道結盡結无生結无願作三昧相應法結比結
世結苦結盡結无生結无常想苦想无我想相應
世結中四想相應法結比結滅結盡結无生結復三
想相應人言世結及与離想相應法結緣九結除
比〻結〻如是世結他心結盡結无生結緣十結苦
結集結緣世結及有漏他心結无生結緣道結緣九
結除世結法結比結十六相他心結四相苦集滅道
各〻四相盡結无生結俱十四相除空相无我相常
法頂法忍法中世結十六相世間第一法中世結四
相踰无相（剛聲般若波羅蜜經卷第十六 隋行）初入无漏心處就一世結二第心增
苦結法結第四心增比結第六心增集結第十心增滅
結第十四心增道結若離欲者增他心結无學道
增盡結得不壞淨眼增无生結初无漏心中不漏結
第二心中現在未來漏二結第四心中現在漏二結未
來漏三結第六心中現在未來漏二結第八心中現在
漏二結未來漏三結第十心中現在未來漏二結
第十二心中現在漏二結未來漏三結第十四心
中現在未來漏二結第十六心中現在漏二結未
來漏六結苦雜欲漏七結頂他注欲雜欲界結法

第十二心中現在識二緣未來識三緣第十四心
中現在未來識二緣第十六心中現在識二緣未
來識六緣若離欲識七緣須他證欲離欲界結使
十七心中識七緣除他心緣盡緣无生緣第九解脫
心中識八緣除盡緣无生緣信解脫人轉作見得
雙道中識六緣除他心緣世緣盡緣无生緣離七
欲地時无學道中識七緣除他心緣盡緣无生緣
脫解道中識八緣除盡緣无生
學道中識六緣除他心緣世緣盡緣无生緣解脫道
中識七緣除世緣盡緣无生緣无學初心第九解
脫不時解脫人識十緣及一切有漏善根若時解
脫人識九緣及一切有漏无漏善根如是等種種以
何眼量門廣分別如實緣分別相此眼若及羅蜜
多品廣說復次有人言法緣者知欲界五衆无常
苦空无我知諸法因緣和合生而謂无明因緣諸行
乃至生因緣老死如佛為須陀洹摩訶衍志說先用法
緣分別諸法後用漫聚緣此緣者如現在五衆
无常苦空无我過去未來及色无色界中五衆无
常苦空无我然如是辭如見現在火熱能燒以此比知
過去未來及餘國火然如是他心緣者知他衆生心
數法聞日若知他心心數法何以故但名緣他心答
曰心是主故但名知他心若說心當知已說心數法世
緣者名為緣緣能人於實法中知他夫人但假名中
知以是故名假緣如棟梁椽壁名為屋但知是事不
知實義是名世緣若緣者用若慧所及果更問曰
五受衆然无常然若苦然空然无我何以故但說若
緣不說无常空无我緣答曰為若諦故說若緣

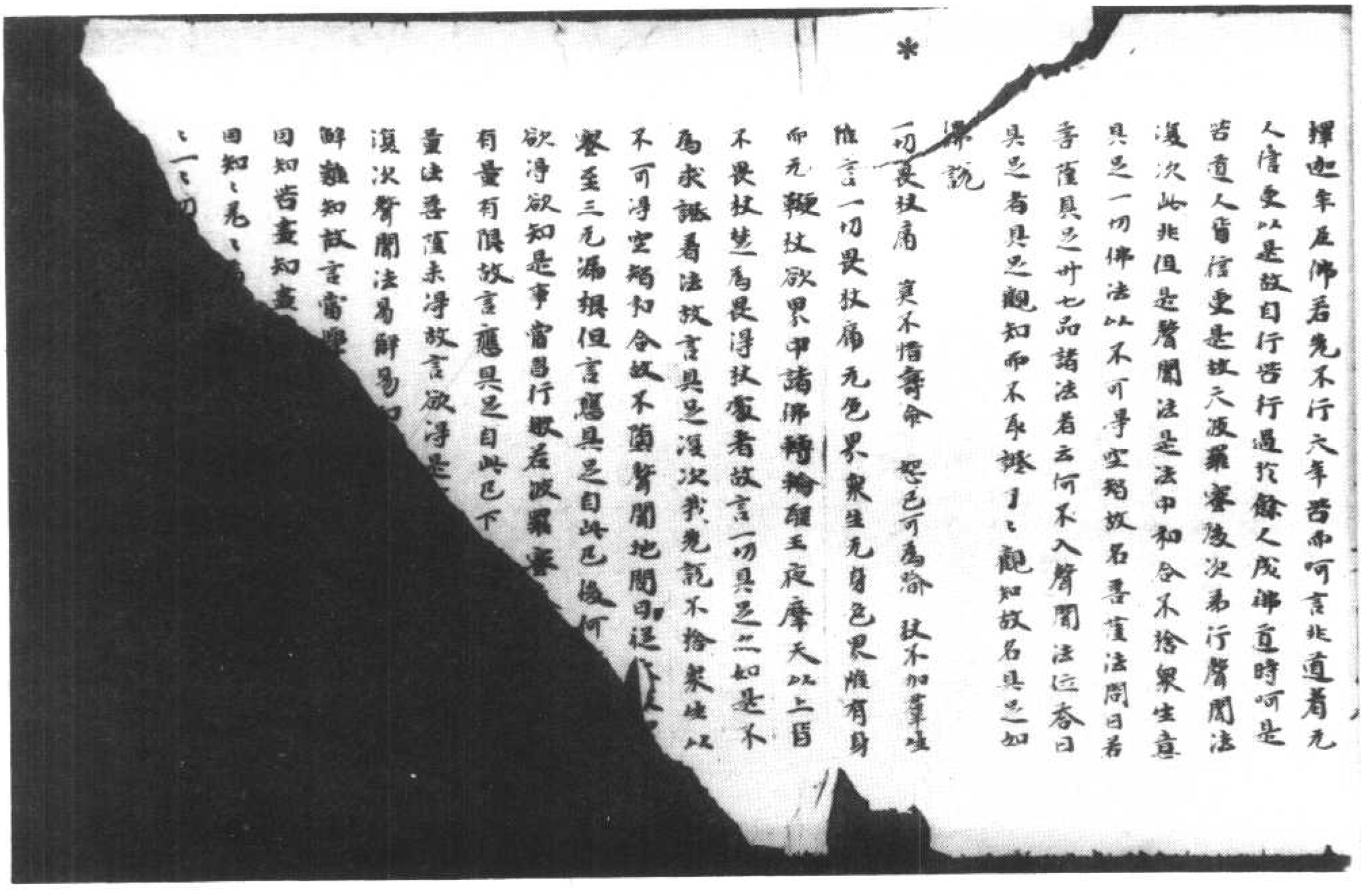
五受衆然无常然若苦然空然无我何以故但說若
緣不說无常空无我緣答曰為若諦故說集緣
集諦故說集緣滅諦故說滅緣道諦故說道緣問
曰五受衆有種種何以故但說苦諦不說无諦空
无我諦答曰若說无常空无我之不壞法相以衆生
愛著樂畏苦故佛所世間一切皆是苦欲令捨離苦
无常空无我中衆生不大畏故不說復次佛法中
五受衆有異名異為苦以是故但說苦緣是苦緣
或有漏說无漏若在佛法頂法等法世間第一法
是有漏若人見諦道是无漏何以故過佛法至世
間第一法中四種觀苦故集緣滅緣道緣然如是
復次苦緣名緣苦相實不生集緣名知一切法雜
无有和合滅緣名緣諸法常寂滅如涅槃道緣名
知一切法常清淨无邪無緣名緣一切法无
所有无生緣名知一切法不實不空故不生如實
緣者十種緣所不能知以如實緣故能知十緣各各
相各各緣各各別異各各有觀法是如實緣中无相
无緣无別滅觀法然不有觀十緣中有法眼慧如
實緣中唯有佛眼十緣阿羅漢辟支佛等實共有
如實緣唯獨佛有所以者何獨佛有不誑法以
是故知如實緣獨佛有復次是十緣入如實緣中
失各名字唯有一實緣辟如十方諸流水皆入大
海捨各名字但名大海如是種種分別十一緣義此
中略說三三昧有覺有觀三昧无覺有觀三昧无
覺无觀三昧一切禪定攝心皆名為三摩提秦言
正心行處是心從无始世界來常無不諦得是正心
于處正心直住四地于常日人于常日人于常日人于

中略說三三昧有覺有觀三昧无覺有觀三昧无
覺无觀三昧一切禪邊攝心皆名為三摩提泰言
正心行處是心住无始世界來常血不離得是正心
行處心則直觀如地行常曲入行箭則直是三昧
三種欲界來到地初禪与覺觀相應故名有覺
有觀禪中間但觀相應故名无覺有觀近第二
禪乃至有頂地非覺觀相應故名无覺无觀問曰
三昧相應心數法乃至廣何以故但說覺觀答曰
是覺觀境記三昧以是故說是二事復善而是三昧
眼離可捨離有人言心有覺觀者无三昧以是故
佛說有覺有觀三昧但不穿回覺觀力小微是時
可得三昧是覺觀能生三昧久能壞三昧譬如風
能生雨亦能懷雨三種善覺觀能生初禪得初禪
時發大歡喜覺觀心故散還失以是故但說觀覺
問曰覺觀有何差別答曰麁心相名覺細心相名
觀初緣中心發相名覺分別籌量好醜名觀有三
種麁覺欲覺瞋覺惱覺有三種善覺出家覺
无瞋覺无惱覺有三種細覺親理覺國土覺不死
覺六種覺妨三昧三種善覺能開三昧門善覺觀
過及還失三昧如風能吹船風過則壞船如是種
種分別覺觀問曰經說三種法有覺有觀法无覺
有觀法无覺无觀法有覺有觀地无覺无觀地
无覺无觀地今何以說三種三昧答曰妙而可用者
乘有覺有觀法若欲界來到地初禪中觀相應法
若善若不善若記无覺有觀法者禪中間觀相
應法若善若无記无覺无觀法者雜覺觀法一切
色心不相應行及无為法有覺有觀地者欲界

若善若不善若記无覺有觀法者禪中間觀相
應法若善若无記无覺无觀法者雜覺觀法一切
色心不相應行及无為法有覺有觀地者欲界
來到地慧世无覺有觀地者禪中間善聞是地作
大慧至无覺无觀地者一切光音一切遍淨一切廣
果一切无色地於中上妙者是三昧何等是三昧從空
等三三昧乃至金剛及阿羅漢辟支佛諸三昧觀
十方佛三昧乃至首楞嚴三昧從斷一切煩三昧乃
至三昧至等諸佛三昧如是等種種分別如是等
種種分別略說三三昧義三根未知欲知根者
已根未知欲知根者无漏九根知令信行法行人於見
諦道中名未知欲知根何謂信等五根善樂捨根
意根信解見得人思惟道中是九根轉名知根
无學道中是九根名知已根問曰何以故於廿二根
中但取是三根答曰判解了了自在相是名為根餘
十九根了了相不是故不取是三根判能自入至道
眼識有為法中生故得自在能服諸根復次十根
但有漏自在得无而利益故九根不定或有漏或
无漏故不說善復應具足問曰十想皆是動道未屋縣法
何以故說應具足答曰十想皆是動道未屋縣法
信等五根唯是善法不盡求屋縣如阿毗曇中說
雖成就信等根不斷善根者復次若五根清淨
變為无漏三根中已攝是三根中亦有意根三更
中如有一更以是故但說三根復次廿二根有者有
不善有无記根是故不說應具足是三根更果行
果謂果攝知欲知根在六地知根知已根在九地三
根緣四諦六想相應未知欲知根三根曰知根二根

中如有一更以是故但說三根復次廿二根有善有
不善有无記根是故不說憙具足是三根更聚行
聚謂聚攝知欲知根在六地知根知已根在九地三
根緣四諦六想相應未知欲知根三根回知根二根
回知根已根但說知已根回未知欲知根次第生
二根知根次第或生有漏根或生知根或生知已
根知已根或生有漏根或生知已根知是等以何
毗婆門廣分別說復次未知欲知根名諸法實相未
知欲知根主信等五根是五根力故能得諸法實
相如人初入胎中得二根身根命根尒時如殿中未
具諸根不能有所別知五根成就能知五塵善薩
亦如是初發心欲作佛未具足五根雖有願欲知
諸法實相不能得知善薩生是信等五根則能知
諸法實相如眼四大及四大造色和合名為眼先雖
有四大四大造色未清淨故不名眼但不斷善根之
隨有信未清淨故不名為根若善薩得是信等
五根是時能信諸法實相不生不滅不垢不淨非
有非无非承非捨常等滅真淨如虛空不可示不
可說一切語言道盡出一切心心數法而行如涅槃
是則佛法善薩以信根力故能更背進根力故懈
行不退轉命根力故不令不善法入攝諸善法逆
根力故心散五欲中能攝實相智慧根力故於佛知
慧中少多得義味不可得壞五根而依真根
如与受與若喜若樂若捨依是根入善薩位乃
至未得无生法忍果是名未知欲知根此中知
諸實相了了故名知復次是得无生法忍果住何禪
狀致地得更記乃至滿十地生道場得金剛三昧

重未得无生法忍果是名未知欲知根此中知
諸實相了了故名知復次是得无生法忍果住何禪
狀致地得更記乃至滿十地生道場得金剛三昧
於其中間名為知根斷一切煩惱習得阿耨多羅
三藐三菩提一切可知法智慧通滿故名為
知已根舍那利善薩摩訶薩欲通知佛十力
四无所畏四无导智十八不共法大慈大悲當
習般若波羅蜜問曰是十力四无所畏等是
佛无上法應當前說何以故先說九相八念等
答曰六波羅蜜是善薩所應用先已說竟九相八念等
至三无漏根是聲聞法善薩行是六波羅蜜乃
得力欲過聲聞辟支佛地乃欲教化向辟支佛地
乃欲教化向聲聞辟支佛人令入佛道是故可是
小乘法捨一切衆生无所利益若諸聲聞人言世
是凡夫人未斷結使不能行是法是故空所以是
故佛言善薩應具足十七品等諸聲聞法不可得
故雖行是諸法以不可得故為衆生行邪行故行
此正行不常捨是諸法不可得空亦不壞亦不
著善薩不解不行是小乘而但所著雖當邪信解如
釋迦牟尼佛若先不行六年苦而所言非道著无
人信受以是故自行苦行過於餘人成佛道時所是
苦道人皆信受是故六波羅蜜後次第行聲聞法
復次此非但是聲聞法是法中和合不捨衆生意
具足一切佛法以不可得空相故名善薩法問曰若
善薩具足十七品諸法若云何不入聲聞法位答曰
具足者具足觀知而不取證了了觀知故名具足如



*

者遮今世涅槃槃見无我者遮著處无常者
世間所可著常淨是苦世間計槃處是无我
者世間所可計我軍圍者是是為三想分別
想无我想緣攝種種如苦相中觀食厭想者
觀食逆不淨因緣生如肉逆精血水道生是
為髓虫住處如膜乳酪田處所成与爛臭无
臭廚人汙垢種種不淨若著口中腦有爛涎
二道流下与雲和合成味其狀如唾逆腹
門入地持水爛風動大煖如釜槃渾湯下
下沈清者在上臍如醍醐渾湯為槃清者為
屎腦有三孔風吹臟汁散入百脉与无明和
合凝變為肉逆新肉生腸骨腿逆是中生身
根逆新舊肉合生五情根逆此五根生五識
識〻次第生意識分別不相離量好醜修復
生我我所心等諸煩惱及諸罪業觀食如是

今亦因緣種種不淨知內四大与外四大无
異但以我見故強為我有復次思惟此食發
種種除疫瘦疾治昏暝地火吹煮乃成用功
甚重計一餅之飯住大流汗集合量之食少
汗多此食住之功重難如是入口食之即
成不淨无所一食宿者之間為槃屬本是
美味人之所嗜變成不淨穢不堪見行者目
惡如此新食我若貪著當墮地獄敗壞鐵丸
逆地獄出當住畜生牛羊駱駝償其宿債或
住猪狗常喰糞除如是觀食則生厭想因食
厭故於五欲皆厭離如一狂暴門備淨潔淨

*

其住此新食我若貪著當墮地獄敗壞鐵丸
種種除疫瘦疾治昏暝地火吹煮乃成用功
甚重計一餅之飯住大流汗集合量之食少
汗多此食住之功重難如是入口食之即
成不淨无所一食宿者之間為槃屬本是
美味人之所嗜變成不淨穢不堪見行者目
惡如此新食我若貪著當墮地獄敗壞鐵丸
逆地獄出當住畜生牛羊駱駝償其宿債或
住猪狗常喰糞除如是觀食則生厭想因食
厭故於五欲皆厭離如一狂暴門備淨潔淨
有事緣故到不淨處目惡我當方所得急不
淨本當于食可得清淨見一老婆自目檀餅
而語之言我有因緣往此百日常住餅送來
當與日貢老婆日日住餅送之後暴門食著
飽食飲喜急來住餅物日時淨後轉无色无
味即問急來何緣今邪是言麁劣生所
門問此言何謂是言我夫家人人隱處生所
以論義日算附之麁惡膜如和合麁餅日
日如是以此住餅与汝是以餅好今夫之麁
美我當何處更得安暴門問之而捲打卧推
問于婆我當与何祇此淨法我為了委捨
緣事施遇存問行者不如是者是飲食厭
樂厭見苦等急細淨者其可口不觀不淨法
更苦乖違將何及若餘觀食今

是處大賢聖分別中廣說五陰
陰四惡道衆生聲多羅越人處
遊戲言語道皆无是處輕說法
處或是癡若言淨具之法善久
我是佛此身口業不悔欲見佛
悔欲見佛耶定入正定正定之人
不定除佛法別有真淨道人應
皆无是處除因緣生識出名色
處佛遣使事未說若應尋无是處
若他因緣化入成就定在見諦道中
无是處若言佛及佛塔无是處佛
寶僧寶三藏法師玄奘奉詔譯
皆无是處聲多羅越人大實佛母
入惡道皆无是處有為實涅槃无
能斷非有想非无想結使一切悉相續定中
佛聖道有漏日若地漂相水堅相風相大
冷相皆无是處无明不能生諸行乃至生不
能生老死亦无是處二心一時生五識衆能
分別取相若眼能起身業口業若一緣定无
有是處但五識相續生不生意識但五識衆
中着有相續但五識衆能緣名能緣相能緣
无色法能緣過去未來能緣緣三世法但五
識衆中有增劣明解脫神定若善律儀不善
律儀若受善身識若隱沒无記若有无
覺无觀若增益皆根皆无是處凡夫人第六
識緣我受心行是无處如是等无量无數
是處亦如是佛知是處无是處分別籌量可
度者為說法不可度者為作因緣譬如醫知
病可治不可治聲聞辟支佛所知少故或不
應度者欲度如首羅應度而不度如舍利弗
所不度者是佛无是事无能壞无能勝處道
知故是名初力業報智力者身口所作業及
此生无作業所受或業受惡業日夜隨生業
用生罪福業是業佛略說三處攝是名一切
業相佛知一切眾生有業過去報亦過去有
業過去報現在有業過去報在未來有業過
去報在過去現在有業過去報在過去未來
有業過去報在現在未來有業過去報在過
去未來現在現業亦如是後次善心中受善
不善无記業報不善心无記心亦如是後次
樂業因緣故受樂報苦因緣故受苦報不苦
不樂業因緣故受不苦不樂報現報業因緣
故受現報生報業因緣故受生報後業因緣
故受後報不淨業因緣故受地獄畜生

不樂業因緣故受不苦不樂報現報業因緣
故受現報生報業因緣故受生報後業因緣
故受後報不淨業因緣故受後報[illegible]業因緣
故受无熱報雜業因緣故受雜報漸次二種
業必受報業不必受報業必受報業不可淨
解或待時人待處受報如人應共轉輪王受
福待轉輪王好世出是時乃受是為待時待
人者即是轉輪聖王待處者轉輪聖王所出
處漸次是必受報業不待役能功熏若好若
醜不出自來如天上生人福樂自至地獄中
人罪苦自退不待因緣此業深重故漸次受
報業如毗羅瑞罪然七万二千諸淨道人及
无量五戒優婆塞如目連尊大神通人所不
能救如薄拘羅波旬捲火中湯中水中而不
死如佛趣諸因雖出家行乞不須膳供而五
百乘車載王所食葉中生便來隨飲百味美
如是等善惡業必受餘者不必受欲界受三
種業報處樂受業苦受業不苦不樂受業色
界受二種業處樂受業不苦不樂受業无色
界受一種業報處不苦不樂受業或待事者
依是事淨受業報如佛迦婆羅王池中生千
葉金色蓮華大如車輪因是大會快樂多人
出家淨道佛知一切衆生造諸業處或欲界
色界无色界欲界在何道中若天道在何天
中若人中在何天下若閻浮提在何國若是
國在何城何聚落何精舍何土地若是城在
何里何巷何舍在何處知是業何等時作過
去一世二世乃至百千万世是業果報既已
受竟未受竟必受竟不必受知善不善所用
事物所謂刀杖弊袖笠等自然遠人坐諸餘
惡心如是善業心如是知如是布施持戒循
善施中所施何等土地房舍衣服飲食醫藥
卧具七寶財物或中受或自然或心生或口
言或一行少分或多分或滿分或一日或七
善道或十或具足或定共或善福中循初禪
二三四禪慈心悲喜捨心如是等善業因緣
若慳貪若瞋恚若怖畏若耶見若惡知識等
種種惡業因緣福業因緣若信若慚愧若恭
敬若禪定若智慧若善知識等種種善法業
因緣是諸業自在一切天人及是諸業相无
能轉者於億千万世常隨逐衆生不捨如犢
生隨人淨因緣具足便與果報如地中種子
淨因緣時節和合便生是業能令衆生六道
中受生歌舞於箭一切衆生皆有諸業報久
如父母遺財諸子皆應得分是業果報時到
不可應心如劫盡火隨衆生應生處處受置
如大國王隨其所應而與官職人命終時是
業來隨逐其心如大山[illegible]

不可應心如初畫火隨衆生應生處處長養
如大國王隨其所應而與官職人命終時走
業來隨覆其心如大山崩物是業能與種種
身如工畫師作種種像若人以正行御業善
法將養遂與好報若以邪行御業不善將養
遂與惡報如人事王隨事得報如是等分別
諸業相果報漸次如分別業經中佛告阿難
行惡人好處生行善人惡處生阿難言是事
云何佛言惡人今世作業未熟宿世善業已
熟以是因緣故今雖為惡而生好處或臨死
時善心心數法生是因緣故之生好處行善
人生惡處者今世善未熟過世惡已熟以是
因緣今雖為善而生惡處或臨死時不善心
心數法生是因緣故之生惡處問曰熟不熟
義可分聽死時少許時心云何能勝終身行
力答曰是心雖時頃少而心力猛利如火如
毒雖少能成大事是業死時心決定易使故
勝百歲行力是後心名為大心以捨身及諸
根事急故如人入陣不惜身命如阿羅漢捨
是身者故得阿羅漢道如是等種種罪業報
轉報次應如是知聲聞人但知惡業罪報善
業福報不能如是細分別佛悉遍知業及業
報智慧勢力无等无盡无能壞故是名第二
力禪定解脫三昧淨垢分別智力者禪名四
禪佛知是禪能助道法名相義分次第藝備

*

力禪定解脫三昧淨垢分別智力者禪名四
禪佛知是禪能助道法名相義分次第藝備
有漏无漏學无學淨垢三昧深淺分別等八
解脫如禪中分別相說禪攝一切色界定說
解脫攝一切定波羅蜜即是諸解脫禪定解
脫三昧皆名為定名為心不散亂佛知是
傷等諸煩惱淨名真禪定不雜空見慢為煩
惱如真金分別名諸定中有一心行常行不
常行難入易入難出易出別不相違相違
轉治不治如雜欲中慈心嗔人不淨觀惡癡
人思惟邊无邊枕識心中用智慧分別諸法
決心中欲攝心若不分者名不轉治是定中
應分別時及住處若身麤重是行非定時善
護善行時作是念令不能生禪定為多人
處之非行定處漸次佛知是禪定為失故為
住故為增益故為達到涅槃故漸次佛知是
人難入定難出定易入易出難入難出難入
易出佛知是人應得如是禪知是人失禪定
五欲知是人受五欲已還得禪像是禪得阿
羅漢知是等一切諸禪定解脫即是三昧是
名第三力知衆生上下根智力者佛知衆生
是利根鈍根中根利智名為上鈍智名為下
佛用是上下根智力分別一切衆生是利根
是中根是鈍根是人如是分別

名第三力知衆生上下根相力者佛知衆生
是利根鈍根中根利相名為上鈍相名為下
佛用是上下根相力分別一切衆生是利根
是中根是鈍根是人知是今世但能得初果
更不能得餘是人但能得第二第三第四果
是人但能得初禪是人但能得第二第三第
四禪乃至滅盡定亦如是是人當作時解脫
證是人當作不時解脫證是人能得於聲聞
中第一是人能得於辟支佛中第一是人具
足六波羅蜜能得阿耨多羅三藐三菩提如
是知已或為略說得度或為廣說得度或為
略廣說得度或以善語教或以善語教或
以滿善語教佛亦分別是人有餘根應令增
生信根是人應令精進念定慧根是人用信
根入正位是人用慧根入正位但是人利根為
結使所應如舍利弗等是人利根不為結
使所應如舍利弗目犍連等知根雖鈍而无
應如呪利槃陀伽有根鈍而應者知是見諦
所斷根鈍思惟所斷根利思惟所斷根見諦
所斷利是人一切根用鈍用利是人一切根
不同鈍不同利是人先因力大是人令緣力
大是人欲縛而得解是人欲解而得縛如
舍離梨摩羅欲蹔出家佛而得解脫如一比
丘得四禪增上慢故墮入地獄知是人死墮
惡道是人難出是人易出是人久久乃出如

*

是等一切衆生上下根相皆悉應知无能壞
无能壞是名第四力知衆生種種欲智力者
欲名信喜樂五欲如猕猴羅難陀等好名聞
如提婆達好世間財利如須那利多羅等好
出家如那舍等好信施如利等好持戒如難
陀羅等好施如跋羅好頭陀如摩訶迦葉等
好坐禪如猕蹉多等好智慧如舍利弗等
好多聞如阿難等好知慚恥如婆羅等如
是佛弟子各各有所好凡夫人亦各各有所
好或有喜嫉欲或有喜瞋恚憍次佛知是人
多欲多瞋多癡問曰何等是多欲多瞋多癡
相答曰如禪經中說三毒相是中應廣說知
如是相已多嫉欲人不淨法門治多瞋人慈
心法門治多愚癡人因緣法門治如是隨所
欲說法所謂善欲隨心為說聚順流惡欲以
善切語教如以猕猴出猕猴是欲智中佛悉遍知
无能能壞无能能勝是名第五力性相力者
佛知世間種種別異性性名積習相從性生
欲隨性作行或時從欲為性習欲成性性名
染心為事欲名隨緣起是為欲性分別世間
種種別異者各各性多性无量不可數是名
世間別異有二種世間世界世間衆生世間

漏心為事欲名隨緣是為欲性分別世間
種種別異者各各性多性无量不可數是名
世間別異有二種世間世界世間衆生世間
此中但說衆生世間佛知衆生如是性如是
欲從是處若成就善根可度不可度定不定
无不无行何行生何處在何地復次佛知是
衆生種種性相所謂所趣向如是處編多如
是貴如是漏心如是欲如是業如是行如是
煩惱如是礼法如是定如是威儀如是知如
是見如是憶想分別命所結使生命所結使
未生隨所著生欲隨欲漏心隨漏心趣向隨
向貪重常觀覺觀隨覺觀為戲論戲論常
念隨念業行隨業行作業隨作業果報復次
佛用是種種性智力知是衆生可度是不可
度是今世可度是後世可度是即可度是果
時可度是現前度是報不見可度是人佛餘
度是人散間能度是人共可度必可度是人
必不可度是人略說可度是人廣說可度是
人略廣說可度是人讚歎可度是人折伏可
度是人將迎可度是人棄捨可度是人細法
可度是人麁法可度是人善切可度是人漏
無可度是人苦漏可度是耶見是正見是著
過去是著未來是著斷滅是著常是著有見
是著无見是欲生是歡生是求富貴樂是著
序耶見是說无因无緣是說耶因緣是說正

過去是著未來是著斷滅是著常是著有見
是著无見是欲生是歡生是求富貴樂是著
序耶見是說无因无緣是說耶因緣是說正
因緣是說无作業是說耶作業是說正作業
是說不求是說耶求是說正求是貴我是貴
五欲是貴得利是貴飲食是貴說戲樂事是
樂衆是樂情欲是樂遠離是多行愛是多行
見是好信是妙慧是應守護是應捨是貴持
戒是貴禪定是真智慧是多悟是謗說乃悟
是可引導是句句解是利根是鈍根是中根
是易出易拔是難出難拔是畏罪是重罪是
畏生死是不畏生死是多欲是多瞋是多癡
是多欲瞋多欲癡是多瞋癡是多欲瞋癡是
薄煩惱是厚煩惱是少垢是多垢是覆慧是
略慧是廣慧是人善知五衆和十二入十八界
十二因緣是處非是處若集滅道善知入定
出定住定復次佛知是欲界衆生是色界无
色界衆生是地獄畜生餓鬼人天是卵生胎
生濕生化生是有色是无色是有想是无想
是擅命是長命是但凡夫人未離欲是凡夫
人離下地欲未離禪欲如是乃至非有想非
无想是四道得果是辟支佛是諸佛得无等
解脫如是等種種分別五道四生三界假名
聚入衆善根不善根諸結使地業果是處
不是處滅智分別以如是等分別知世間種

解脫如是等種種分別五道四生三界假名
評業入眾善根不善根諸結使地業果是處
不是處滅智分別以知是等分別知世間種
種別異性佛悉通知无餘滅无餘滅是名第
六力一切至處道智力者有人言業即是道
所以者何業因緣故通行五道有業能滅業
能有所至所謂三聖道分及无漏聖以是故
諸業是一切至處道復次有人言五分五知
三昧住一切利益事辦復有人言第四禪即
是何以故第四禪一切諸定至處如諸經中
諸是善心定心不乱心攝心寂心入第四禪中
復有人言如身念處即是至處道是諸道利
益之本復有人言一切聖道是用是聖道得
隨意利益復有論者言一切善道一切惡道
一切聖道各各知諸道至處如毛豎經中說
佛悉通知无餘滅无餘滅是名第七力宿命
智力者宿命有三種有通有明有力凡夫人
但有通教聞人之通之明佛弟子通之力所以
者何凡夫人但知宿命所經不知業因緣相
續以是故凡夫人但有通无有明教聞人知
集諦故了了知業因緣相續生以是故教聞
人之有通之有明若佛弟子先凡夫人時得
宿命智人見辟道中知集因緣第八无漏之
得斷見故通變為明所以者何明名見根本
若佛弟子先得聖道後宿命智生之知集因

宿命智人見辟道中知集因緣第八无漏之
得斷見故通變為明所以者何明名見根本
若佛弟子先得聖道後宿命智生之知集因
緣力故通變為明問曰若佛本為菩薩時先
得宿命智諸善陰離无所有處煩惱後入聖
道故云何佛說我初夜得初明答曰是時非
明若佛在眾中說我彼時得是明示眾人言
是明初夜得辟如國王未作王時生子後作
王時人問王子何時生答曰王子某時生是
生時未作王以今是王故以彼為王子言亦
子彼時生佛之如是宿命智生命時未是明
但名通後夜時知集因緣故通變為明後在
眾中說言我初夜時得是明問曰通明教如
是云何為力答曰佛用是明知己身及眾生
无量无邊世中宿命因緣所受種種處處知
是為力是名第八力生死智力者佛用天眼
見眾生生死處凡夫人用是天眼極多見四
天下聞人極多得見小千世界上下之通
見問曰大梵王之能見千世界有何等異答
曰大梵王自於千世界中立則處見若在邊
立則不見餘處聞人則不令在所住處常
見千世界辟支佛見百千世界諸佛見无量
无邊諸世界凡夫人天眼智是通而非明之
如是但見所有事不能見隨業因緣受生如
宿命中說復次得天眼人中寂第一者何泥

无邊諸世界見夫人天眼智是通而非明之
如是但見所有事不能見隨業因緣受生如
宿命中說漸次得天眼人中家第一者阿泥
*
盧頭色界四大造色牢固清淨是天眼佛天
眼四大造色麤清淨是為差別漸次滅閉
人所住於三昧中得天眼即所住三昧中能
見若有覺有觀三昧若无覺有觀三昧若无
覺无觀三昧佛隨所入三昧中住能見盡
見若依无覺无觀三昧中得天眼入有覺有
若依无覺无觀三昧中得天眼入有覺有觀
三昧中亦能見漸次滅閉人用是天眼見時
住三昧中心入餘三昧天眼則滅佛則不合
心雖入餘三昧天眼不滅是智慧通知一切
衆生生死所趣无能壞无能勝是名第九力
滿盡智力者問曰九力智慧分別有差別滿
盡同一切滅閉解支佛有何等異答曰雖滿
盡是同智慧分別大差別滅閉極大力思惟
所斷結生分住分滅分三昧斷佛則不合一
生分時盡斷滅閉人見諦所斷結使生時思
惟所斷三時滅佛則見諦所斷思惟所斷无
異滅閉人初入聖道時入時異住時異佛則
一心中亦入亦住一心中得一切智一切心
中壞一切報一切心中得一切佛法漸次諸
滅閉人有二種解脫煩惱解脫少報解脫佛
有一切煩惱解脫亦有一切法報解脫佛自然

中壞一切報一切心中得一切佛法漸次諸
滅閉人有二種解脫煩惱解脫少報解脫佛
有一切煩惱解脫亦有一切法報解脫佛自然
*
得智慧諸滅閉人隨教道行得漸有人言若
佛以智慧斷一切衆生煩惱其智亦不鈍不
滅解如燃火九者少燃上燃燒此薪而火盡
盡不滅佛智慧亦如是燒一切煩惱智力亦
不滅漸次滅閉但知自盡滿諸佛自知盡滿
亦知盡他人滿如淨經中說漸次佛獨知衆
生心中分別有九十八使一百九十六種除
佛无有知者佛亦獨知若法智者比智中斷
亦所結使性乃至道比智亦如是思惟所斷
九解脫道中亦亦佛悉通知一切衆生如是
事滅閉若少知少說皆隨佛語佛如是為滿
盡智慧力等无能壞无能勝是名第十力問
曰是十力何者最勝答曰各各自事中大如
水能淨大能燒各自有力有人言初為力大
能獨十力故或言滿盡力大事所得淫樂故
論者言是十力皆以无等解脫為根本无等
解脫為增上問曰若是十力獨是佛事業子
今世无人能得佛何以故說答曰斷人十力
中疑故无智人令心決定堅固故令四衆聚
喜言我等大師獨有如是力不與一切衆生
共又諸外道輩言憍曇氏沙門釋迦牟尼

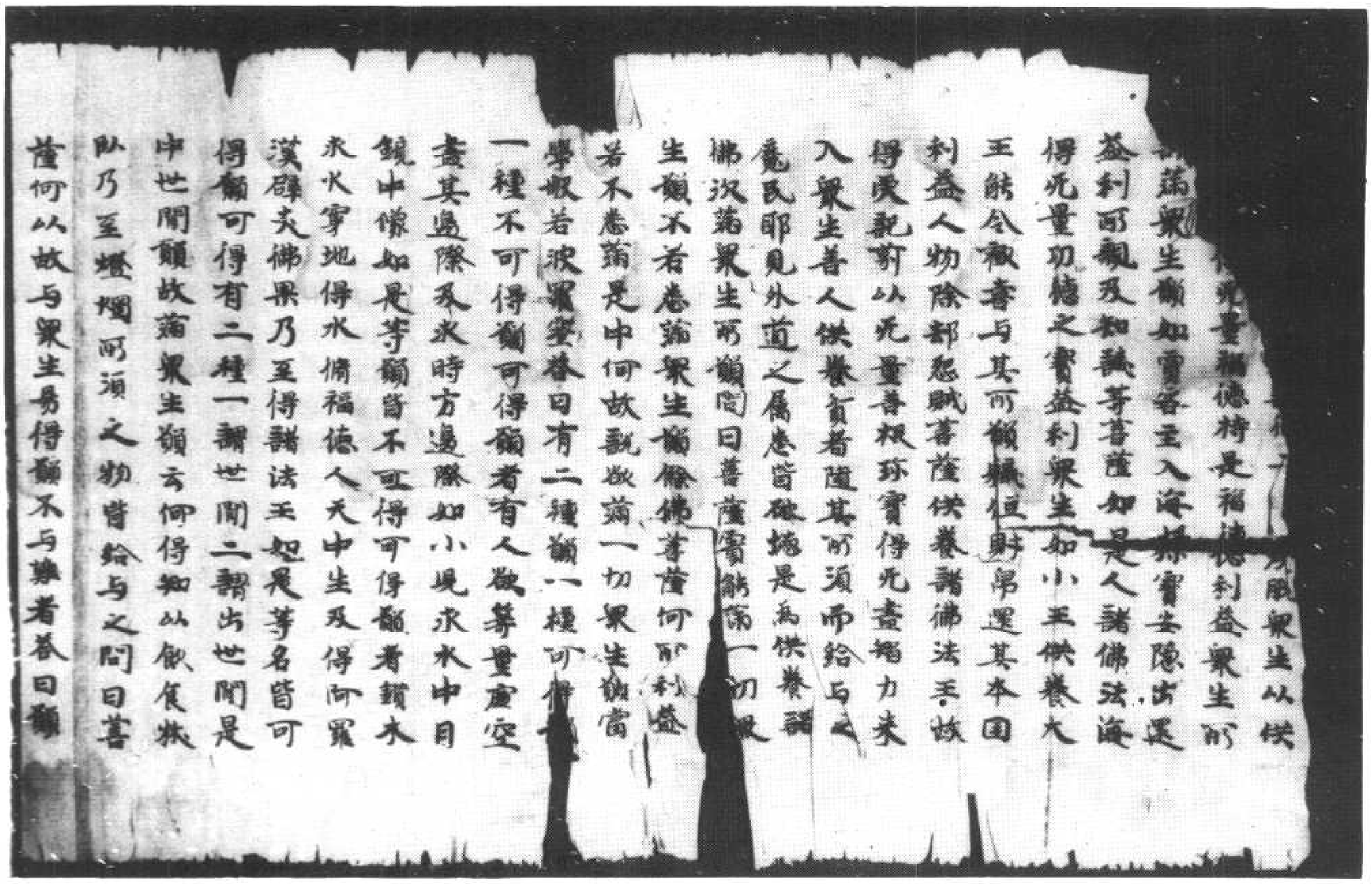
善言我等大師獨有如是力不與一切衆生
共又諸外道輩言偽憂氏河門常守靜處住
智慧縮沒以是故爰至試言我種智力四无
所畏安立具足在大衆中說真智教化衆生
如師子吼轉梵輪一切外道及天世人无能
知轉者為心是諸故說是十力問曰好人法
一事智慧尚不應自讚何況无我无所著而
自讚十力如說
自讚自數　讚他數他　如是四種　知者不行
菩薩日佛雖无我无我所著有无量力大慈為
度衆生故但說十力不為自讚譬如好貴客
藥師見諸惡賊誑諸貴客示以非藥師隱念
故語衆貴客我是膏語人法莫隨枉戾者又
如諸醫醫等誑諸病人良醫慈之語衆者為
有良藥能除汝病莫信邪誑以自苦困漸次
佛功德深遠若佛不自說无有智者為衆生
少說所益甚多以是故佛自說是十力漸次
有可度者必應為說所應說中次第應說十
力若不說彼不得度是故自說譬如日月出
時不作是念我照天下當名稱日月既出
必自有名佛亦如是不自念為有名稱徹自
說功德佛清淨語言說法光明破衆生愚闇
自數有大名稱以是故佛自說十力等諸功
德无有失力名能有所罪用是十種力增益

藥師見諸惡賊誑諸貴客示以非藥師隱念
故語衆貴客我是膏語人法莫隨枉戾者又
如諸醫醫等誑諸病人良醫慈之語衆者為
有良藥能除汝病莫信邪誑以自苦困漸次
佛功德深遠若佛不自說无有智者為衆生
少說所益甚多以是故佛自說是十力漸次
有可度者必應為說所應說中次第應說十
力若不說彼不得度是故自說譬如日月出
時不作是念我照天下當名稱日月既出
必自有名佛亦如是不自念為有名稱徹自
說功德佛清淨語言說法光明破衆生愚闇
自數有大名稱以是故佛自說十力等諸功
德无有失力名能有所罪用是十種力增益
智慧故能破論議師用是十種力增益智慧
故能好說法用是十種力增益智慧故能摧
伏不順用是十種力增益智慧故於諸法中
得自在如大國主於臣民大衆中得自在為
以教聞法略說十力義

大智度經卷第廿四

善泰寫
用鄉紙

北七二七八號（皇五十八）　大智度論卷第三十



如對面問曰若佛音常在國土衆生聽法
教化而閻浮提內人不至佛邊則不得聞何
以知之多有從遠方來欲聽受法者故答曰
佛音聲有二種一為密音聲二為不密音聲
密音聲先已說不密音聲至佛邊乃聞是
亦有二種弟子一為出世聖人二為世間凡
夫出世聖人如目揵連等能聞微密音聲
凡夫人隨其所近乃聞復次諸菩薩得入
三昧離生死身得法性真形能見十方无量佛
身及遍照光明亦能得聞諸佛六十種無礙无
量音聲諸大菩薩雖未具足如佛音聲有三種
音聲中並得其分是佛菩薩音聲有三種
一者先世種善音聲因緣故咽喉中得微妙
大能出種種妙好遠近音聲所謂一里二里三里十
里百里千里乃至三千大千世界音聲遍
滿二者神通力故咽喉四大出聲遍滿三
千大千世界及十方恒河沙世界三者佛
音聲常能遍滿十方虛空問曰若佛音聲
常能遍滿令衆生何以不得常聞答曰衆生
无量劫以來性惡業覆是故不聞譬如雷電

雖有二種聲乃至一萬出世聖人二為世間凡
夫出世聖人如目揵連等能聞微密音聲
凡夫人隨其所近乃聞復次諸菩薩得入
三昧離生死身得法性真形能見十方无量佛
身及遍照光明亦能得聞諸佛六十種無礙无
量音聲諸大菩薩雖未具足如佛音聲有三種
音聲中並得其分是佛菩薩音聲因緣故咽喉中得微妙
大能出種種妙好遠近音聲所謂一里二里三里十
里百里千里乃至三千大千世界音聲遍
滿二者神通力故咽喉四大出聲遍滿三
千大千世界及十方恒河沙世界三者佛
音聲常能遍滿十方虛空問曰若佛音聲
常能遍滿令衆生何以不得常聞答曰衆生
无量劫以來性惡業覆是故不聞譬如雷電
礮雖能聲者不聞雷聲无減佛亦如是常為
衆生說法如龍震大雷衆生罪故自不得聞如
今世人精進持戒者於念佛三昧心得定時
罪垢不轉即得見佛聞佛說法音聲清了善
薩於三種音聲中欲得二種是二種音聲甚
難希有故如業衆音聲自然可得故以是故
說菩薩摩訶薩欲以一音使十方恒河沙等世
界聞聲者當學般若波羅蜜

是內心緣外法為外心復次五陰常緣外法
[illegible]心意識緣內法為內心復次意識緣外法為外
別城配故為內心復次意識初生未能分
別法之是為外心意識轉緣分別取相是
為內心如是等分別內外所者心意轉異
如身為不淨相知更為苦相知心不[illegible]為
无常相結使未斷故盛生吾我如是思惟為
心无常推知是心[illegible]為屬推[illegible]為心主而更
苦樂一切諸物誰之所有取分別知无有別
主但於五衆取相故計有人相而生我心以
我心故生我[illegible]而[illegible]心生故有利益我者生
貪愛遠遠我者生瞋恚叫結使不從智生從
癡盛生故是名為愛三毒為一切煩惱之根
本惡由吾我故作福德為我故當得[illegible]然猶助
道法我當得解脫初取相故為想衆因吾我
起結使及諸惡行是名行衆是二種衆別是
法合處於想行衆法中求我不可得何以故
是諸法皆從因緣生惡是作法无有宰因无
有我法行如芭蕉葉[illegible]取之中无有堅想如
遠見野馬无水有水想但盛誑於眼如是等
觀內法外法內外法閉日法是外處播去[illegible]

遠見野馬无水有水想但盛誑於眼如是等
觀內法外法內外法閉日法是外處播去[illegible]
[illegible]法為外心相應想衆行衆及心不相應
諸行及无為法一時等觀為為內外法復次
內法為六情外法為六塵復次身更心
及想行衆想觀為法合處何以故行者既於
想衆行衆及无為法中求我不可得還於身
更心中求亦不可得如是一切法中若色若
非色若可見若不可見若有等若无等若有
漏若无漏若有為若无為若遠若近若麤若
細共中求我皆不可得但五衆和合故強為
為衆生無身主是我[illegible]不可得故名无我[illegible]
[illegible]不可得故一切煩惱皆為衆薄復次身
合處名一切色法行者觀內色无常苦空无
我觀外色觀內外色亦如是[illegible]復次法亦如是
合處內觀相應三昧名[illegible]空四合處內外觀
相應三昧名內外空閉日是空為是三昧力
故空為是法自空答曰有人言名三昧力故
[illegible]三昧三解脫門空无相无作是

[illegible]世任比丘惡口罵詈客比丘[illegible]
身有光明口有惡言故見人從口出如經說
心清淨像身故光有上中下身光大光光音
欲界諸天心清淨布施持戒故身有光明漸
次有人憐愍衆生故於閑處燃燈以為供養
尊像塔寺故然以明珠戶鏡明鏡等明淨物
明漸次常備慧心遍舍衆生
心清淨故又常備念佛三昧念諸佛光明神
德故得身光明漸次行者常備火一切入又
以福慧光明教化愍闇耶見衆生以是業因
緣故得心中福慧明身然有光如是等業因
緣得身光清淨十方如恒河沙等世界中无
有佛名法名僧名欲使一切衆生皆得正見
聞三寶僧者當學般若波羅蜜菩薩於先无
佛法塔寺處於中起塔以是業因緣後身得
力成就於无佛法衆處讚嘆三寶令衆生入
於正見如經說有人於先无佛塔寺中備
立塔廟得梵福德梵名无量福德以是因緣
疾得禪定得禪定故得无量神通神通力故
能至十方讚嘆三寶正見者若先不識三寶
功德因菩薩故得信三寶信三寶故信業因
緣罪福信業因緣故信世間是繫涅槃是解
讚嘆三寶義如八念中說

功德因菩薩故得信三寶信三寶故信業因
緣罪福信業因緣故信世間是繫涅槃是解
讚嘆三寶義如八念中說
欲令十方如恒河沙等世界中衆生以我力
故皆得觀佛者得聽經者得念佛者得衣
飲食者得飽滿當學般若波羅蜜菩薩行无
量般若波羅蜜若得无量解脫成佛若住法
性生身菩薩如文殊尸利等在十住地有種
種功德具足衆生見者皆得如願聞如如意
珠所欲皆得法性生身佛及法性生身菩薩
人有見者皆得所願又復如是復次菩薩從
初發意已來於无量劫中治一切衆生九十
六種眼病又於无量世中自以眼布施衆生
又焰慧光明破耶見黑闇又以大悲欲令衆
生所願皆得如是業因緣云何令衆生見菩
薩身而不得眼餘事亦如是此諸義如放光
中說
復次舍利弗菩薩摩訶薩若欲令十方如恒
沙等世界中衆生諸在三惡趣者以我力故
皆得人身當學般若波羅蜜問曰自以善業
因緣故得人身云何菩薩言以我力因緣故
令三惡道中衆生皆得人身答曰不言以善
薩業因緣令衆生得人身但言菩薩專力因
緣故得菩薩以神通變化說法力故令衆生
備善得人身如經中說二因緣發起已見一

薩業因緣令衆生得人身但言菩薩專力因
緣故得菩薩以神通變化說法力故令衆生
備善得人身如經中說二因緣發起已見一
者外聞心法二者內有已令又如草木內有
種子外有雨澤然後得生若无菩薩衆生雖
有業因緣无由發起以是故知諸佛菩薩所
益甚多問曰云何能令三惡道中衆生皆得
解脫佛尚不能何況菩薩若曰菩薩心願欲
令則无遍各又多得解脫故言一切如諸佛
及大菩薩身通出无量光從是光明出无量
化身遍入十方三惡道中令地獄火滅湯冷
其中衆生心清淨故生天上人中令餓鬼道
飢渴飽滿開發善心得生天人中令畜生道
隨意得食離諸怨怖開發善心亦得生天人
中如是名為一切三惡道得解脫問曰如餘
經說生天人中此何以但說皆得人身答曰
於人中得備大功德亦受百樂天上多著樂
故不能備道以是故願令皆得人身復次菩
薩不願衆生但受福樂欲令得解脫常樂涅
槃以是故不說生天上
欲令十方如恒河沙等世界中衆生以我力
故立於戒三昧智慧解脫解脫知見令得滿
他涅槃乃至阿耨多羅三藐三菩提當學般
若波羅蜜問曰先已說此五衆道果今何以
更說答曰上說但是聲聞法從滿他涅乃至
无餘涅槃今雜說三乘聲聞辟支佛乃至阿
耨多羅三藐三菩提復次舍利弗菩薩摩訶
薩欲學諸佛威儀當學般若波羅蜜問曰何
等是諸佛威儀答曰威儀名身四動心解如
鵝王迴身而視行時足離地四指雖不踊地
而輪跡現不遲不疾身不傾動常舉右手安
慰衆生結跏趺坐其身正直常側右脇累膝
而卧所敷草蓐厚薄不記食不著味美惡等
一若受人請黑然无言言辭柔濡方便利益
不失時節復次法身佛威儀者過東方如恒
河沙等世界以為一步覺音說法亦復如是
法身佛相義如先說
菩薩摩訶薩欲得如鵝王視觀當學般若波
羅蜜菩薩住是願使我行時離地四指迴不
踊地我當共四天王天乃至阿迦尼吒無量
千万億諸天衆圍繞恭敬至菩提樹下當學
般若波羅蜜如鵝王視者若欲迴身視時舉
身俱轉大人相者身心專一是故若有所視
身心俱迴譬如師子有所搏擲不以小物故
而改其威勢佛亦如是若有所視若有所說
身與心俱常不分散所以者何從无數劫來
集一心法以是業因緣故頭骨與身為一无

而取其色勢佛亦如是若有所觀若有所說
身與心俱常不分散所以者何從无數劫來
集一心法以是業因緣故頭骨與身為一无
有分解又以世世破惱愛故不輕衆生觀則
俱轉如長池阿波陀那中說舍婆提國除熹
人而佛以手摩頭教令出家猶不輕之況雖
地四指者佛若常飛衆生起慢謂佛非是人
類則不歸附若足到地則衆生以為與常人
不異不生敬心是故雖為行地四指不到地
而轉跡現閻浮如佛常放大光足不到地衆
生何以故不盡敬附答曰衆生无量劫中頭
陀甚重无明垢深於佛生起謂是幻師以術
誑人或言是不淨地生性自尒如為能是有
何奇特或有衆生罪重因緣故不見佛相直
謂大威德沙門而已辟如人重病欲死名藥
美食皆謂臭穢是故不盡敬附共四天王乃
至阿迦尼吒无量千萬億諸天衆恭敬圍繞
至菩提樹下者是諸佛常法佛為世尊至菩
提樹下欲破二種魔一者結使魔二者自在
天子魔欲成一切竭是諸天衆云何不恭敬
侍送又諸天世世佐助擁護菩薩乃至出家
時令諸宮人妹女偉嬪而卧捧馬足踰城出
今日事辦我當共侍送至菩提樹下問曰何
以不說劫利婆羅門等无量人侍送而但說

今日事辦我當共侍送至菩提樹下問曰何
以不說劫利婆羅門等无量人侍送而但說
諸天答曰佛獨於深林中求菩提樹非是人
行處是故不說又以人无天眼他心知故不
知佛當成道是故不說復次諸天貴於人故
但說天復次諸佛常無閑靜家諸天能隱身
不現不妨閑靜是故但說諸天侍從復次菩
薩見五比丘捨菩薩而去而菩薩獨至樹下
是故但是類
我當於菩提樹下坐四天王天乃至阿迦尼
吒天以天衣為坐當學般若波羅蜜問曰如
經說佛敷草樹下坐而成佛道今云何顯言
以天衣為坐答曰實聞經中說敷草摩訶衍
經中隨衆生所見或有見敷草樹下或見敷
天鬘雖隨其福德多少所見不同復次生身
佛把草樹下法性生身佛以天衣為坐或勝
天衣復次佛於深林樹下成佛林中人見則
奉佛草為貴人見者當以所貴衣服為坐但
林中无貴人故時諸龍神天各以妙衣為坐
四天王衣重二兩切利天衣重一兩夜摩天
衣重十八銖兜率陀天衣重十二銖化樂天
衣重六銖他化自在天衣重三銖色界天衣
无重相欲界天衣從樹邊生无縫无織辟如
海沫光曜明淨有種種色色界天衣純金色

无量洞徹界天衣從樹邊生无縫无縫如
海沫光耀明淨有種種色色界天衣純金色
光明不可稱知如是等寶衣敷坐菩薩坐上
成阿耨多羅三藐三菩提問曰何以但說諸
天敷衣不說十方諸大菩薩為佛敷坐諸菩
薩等佛將成道時皆為佛敷坐或廣長一由
旬十百千萬億乃至无量由旬高亦如是此
諸寶坐是菩薩无漏福德生故是諸天自所
不見何況千觸十方三世諸佛降魔得道座
敷佛事皆悉照見譬如明鏡如是妙生何以
不說若曰般若波羅蜜有二種一者與聲聞
菩薩諸天共說二者但與十住具足菩薩說
是般若波羅蜜中應說菩薩為佛敷坐所以
者何諸天知佛恩不及一生二生諸大菩薩
如是菩薩云何不以神通力而供養佛是中
合聲聞說是故不說

我得阿耨多羅三藐三菩提時行住坐卧處
欲使悉為金剛當學般若波羅蜜問曰何以
故佛四威儀中地悉為金剛答曰有人言菩
薩至菩提樹下時花此處坐得阿耨多羅三
藐三菩提尒時菩薩入諸法實相中无有地
能舉是菩薩所以者何地皆是衆生產誕業
因緣報故有是故不能舉菩薩欲成佛時實
相猶豎身是時坐處悉為金剛有人言上在
金輪上金輪亦金剛上從金剛僧出如蓮華

因緣報故有是故不能舉菩薩欲成佛時實
相猶豎身是時坐處悉為金剛有人言上在
金輪上金輪在金剛上從金剛僧出如蓮華
莖直上持菩薩坐處令不陷沒以是故以道
場坐處名為金剛有人言成佛道已四種成
德處悉悉成金剛問曰金剛之是衆生產誕
業因緣有云何能舉佛答曰金剛雖是產誕
所成於地等為等因更无勝者金剛下水諸
大龍王以此堅固物奉獻於佛之是佛宿世
業因緣故得此安立處又復佛處金剛及四
大令為空空空空不誑佛知慧亦不誑二事
既同是故能舉

復次舍利弗菩薩摩訶薩欲出家日即成阿
耨多羅三藐三菩提即是日轉法輪轉法輪
時无量阿僧祇衆生遠塵離垢諸法中得法
眼淨无量阿僧祇衆生一切法不受故諸漏
心得解脫无量阿僧祇衆生於阿耨多羅三
藐三菩提得不退轉當學般若波羅蜜欲有
菩薩於惡世聞見衆生中為除衆生耶見故
自行勤苦甚難之行如釋迦文佛於溫樓頻
螺樹林中食一麻一米諸外道言我等先師
雖備苦行不能如是六年勤苦又復有人謂
佛先世惡業今受苦報有菩薩謂佛為實受
是苦是故發心我當即以出家日成佛又有
菩薩住好世出家如大莊嚴求佛道者如法

佛光世尊衆苦聚有菩薩謂佛為實或
是苦是故發心我當即以出家日成佛又有
菩薩在好世出家如大通慧求佛道結跏趺坐
經十小劫乃得成道菩薩聞是已發心言願
我以出家日即得成佛有菩薩成佛已不即
轉法輪如然燈佛成佛已十二事但放光明
人无識者而不說法又如須菩提多佛成佛已
无受化者住化佛西住一劫說法度人自身
滅度又如釋迦文佛成佛已五十七日不說
法菩薩聞是已願我成佛已即轉法輪有佛
度衆生有限數如釋迦文佛轉法輪時憍陳
如一人得初道八万諸天謂法中得法眼淨
菩薩聞是已住是願我轉法輪時令无量阿
僧祇人遠塵離垢諸法中得法眼淨以釋迦
文佛初轉法輪時一比丘及諸天皆得初道
而无一人得阿羅漢及菩薩道者是故菩薩
願言我住佛時當使无量阿僧祇衆生一切
法不受諸漏心得解脫及无量阿僧祇衆生
於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉問曰若
一切佛神力功德度衆生皆等此菩薩何以
住此願答曰一佛能度住无量阿僧祇身而
度衆生而世界有嚴淨者有不嚴淨者菩薩
若見若聞是諸佛有苦行難得佛者有不即
轉法輪者有如釋迦牟尼佛六年苦行成道
又聞初轉法輪時未有得阿羅漢道者何況

若見若聞是諸佛有苦行難得佛者有不即
轉法輪者有如釋迦牟尼佛六年苦行成道
又聞初轉法輪時未有得阿羅漢道者何況
得菩薩道是故菩薩未聞諸佛力等故住是
願然諸佛神力功德平等无量
我得阿耨多羅三藐三菩提時以无量阿僧
祇聲聞為僧我一說法時便於生上盡得阿
羅漢當學衆者波羅塞有佛以聲聞為僧有
數有但如釋迦文尼佛千二百五十比丘為
僧弥勒佛初會僧九十九億第二會九十六
億第三會九十三億如是次第諸佛僧各各
有限有數不同以是故菩薩願言我當以无
量阿僧祇聲聞為僧有佛為衆生說法一說
法得初道異時更說得二道三道第四道如
釋迦文尼佛為五比丘說法得初道異日得
阿羅漢道如舍利弗得初道經半月然後得
阿羅漢道摩訶迦葉見佛得初道過八日已
得阿羅漢如阿難陀迦道廿五歲供養
佛已佛般涅槃後得阿羅漢如是等諸阿羅
漢不一時得四道以是故菩薩願言我一說
法時便於生上盡得阿羅漢
我當以无量阿僧祇菩薩摩訶薩為僧我一
說法時无量阿僧祇菩薩皆得阿耨多羅
薩所以住此願者諸佛多以聲聞為僧无別

說法時无量阿僧祇菩薩皆得阿耨跋致菩
薩所以住此類者謂佛多以聲聞為僧无別
菩薩僧如彌勒菩薩文殊師利菩薩等以釋
迦文佛无別菩薩僧故入聲聞僧中次第坐
有佛為一乘說法純以菩薩為僧有佛聲聞
菩薩雜以為僧如阿彌陀佛因菩薩僧多聲
聞僧少以是故類以无量菩薩為僧有佛初
轉法輪時无有人得阿耨跋致以是故菩薩
類言我一說法无量阿僧祇人得阿耨跋致
欲得壽命无量光明具足當學般若波羅蜜
諸佛壽命有長有短如釋迦牟尼佛壽八万四
千歲如拘樓飡佛壽六万歲迦那伽牟尼
佛壽三万歲迦葉佛壽二万歲釋迦文佛壽
百歲少有過者彌勒佛壽八万四千歲如釋
迦文佛常光一丈彌勒佛常光十里諸佛壽
命光明各有二極一者陰藏二者顯現一者
真實二者為衆生故陰藏真實者无量顯現
為衆生者有限有量實佛壽不應短所以者
何諸佛長壽業因緣具足故如婆伽梵佛世
救一衆落人命故得无量阿僧祇壽命梵世
中壽法不過半劫而此梵天壽獨无量以是
故生耶見言雖我常住佛到其所破其耶見
說其本緣救一衆落其壽乃今何況佛世世
救无量阿僧祇衆生或以財物救濟或以身
命代死亡何壽限不過百歲又不然生或是

說其本緣救一衆落其壽乃今何況佛世世
救无量阿僧祇衆生或以財物救濟或以身
命代死亡何壽限不過百歲又不然生或是
長壽業因緣佛以大慈衆生愛樂骨體常能
為衆生故死何況然生又以諸法實相智慧
真實不離故亡是長壽因緣菩薩以般若波
羅蜜和合持戒諸功德故得壽命无量何況
佛世世具足此諸无量功德而壽命有限復
次如一切色中佛身第一一切心中佛心第
一以是故一切壽命中佛壽亡應第一如世
俗人言人生在世以壽為貴佛為人中之上
壽亡應長問曰佛雖有長壽業因緣生在惡
世故壽命使短以此短壽能具佛事何用長
為又佛以神通力故一日之中能具佛事何
況百歲答曰此閻浮提惡故佛壽應短餘
家好故佛壽應長問曰若無者菩薩在此閻
浮提淨飯王宮生出家成道是實佛餘家皆
是神通力變化住佛以度衆生答曰此言非
也所以者何餘家閻浮提亡各各言我國是
實佛餘家為變化何以知之若餘家國土自
知是化佛則不肯信受教或又如餘家國土
人壽命一劫若佛受百歲在彼或无一日衆
生則起輕慢不肯受教彼則以一劫為實佛
以此為變化如首楞嚴經說神通遍照佛壽
七百千阿僧祇劫佛告文殊尸利彼佛則是

生則經經揚不有受教彼則以一切為實佛
以此為度化如首楞嚴經說神通遍照佛等
七百千阿僧祇劫佛告文殊尸利彼佛則是
我身彼佛之言釋迦文佛則是我身以是故
知諸佛等命實留无量為度人故現有長短
汝言釋迦文佛以神通力故所度衆生興久
壽不異者則不滅百歲一日之中可見之佛
事如何難一時心生是念如燃燈世尊一切
勝佛舍陵尸佛出於好世尊命極多能具佛
事我釋迦文佛出生惡世壽命極短將无世
尊不能具足佛事耶今時世尊入日出三昧
從身廣化出无量諸佛及无量光明菩薩十
方一一化佛在諸世界各化佛事或有說法
或現神通或現三昧或現飯食如是之比種
種因緣施化佛事而度衆生從三昧起告阿
難曰汝愚癡是事不何難言唯然已見佛
告何難佛以如是神力能具佛事不何難言
微今佛壽一日大地草木悉為可度衆生則
能度盡何況百歲以是故知諸佛壽命悉皆
无量為度人故現有長短譬如日出影現於
水隨水大小水大則影大水小則影小若照
流離頗梨珠山影則久住又如火燒草木燃
少則速滅燃多則久住不可以滅家无火故
謂多燃家亦无无量光明長短義之如是
文殊可學多羅三藐三菩提時世界中无有

少則速滅燃多則久住不可以滅家无火故
謂多燃家亦无无量光明長短義之如是
我成何耨多羅三藐三菩提時世界中无有
婬欲瞋恚愚癡亦无三毒之名一切衆生成
就如是諸善施善戒善定善見行善不燒
衆生當學般若波羅蜜問曰若世界无三毒
亦无三毒名者佛為何等故出生其國答曰
貪欲瞋恚愚癡名為三不善根是欲界繫法
佛若說貪欲瞋恚愚癡是欲界繫不善法說
染愛无明是則通三界有佛世界純諸離欲
人為是衆生故菩薩難言我成佛時國无三
毒及三毒之名淨有清淨佛國純何翔跋等
法性生身菩薩无諸煩惱唯有餘習是故言
无三毒之名若有人言如菩薩難言我當度
一切衆生而衆生實不盡度此亦如是欲令
世界无三毒之名亦應實有三毒不盡若无
三毒何用佛為如地无大闇則不須日照如
經所說若无三法則佛不出世若三法不斷
則不得離老病死三法若則是三毒如三法
經此中應廣說漸次有世界衆生多別諸法
是善是不善是縛是解等於一相穿賊法中
而生賊論菩薩以是故難言令我世界衆生
不生三毒知三毒實相即是涅槃問曰一切
衆生如是猶豫是何等為猶豫答曰為是世

不生三毒如三毒實相即是涅槃問曰一切
衆生如是殆慧是何等殆慧答曰殆慧是世
間正見世間正見中說有布施有罪福有今
世後世有阿羅漢信罪福故能善布施信有
阿羅漢故能善持戒善修善行得正見
力故能善不燒衆生世間正見是无漏殆慧
根本以是故說四中无三毒之名貪欲有二
種一者耶貪欲二者貪欲瞋恚有二種一者耶見愚
癡二者愚癡是三種耶毒衆生難可化度餘
三易度无三毒名者无三耶毒之名善布施
等五事如上放光品中說
便我般涅槃後法无滅盡亦无滅盡之名當
學般若波羅蜜問曰佛為法主尚自滅度云
何言法无滅盡答曰如上說是菩薩顛倒不
必實一切有為法從因緣和合生云何常住
而不滅佛如日明法如日沒餘光云何曰沒
而餘光不滅但又住故无能見滅者故名不
滅復次菩薩見諸佛法住有多有少如迦葉佛
法住七日如釋迦牟尼佛法住千歲是故
菩薩發是願言法雖有為願令相續不滅如
火得薪相傳不絕復次諸法實相名為佛法
是實法相不生不滅不斷不常不一不異不
來不去不受不動不著不依无所有如涅槃

火得薪相傳不絕復次諸法實相名為佛法
是實法相不生不滅不斷不常不一不異不
來不去不受不動不著不依无所有如涅槃
相法相如是云何可滅問曰若如是者一切
佛法皆應不滅答曰如所言諸法實相无有
滅者有人憶想分別取諸法相據實法相用
二法說是故有滅實相法中无有滅也復次
衆名故羅蜜无量法集无量功德故隨其本
願法法相續无有見其滅者譬如仰射虛空
箭去極遠人雖不見要必當墮
我得阿耨多羅三藐三菩提時十方如恒河
沙等世界中衆生聞我名者必得阿耨多羅
三藐三菩提欲得如是等功德當學般若波
羅蜜問曰有人生值佛世在佛法中或墮地獄
者如提婆達與迦毗羅訶多釋子等三不善
法障心故墮地獄此中云何言生佛如恒河
沙等世界但聞佛名便得道耶答曰上已說
有二種佛一者法性生身佛二者隨衆生優
劣現化佛為法性生身佛故說乃至聞名得
度為隨衆生現身佛故說雖失佛住隨業因
緣有墮地獄者法性生身佛者无事不濟无
願不滿所以者何於无量阿僧祇劫積集一
切善本功德一切智慧无量具足為衆聖主
諸天於大菩薩布施見者聽如如意寶珠雖
見難得若有見者所願必果如善見菩薩其有

切善本功德一切恐怖无尋其過為衆聖主
諸天於大海菩薩布能見者譬如如意寶珠難
見難得若有見者所願必果如善見藥其有
見者衆患悉除如轉輪聖王人有見者无不
富足如釋提桓因有人見者隨願悉得如梵
天王衆生依附恐怖患除如人念觀世音菩
薩悉脫厄難是事尚尒何況諸佛法性生身
問曰釋迦文佛亦是法性生身分无有異耶
何以故佛在世時有住五逆罪人餘飢餓賊
盜如是等衆各曰釋迦文佛本願我出愍世
欲以道法度脫衆生不為留貴世樂故出若
佛以力與之則无事不能又亦是衆生福德
力薄罪垢深重故不得隨意度脫又今佛但
說清淨涅槃而衆生說論誹謗言何以多畜
弟子化導人民此亦是繫縛法但以涅槃法
化猶尚謗訕何況雜以世樂如提婆達欲令
世尊有千輻相輪故以鐵作撲燒而燃之燋
已已壞身悲大呼尒時何難聞已涕泣白佛
我无欲死願佛垂救佛即申手觸摩其身發
生誠言我者羅睺羅與提婆達等者彼痛富
樂是時提婆達衆惡即除執手觀之如是佛
手使作是言淨飯王子以此驗術自生活
佛告何難汝觀提婆達不用心如是云何可
度若好世人則无是各如是衆生若以世樂
不得度也是事種種因緣上已廣說以是故

佛告何難汝觀提婆達不用心如是云何可
度若好世人則无是各如是衆生若以世樂
不得度也是事種種因緣上已廣說以是故
說聞佛名有得道者有不得者復次佛身无
量何得種種不同有佛為衆生說法令得
道者有佛放无量光明衆生遇之而得道者
有以神通變化指示其心而得道者有佛但
現色身而得道者有佛遍身毛孔出衆妙香
衆生聞之而得道者有佛以食與衆生令得
道者有佛衆生但念而得道者有佛能以一
切草木之聲而作佛事令衆生得道者有佛
衆生聞名而得道者為是佛故說言我作佛
時其聞名者皆令得度復次聞名不但以名
使得道也聞已備道然後得度如須達長者
初聞佛名內心驚喜詣佛聽法而能得道又
如賢夫羅婆羅門從難提耶結髮梵志所初
聞佛名心即驚喜重詣佛所聞法得道是但
說聞名聞名為得道因緣非得道也問曰此
經言聞誦佛名即時得道不言聞名已備道
乃得答曰今言即時不言一心中但言更无
異事聞之故言即時譬如經中說備慈心時
即備七學意難者言慈三昧有漏是緣衆生
法云何即時備七覺答者言從慈起已即備
七覺更无餘法故言即時即時有二種一者

則備七學七覺者言是三時有漏是故菩
法云何即時備七覺答者言從慈悲已即備
七覺更无餘法故言即時即時有二種一者
同時二者雖久更无異法即是心而得備七
覺亦名即時漸次有衆生福德淳熟結使心
薄應當得道若聞佛名即時得道又復以佛
威力故聞即得度辟如熟蘇若无治者得小
因緣而便自潰亦如熟果若无人取墮風因
緣便自墮落辟如新淨白疊易為受色為是
人故說若聞佛名即時得道辟如鬼神著人
聞仙人呪名即時捨去問曰過如恒河沙等
世界誰傳此名令彼得聞答曰佛以神力舉
身毛孔放无量光明一一光上皆有寶華一
一華上皆有生佛一一諸佛各說妙法以度
衆生又說諸佛名字以是故聞如放光中說
漸次諸大菩薩以本願欲至无佛法處稱揚
佛名如此品中說者是故得聞復有大功德
人從虛空中聞佛名號如薩陀波崙菩薩又
有從諸天聞或從樹木音聲中聞或從夢中
聞復次諸佛有不可思議力或自住語或以
聲告又如菩薩住願誓度一切衆生以是故
說我成佛時過如恒河沙等世界衆生聞我
名皆得成佛欲得是者當學般若波羅蜜問
日上欲得諸功德及諸所願是諸事皆是衆
行和合而成何以故但說當學般若波羅蜜

名皆得成佛欲得是者當學般若波羅蜜問
日上欲得諸功德及諸所願是諸事皆是衆
行和合而成何以故但說當學般若波羅蜜
答曰是經名般若波羅蜜佛欲解說其事是
故品品中皆讚般若波羅蜜復次般若波羅
蜜是諸佛母又母之中母功罪重是故佛以
般若為母般若三昧為父三昧能稱持乱心
令相慧得成而不能觀諸法實相般若波羅
蜜能遍觀諸法分別實相无事不達无事不
成功德大故名之為母以是故行者雖行六
波羅蜜及種種功德和合能具衆願而但說
當學般若波羅蜜復次如般若後品中說若
无般若波羅蜜餘五事不名波羅蜜雖著
備衆行亦不能滿具諸願如種種畫緣若无
膠者亦不中用衆生從无始世界中來雖備
布施持戒忍辱精進一心相慧受世間果報
已而復還盡所以者何離般若波羅蜜故今
以佛恩以般若波羅蜜備行六事故得名波
羅蜜成就佛道使佛佛相續而无窮盡復次
菩薩行般若波羅蜜時著觀諸法皆空空亦
復空滅諸觀得无等般若波羅蜜以大悲方
便力還起諸功德業此清淨業因緣故无願
不得餘功德離般若波羅蜜无有无等相慧
云何言欲得諸願當學種波羅蜜復次又

服者只不中用報生從无始世界中未難備
布施持戒忍辱精進一心禪慧乎世間果報
已而漸還盡所以者何離般若波羅蜜故令
以佛思以般若波羅蜜備行六事故得名波
羅蜜成就佛道使佛佛相續而无窮盡漸次
菩薩行般若波羅蜜時著觀諸法皆空空二
漸空滅諸觀得无等般若波羅蜜以大悲方
便力還起諸功德業此清淨業因緣故无顛
倒得離功德離般若波羅蜜无有无等等慧
云何言欲得諸顛倒學種波羅蜜漸次又
以五波羅蜜離般若不得波羅蜜名字五波
羅蜜如昏般若波羅蜜如眼五波羅蜜如坏
瓶成水般若波羅蜜如成熟瓶五波羅蜜如
鳥无羽翼般若波羅蜜如有翼之鳥如是等
種種因緣故般若波羅蜜能成大事以是故
言欲得諸功德及顛倒學般若波羅蜜

生故說是事復次世間
者菩薩則不能內心既空
因緣故說此品問曰菩薩
諸天世人何因緣故善善
四禪四无量故生是諸功德作
故有若佛出世增益諸天衆
若佛不在世阿備羅種多諸天減少
福不清淨故若諸佛出世能斷諸天疑網能
成大事如釋提桓因命欲終時心懷怖畏來
佛自被遍不知處雖見出家之人山澤閑處
所供養者皆亦不能斷其疑網命時眦首羅
摩天白釋提桓因言尸毗王苦行奇特世所
希有諸智人言是人不久當得作佛釋提桓
因言是事難辨何以知之如象子菴羅樹華
幾心菩提是三事因時雖多成果甚少今當
試之常釋自化為鷹眦首羅摩作鴿鴿投於
王王自割肉乃至舉身上稱以代鴿命地為
震動是時釋提桓因等心大歡喜擲衆天華
未曾有華如是決定大心成佛不久復次凡人
肉眼无有智慧苦身求財以自生活聞菩薩
增益六波羅蜜成佛不久猶尚歡喜何況諸
天問曰四天王世三天有阿備羅難上諸

增益六波羅蜜成佛不久猶尚歡喜何況諸
天問曰四天王世三天有阿脩羅難上諸
天等无有此患何以歡喜答曰上諸天雖无
阿脩羅患若佛不出世生其天上者少設有
生者五欲不妙所以者何但脩不淨福故色
果諸天宮殿光明壽命亦復如是復次諸天
中有智慧者能知禪味五欲惡皆无常但佛
出世能令得常樂涅槃以世間樂涅槃樂皆
由佛菩薩得是故歡喜譬如甘美菓樹茂盛
成就人大歡喜以樹有種種利益有所其陰
者有用其華食其菓實菩薩亦如是能以雜
不善法陰庇三惡苦熱能與人天留樂之等
令諸賢聖得三乘之果是故歡喜問曰諸天
供養事多何以奉鉢答曰四天王奉鉢餘天
供養諸天供養各有定法如佛初生釋提桓
因以天衣奉承佛身梵天王躬自執蓋四天
王四遍防護淨居諸天欲令菩薩生散心故
化作老病死人及沙門身又出家時四天王
勅使者奉馬足自四遍侍護菩薩天帝釋
取髮於其天上城東門外立髮塔又持菩薩
寶衣於城南門外立衣塔佛至樹下時奉上
好草執金剛菩薩常執金剛衛護菩薩梵天王

寶衣於城南門外立衣塔佛至樹下時奉上
好草執金剛菩薩常執金剛衛護菩薩梵天王
請佛轉法輪如是等各有常法以是故四天
王奉鉢四鉢義如先說問曰佛一身何以受
四鉢答曰四王力等不可偏受又令見佛神
力合四鉢為一心喜信淨作是念我等從菩
薩初生至今成佛所脩供養功德不虛問曰
四天王壽命五百歲菩薩過无量阿僧祇劫
然後成佛今之四天非是後天何以故喜答
曰同一性故譬如實性流布世不以遠故
為異或時行者見菩薩增益六波羅蜜時心
作是願是菩薩成時我當奉鉢是故得生復
次四天王壽五百歲人間五十歲為四天王
處一日一夜以世日為一月十二月為一歲
以此歲壽五百歲為人間九十万歲菩薩能作
是功德者或近成佛初生四天王是可得值
問曰如摩訶衍經中說有佛以喜為食不食
揣食如天王佛衣服儀容與白衣无異不須
鉢食何以言四天王定應奉鉢答曰定者為
用鉢者故不說不用復次用鉢諸佛多不用
鉢者少是故以多為定世三天乃至他化自

飯食何以言四天王定應奉鉢各日定者為
用鉢者故不說不用復次用鉢請佛多不用
鉢者少是故以多為定世三天乃至他化自
在天皆以歡喜意念言我等當給侍供養菩
薩減損何循羅種增益諸天衆三千大千國
土四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜意
言我等當請是菩薩轉法輪論者言是諸天
等以華香纓絡祀拜恭敬聽法讀嘆等供養
亦作是念人循淨福何循羅種減增益三十
三天我諸天亦得增益問曰上六種天已說
何以故更說三千大千國土中乃至阿迦尼
吒天歡喜供養答曰先說一須彌山上六天
此說三千大千國土諸天先但說欲界今此
說欲界色界諸天請佛轉法輪上雖淨居諸
天種種供養勸助令請轉法輪事大故問曰
三藏中但說梵天請轉法輪今何以說四天
王乃至阿迦尼吒天答曰欲界天近故前來
色界都名梵為若說梵王請佛已說餘天又
梵為色界初門說初故後亦說復次衆生有
佛无佛常識梵天以梵天為世間祖父為世
人故說梵天法輪相如先說舍利弗是菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時諸
善男子善女人各各歡喜意合言我等當為

摩訶薩行般若波羅蜜時諸
善男子善女人各各歡喜意合言我等當為
是人作父母妻子親族知識問曰前已說
能作是功德今何以復說增益六波羅蜜答
曰先說摠相今說別相復次前所說功德中
種種无量聞者歡倦今但略說六波羅
蜜則盡攝諸功德復次為天說故能作諸功
德為人說故增益六波羅蜜何以知之如後
說善男子善女人是故知問曰四天王天
乃至阿迦尼吒天何以不說善天而但人中
說善男子善女人答曰諸天皆有天眼天耳
他心智知供養菩薩故不別說其善人以肉眼
无知善者能知供養少故別說善者善
者從佛聞法或從弟子菩薩聞或聞受記當作
佛又聞讀嘆其名者故知循善問曰何以但
說男子女人善不說二根无根者善答曰无
根所謂无淫道相是故不說如毗尼中不得
出家以其失男女相故其心不定以小因緣
故便壞結使多故著於世事多懷疑網不樂
道法雖能少循福事智慧淺薄不能深入本
性轉易是故不說聲聞法如是說摩訶衍中
譬如大海无所不容是无根人或時循善但

性轉易是故不說聲聞法如是說摩訶衍中
譬如大海无所不容是无根人或時備善但
以少故不說所謂少者於男女中是人常少
是人備善者少譬如白人雖復頻蹙子黑
不名黑人二根人結使多雖以行男事以行
女事其心邪曲雖可免濟譬如稠林屯木曲
者難出又如阿備羅其心不端故常疑於佛
謂佛助天佛為說五陰謂有六陰不為說一
若說四諦謂有五諦不說一事二根人以如
是心多邪曲故不任得道以是故但說男子
女人中善者善相者有慈悲心能忍惡罵如
法句罵品中說能忍惡罵人是名為人中上
法句罵品中說能忍惡罵人是名為人中上
譬如好良馬可中為王乘復次以五種邪語
及鞭杖有害繫等不能毀壞其心是名為
善相復次三業无失樂於善人不毀他善不
顯己德隨順衆人不知他過不著世樂不求
名譽但樂道德之樂因業清淨不惱衆生心
貴賣法輕賤世事唯好直信不隨他誑為一
切衆生得樂故自捨己樂令一切衆生離苦
故以身代之如是等无量名為善人相是相
名在男女故說善男子善女人問曰善男子

故以身代之如是等无量名為善人相是相
名在男女故說善男子善女人問曰善男子
善女人何因緣能作是獼猴日善男子善女
人自知福薄智慧鈍少習近菩薩欲求過度
譬如流石雖重依船得度又善男子善女人
聞菩薩不從一世二世而得成就无鞅數世
往來生死便作是念我當與為因緣復次善
薩積德得故在所生處衆生皆來敬仰菩薩
以衆利益重故若見菩薩捨棄則生是願我
當與菩薩作父母妻子眷屬所以者何知智
近善人增益功德故譬如積聚衆香香氣轉
多如菩薩先世為國王太子見閻浮提人貧
窮欲求如意珠入於大海至龍王宮龍見太
子威德殊妙即起迎送近前供養而問言何
能遠來太子答言我憐閻浮提衆生故欲求
如意寶珠以饒益之龍言能任我宮受供一
月當以相與太子即住一月為龍王讚嘆多
聞龍即與珠是如意珠能雨一由旬龍言太
子有相不久作佛我當作多聞第一弟子時
太子復至龍宮得珠雨二由旬二月讚嘆神
通力龍言太子作佛不久我當作神足第一
弟子復至一龍宮得珠雨三由旬三月讚嘆

太子復至龍宮得珠而三由旬二月讚嘆神
通力龍言太子作佛不久我當作神足第一
弟子復至一龍宮得珠而三由旬三月讚嘆
智慧龍言太子作佛不久我當作智慧第一
弟子諸龍與珠已言盡汝壽命珠當還我善
薩許之太子得珠至閻浮提一珠能雨飲食
一珠能雨衣服一珠能雨七寶益利衆生又
如須摩提菩薩見燃燈佛從須羅婆女買五
莖華不肯與之即以五百金錢買五莖華女
猶不與而要之言願我世世常為君妻當以
相與菩薩以供養佛故即便許之又妙光菩
薩長者女見其身有二十八相生愛敬心住
在門下菩薩既到女即解頸瓔珞著菩薩
鉢中心作是願我當世世為此人婦此女二百
五十劫中集諸功德後生惠見婬女園蓮
華中惠見養育為女至年十四女功世智皆
悉備足尒時有閻浮提王名為眼主太子名
德主有大悲心時出城入園遊觀諸婬女等
遶利歌讚德主太子報諸寶物衣服飲食辟
如龍雨无不周遍惠德女見太子自造歌偈
而讚太子愛眼視之目未曾眴而自發言世
間之事我悉知之以我此身奉給太子太子
問言汝為屬誰若有所屬世作我心以寺

「間之事我悉知之以我此身奉給太子太子
問言汝為屬誰若有所屬此非我宜尒時惠
見婬女答太子言我女生年日月時節皆與
太子同此女非我腹生我日晨朝入園見蓮
華中有此女生我回養育畜以為女无以我
故而輕此女此女六十四能无不悉備女工
效術經書醫方皆悉了達常懷慙愧內心悲
直无有姦妬无耶婬想我女德義如是太子
必應納之德主太子答語女言姊我發阿耨
多羅三藐三菩提心備菩薩道无所愛惜國
財妻子象馬七珍有所求索不逆人意若汝
生男女及以汝身有人求者當以施之莫生
憂悔爾時捨汝出家為佛弟子靜居巖藪汝
亦勿懊惱惠德女答言假令地獄火來燒城我
身終亦不悔我亦不為婬欲戲樂故而以相
好我為勸助阿耨多羅三藐三菩提故奉事
正士女又白太子言我昨夜夢見妙日身佛
坐道樹下可法觀之太子見女端正又聞佛
出以此二回緣故共載一車俱詣佛所佛為
說法太子得无量陀羅尼門女得調伏心悲
太子尒時以五百寶華供養於佛以求阿耨
多羅三藐三菩提太子白父王言我得見妙
日身佛大慈善利父王聞已捨所愛重之物

多羅三藐三菩提太子白父王言我得見妙
日身佛大慈善利父王聞已捨所愛重之物
以與太子與其宮屬國內人民俱詣佛所佛
為說法王得一切法无閡燈陀羅尼時王恩
惟不可以白衣法攝治國土愛於五欲而可
得道作是思惟已立德王太子為王出家來
道是時太子於月十五日六寶來應善德
妻變為女寶如不可思議經中廣說如是等
因緣故知善男子善女人世世為菩薩父母妻
子眷屬命時四天王乃至阿迦吒天皆大
歡喜又自念言我等當作方便令是菩薩離
於婬欲從初發意常作童真真使與色欲共
會若受五欲輒生梵天何況阿耨多羅三藐
三菩提以是故舍利弗菩薩摩訶薩斷婬欲
出家者應得阿耨多羅三藐三菩提非不斷
欲問曰諸天何以作是願答曰世間中五欲
第一无不愛樂於五欲中貪為第一能繫人
心如人墮於深泥難可拯濟以是諸天方便
令菩薩遠離婬欲復次若受餘欲猶不失
智慧婬欲會時身心惽迷无所省覺深自
悔以是故諸天令菩薩離之問曰云何令離
答曰如釋迦文菩薩在淨飯王宮欲出城遊

淨以是故諸天令菩薩離之問曰云何令離
答曰如釋迦文菩薩在淨飯王宮欲出城遊
觀淨居諸天化為老病死人令其心厭又令
夜半見諸宮人彼直惡露不淨涕唾流延屎
尿塗湯菩薩見已即便厭散或時諸天令女
人惡心姤忌不識因德惡口欺誑无所省察
菩薩見已即生念言身雖似人其心可惡即
便捨之欲使菩薩從初發心常作童真行不
與色欲共會何以故婬欲為諸結之本佛言
寧以利刀割截身體不與女色共會刀截雖
苦不墮惡趣婬欲因緣於无量劫受地獄
苦人受五欲尚不生梵世何況阿耨多羅三
藐三菩提或有人言菩薩雖受五欲心不著
故不妨於道以是故經言受五欲尚不生梵
世梵世无始衆生皆得生中受五欲者尚所
應得尚不得之何況阿耨多羅三藐三菩提
本所不得而欲得之以是故菩薩應作童真
循行梵行當得阿耨多羅三藐三菩提梵行
菩薩不著世間故速成菩薩道若婬欲者群
如膠漆難可得離所以者何身受欲樂婬欲
根深是故出家法中婬戒在初又以為重合
利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩要當有父母
妻子親族知識耶佛告舍利弗或有父母妻

利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩要當有父母妻子親族知識耶佛告舍利弗或有父母妻子親族知識或有菩薩從初發意斷欲脩梵

※

童真行乃至得阿耨多羅三藐三菩提不犯色欲或有菩薩方便力故受五欲已出家得阿耨多羅三藐三菩提論者言是三種菩薩初者如世間人受五欲復捨離出家得菩提道二者大功德牢固初發心時斷於婬欲乃至成佛是菩薩或法身或內身或離欲或未離欲三者清淨法身菩薩得无生法忍住六神通教化衆生故與衆生同事而攝取之或作轉輪聖王或作閻浮提王長者剎利隨其所須而利益之譬如幻師若幻弟子善知幻法幻作五欲於五欲中共相娛樂於汝意去何此人於五欲頗有實受不舍利弗言不也佛告舍利弗菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲於中受樂成就衆生之復如是是菩薩摩訶薩不染於欲種種因緣毀訾五欲欲為熾然欲為熾惡欲為壞欲為如怨是故舍利弗菩薩為衆生故受五欲問曰三種菩薩中何以獨為一種菩薩作譬喻答曰一者如人法不斷婬欲二者常斷婬欲備於

※

一者如人法不斷婬欲二者常斷婬欲備於淨行三者亦備淨行現受婬欲以人不多故為作譬喻問曰何以不以夢化等為喻答曰夢非五情所知但內心憶想故生人以五情所見變失无常可以得解化雖五情所知而見者甚少佛為度可度衆生幻是衆人所信是故為喻如幻師以幻術故於衆人中現希有事令人歡喜菩薩幻師之如是以五神通術故於衆生中化作五欲共相娛樂化度衆生衆生有二種在家出家為度出家衆生故現作聲聞辟支佛佛及諸出家外道師在家衆生或有見出家者得度或有見在家同受五欲而可化度菩薩常以種種因緣毀訾五欲欲為熾然者若未失時三毒火燃若其失時无常火燒二火燒故名為熾然都无樂時欲為穢惡者諸佛菩薩阿羅漢等諸離欲者皆所穢賤譬如人見狗食糞賤而賤之不得好食而嗽不淨受欲之人亦復如是不得內心離欲之樂而於色欲不淨求樂欲為壞壞者著五欲因緣故天王人王諸富貴者王國危身无不由之欲為怨者失人善利之如劫賊害水如親善內心懷害五欲如是喪失善心奪人壽命五欲之生亦為壞壞受

審不如觀善內心懷害五欲如是喪失善心
奪人慧命五欲之生正為破壞衆善毀敗德
業故出又知五欲如劫賊象如猛虎虫如毒蛇
焚蛾是故說欲如殺殺家之害不過一世著
五欲因緣墮三惡道无量世受諸苦毒舍利
弗白佛言菩薩摩訶薩云何應行般若波羅
蜜佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時不見菩薩不見菩薩字不見般若波羅蜜
亦不見我行般若波羅蜜亦不見我不行般
若波羅蜜何以故菩薩菩薩字性空空中无
色无受想行識離色亦无空離受想行識亦
无空空即是色色即是空想行識識即是
空空即是識何以故舍利弗但有名字故謂
為菩提但有名字故謂為菩薩但有名字故
謂為空何以故諸法實性无生无滅无垢无
淨菩薩摩訶薩如是行亦不見生亦不見滅
亦不見垢亦不見淨何以故名字因緣和合
作法分別憶想但假名說是故菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時不見一切名字不見故不
著問曰云何直行般若者是事舍利弗上已
問今何以重問答曰先因緣說欲以一切種
智一切法當學般若波羅蜜故問非自憶問今
舍利弗開上種種讚般若功德心歡喜尊重

智一切法當學般若波羅蜜故問非自憶問今
舍利弗開上種種讚般若功德心歡喜尊重
般若故問云何應行如病人聞讚嘆良藥便問
云何應服問曰先已開注不注法行攝施者
受者財物不可得故如是等為行般若今何
以復問行答曰上挽問諸波羅蜜此但問般
若上廣讚嘆般若為至此直問行般若復次
上雖廣讚嘆般若波羅蜜時會渴仰欲得是
故舍利弗為衆人故問行般若波羅蜜般若
波羅蜜功德无量无盡佛智慧亦无量无盡
若舍利弗不發問則佛讚嘆无窮已若舍利弗
不問者則无因緣故則不應止問曰般若功德
尊重若佛廣讚有何不可答曰讚嘆般若聞者
歡喜尊重則增其福德若則增其
智慧不但以福德因緣故可成佛道要須智
慧得成是故不須但讚嘆人聞讚嘆心清淨
渴仰欲得般若如為渴人廣讚美飲不能於
渴中便應與之如是等因緣故舍利弗今問
行般若問曰如人有眼見方知所趣食然後
能行菩薩亦如是无念佛道知般若見已身
然後應行今何以言不見菩薩及般若若不
見云何得行答曰此中不言常不見但明入
般若觀時不見菩薩及般若波羅蜜般若波
羅蜜為令衆生知實法故出此菩薩名字衆

般若觀時不見菩薩及般若波羅蜜般若波
羅蜜為令衆生知實法故出此菩薩名字衆
緣和合假稱如後品中廣說般若波羅蜜名
字亦如是衆法和合故假名為般若波羅蜜
為般若波羅蜜雖是假名而能破諸戲論以
目性无故說言不可見如火從衆緣和合假名
字為火雖无實事而能燒物問曰若入般若中
不見出則便見何者可信答曰上言般若為
實法故出是則可信出般若波羅蜜下實故
不可信問曰若入般若中不見出則見者當
知非是常空以般若力故空答曰世俗法故
言行言入般若波羅蜜請觀戲論滅故无出
无入若諸賢聖不以名字說則不得以教化
凡夫當所說意莫著語言問曰若般若中
貫一切法空此中何以先說衆生空破我答
曰初聞般若不得便說一切法空我不可以
五情得求但憶想分別生我想无而謂有又
意情中无有空緣但憶想分別顛倒回緣故
於空五衆中而生我想若聞无我則易解色
等諸法現眼所見若初言空无則難可信今
先破我欲破我所法破我我所法故則一切
法盡空如是離欲名為得道復以般若无一
空法故不見不行般若不見不行者如凡夫

法盡空如是離欲名為得道復以般若无一
空法故不見我行般若不見不行者如凡夫
不得般若故名不行菩薩則不然但行空般
若故說不見不行復次佛為法王觀餘菩
薩具智慧力離諸結使不名為行譬如國王
雖得火物不名為得佛亦如是教諸菩薩雖
有少行不名為行復次行般若波羅蜜者生
憍慢心言我有般若波羅蜜取是相若不行
者心自懈怠而懷憂怖是故言不見我行與
不行復次不見我行般若波羅蜜者破著有
見不見我不行般若波羅蜜者破著无見復
次不見我行般若波羅蜜者止諸法戲論不
見我不行者止懈怠心故譬如素馬疾則制
之遲則鞭之如是等分別行不行復次佛自
說回緣所謂菩薩菩薩字性空是中誰但說
菩薩字空而五衆亦空空中无色離色亦无空
者空名法空法空中乃无一豪法何況離色
空亦不離色所以者何破色故有空空何言
離色受想行識亦如是何以故佛自更說回
緣所謂但有名字謂為菩提但有名字謂為
菩薩但有名字謂為空問曰先已說此事今
何以重說答曰先說不見菩薩不見菩薩字
不見般若波羅蜜今說不見回緣所謂但有

本師仙人所住處空閑處空閑處空閑已說山事今何以重說答曰先說不見菩薩不見菩薩字不見般若波羅蜜今說不見因緣所謂但有名謂為菩提但有名謂為菩薩但此名謂為虛空菩薩義同菩薩字即如菩薩中說般若波羅蜜分為二分成就者名為菩提未成就者名為空生相實不可得故名為无生所以者何若先生後法若先法後生若生法一時皆不可得如先說无生故无滅若法不生不滅如虛空云何有垢有淨譬如虛空万歲雨之不濕大火燒不熱烟之不著所以者何本自无生故菩薩能如是觀不見離是不生不滅法有生有滅有垢有淨何以故佛自說因緣一切法皆憶想分別因緣和合故強以名說不可說者是實義可說者皆是名字菩薩行般若波羅蜜不見一切名字者先略說名字所謂菩薩菩薩字般若波羅蜜菩提空今廣說一切名字皆不可見不見故不著不著者不可得故如諸眼中慧眼第一菩薩以慧眼遍求乃至不見細微一法是故不著問曰若菩薩一切法中不著何得不入涅槃答曰是事處處已說今此中略說大悲心故十方佛念故本願未滿故精進波羅蜜力故般若波羅蜜方便二事和合故所謂不著於不著故如是

*

本願未滿故精進波羅蜜力故般若波羅蜜方便二事和合故所謂不著於不著法而不入涅槃

摩訶般若波羅蜜經提舍密第三品義第十八

佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應如是思惟菩薩但有名字佛亦但有字般若波羅蜜亦但有字色但有字受行想識亦但有字舍利弗如我但有字一切我常不可得衆生壽者命者生者養育衆數人使作者能起者使起者使受者知者見者是一切皆不可得不可得空故但以名字說菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜者不見我不見衆生乃至知者見者所說名字亦不可見問曰第二品末已說空今何以重說答曰上是說法空今雜說法空衆生空行者觀諸法畫空无所有而謂能知空者不空也是故復說觀者之空是衆生空聲聞法中多說一切佛菩薩皆知諸法中无我佛復五百歲分為二分有信法空有但信衆生空言五陰是空有法但受五陰者空以是故佛說衆生空以說法空復次我空易知法空難見所以者何我法以五情求之不可得但身見力故憶想分別為我

次我空易知法空難見所以者何我法以五
情求之不可得但身見力故憶想分別為我
法空者色可眼見聲可耳聞是故難知其空
是二事般若波羅蜜中皆空如十八空義
中說問曰如我乃至知見者為是一事為各
各異答曰皆是一我但以隨事為異於五陰
中我我所心起故名為我五陰和合中生故
名為眾生命根成就故名為壽者命者能起
眾事如父子生名為生者乳餅衣食因緣得
長是名養育五陰十二入十八眾等諸法因
是眾法有數故名數數行人法故名為人手
足能有所作名為作者力能使他故名使作
者能造後世罪福業故名能起者令他起後
世罪福業故名使起者使身受罪福果報故
名受者令他受苦樂是名使受者目覩色名
為見者五識知名為知復次用眼見色以五
耶見觀五陰用世間出世間正見觀諸法是
名見者所謂眼根五耶見世間正見无漏見
是名見者餘四根所知及意識所知通名為
知者如是諸法皆空是神此神十方三世諸
佛及諸賢聖求之不可得但憶想分別強為
其名諸法之如是皆空无實但假為其名問
曰是神但有十六名字更有餘名答曰略

其名諸法之如是皆空无實但假為其名問
曰是神但有十六名字更有餘名答曰略
說則十六廣說則无量隨事起名如官多差
品工智巧出家得道種種諸名皆是因緣和
合生故无自性无自性故畢竟空空生故法
空法空故生之空菩薩摩訶薩如是行般
若波羅蜜除佛智慧過一切聲聞辟支佛上
用不可得空故所以者何是菩薩諸名字所
著處之不可得故舍利弗菩薩摩訶薩能如
是行為行般若波羅蜜譬如滿閻浮提竹麻
稻等諸比丘其數如是智慧如舍利弗目連
等欲比菩薩智慧百分不及一千分百千分數
等譬喻所不能及何以故菩薩摩訶薩用智慧
度脫一切眾生故論者言有二因緣故菩薩
智慧勝聲聞辟支佛一者以空知一切法
空之不見是空空以不空等一不異二者以
此智慧為欲度一切眾生令得涅槃聲聞辟
支佛智慧但觀諸法空不能觀世間涅槃為
一譬如人出獄有穿牆而出但自脫身者有
破獄壞槊身及眾人皆出者復次菩薩智慧
入二法中故勝一者大悲二者般若波羅蜜
復有二法一者般舟三昧二者方便復有二法
一者常住禪定二者能通達法性復有二法

復有二法一者般舟三昧二者方便復有二法
一者常住禪定二者能通達法性復有二法
一者能代一切衆生受苦二者自捨一切樂
復有二法一者慈心无怨无害二者乃至諸
佛功德心亦不著如是等種種功德庄嚴智
慧故勝聲聞辟支佛問曰諸地者可以為喻
舍利弗智慧利根何以為喻答曰不必以鈍
根為辟喻辟喻為庄嚴論議令人信著故以
五情所見以喻意識令其得悟辟如登樓得
梯則易上復次一切衆生著世間樂聞道德
怪樂則不信不樂以是故以眼見事喻所不
見辟如苦藥服之甚難假之以蜜服之則易
復次舍利弗於聲聞中智慧第一比諸佛若
薩未有現爲如閻浮提者閻浮名樹其林茂
盛此樹於林中最大提名爲洲此洲上有此
樹林林中有河底有金沙名爲閻浮檀金以
閻浮樹故名爲閻浮洲此洲有五百小洲圍
繞通名閻浮提問曰諸弟子甚多何以故說
舍利弗目揵連等滿閻浮提中如竹麻稻等
答曰一切佛弟子中智慧第一者舍利弗神
足第一者目揵連此二人於佛法中大於亦
法中之大富樓那迦葉那阿那律等於佛法
中雖大於外法中不如又此二人常有大衆

第一者目揵連此二人於佛法中大於外
法中之大富樓那迦葉那阿那律等於佛法
中雖大於外法中不如又此二人常有大衆
易佛教化破諸外道富樓那等比丘无是功
德是故不說復次若說舍利弗則攝一切智
慧人若說目揵連則攝一切禪定人譬喻有
二種一者假以為喻二者實事為喻今此名
假喻所以不以餘物為喻者以此四物最生
綢疑種類又多舍利弗目連等比次滿閻浮
提如是諸阿羅漢智慧和合不及菩薩智慧
百分之一乃至算數譬喻所不能及問曰何
以不但說算數譬喻所不能及而說百分千
分不及一答曰算數譬喻所不能及者是其
數甚如人有重罪先以打縛楚毒後乃
殺如聲聞法中常以十六不及一為喻大乘
法中則以乃至算數譬喻所不能及舍利弗
置閻浮提滿中如舍利弗目連等若滿三千
大千國土如舍利弗目連等復置是事若滿
十方如恒河沙等國土如舍利弗目連等智
慧欲比菩薩行般若波羅蜜智慧百分不及
一千分百千分百千億分算數譬喻所不能
及論者言此義同上閻浮提但以多為異問
曰舍利弗目連等雖多智慧无異何以以多
為喻答曰有人謂少以无力多則有力譬如

曰舍利弗目連等雖多智慧无異何以以多
為喻荅曰有人謂少以无力多則有力譬如
水火其力之少又如絕健之人少衆力並不
能制之大軍攻之則伏有人謂一舍利弗智
少則不及菩薩多或能及信佛言雖多不及
故以多為喻如一切草木力不如火一切諸明
勢不如日之如十方國土諸山不如一金剛
珠所以者何智慧是一切諸佛法本能令一
切衆生離苦得樂如迦陵毗伽鳥子雖未出
聲其音勝於衆鳥何況出聲菩薩智慧之如
是雖未出无明暗勝一切聲聞辟支佛何況
成佛又如轉輪聖王太子雖未成就福祚威
德勝於一切諸王何況作轉輪聖王菩薩之
如是雖未成佛无量阿僧祇劫集无量智慧
福德故勝於聲聞辟支佛何況成佛復次舍
利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日備智
慧出過一切聲聞辟支佛上問曰先已說除
佛智慧過一切聲聞辟支佛上今何以復重
說荅曰非重說也上總相說今別相說先言
一切聲聞辟支佛不及菩薩智慧今復明及一
曰智慧何況千万億舍利弗白佛言世尊聲
聞所有智慧若須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛智慧佛智慧是諸衆知无有
差別不相違背无生性空若法不相違背无

明有智慧若須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛智慧佛智慧是諸衆知无有
差別不相違背无生性空若法不相違背无
生性空是法无有別異云何世尊言菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜一日備智慧出過聲聞
辟支佛上問曰上佛已說菩薩摩訶薩備智
慧出過聲聞辟支佛上今舍利弗何以故問
荅曰不問智慧勢力能度衆生今但問佛及
六子智慧體性法中无有差別者以諸賢聖
智慧皆是諸法實相慧皆是四諦及三十七
品慧皆是出三界入三脫成三乘果慧以是
故說无有差別復次如須陀洹以无漏智滅
法得果乃至佛之如是如須陀洹區用二種解
脫果有為解脫无為解脫乃至佛亦如是如
佛入涅槃須陀洹極遲不過七世皆同事同
緣同行同果報以是故言无相違背所以者
何不生性空故問曰破无明集諸善法故生
智慧是智慧心相應心共生隨心行是中云
何說智慧无生性空无有別異荅曰智慧緣
滅諦是不生因緣和合故无有自性是名性
空无所分別智慧隨緣得名如眼緣色生眼
識或名眼識或名色識智智慧雖因緣和合
作法以緣无生性空故名為无生性空問曰
諸賢聖智慧皆緣四諦生何以但說滅諦荅

作法以緣无生性空故名為无生性空問曰
諸賢聖智慧皆緣四諦生何以但說滅諦答
曰四諦中滅諦為上所以者何是三諦皆屬
滅諦故譬如人請天子并食群臣只名供養
天子復次滅諦故說无生三諦故說性空復
次有人言是智慧性自然不生性自空所以
者何一切法因緣和合故无自性无自性故
不生問曰若尒者智慧愚癡无有別異答曰
諸法如入法性中无有別異如火各各不同
而滅相无異譬如衆川万流各各異色異味入
於大海同為一味一名如是愚癡智慧入於
般若波羅蜜中皆同一味无有差別如五色
近須彌山目失其色皆同金色如是內外諸法
入般若波羅蜜中皆為一味何以故般若波
羅蜜相畢竟清淨故復以愚癡實相即是智
慧若尒別着此智慧即是愚癡如是愚癡智
慧有何別異初入佛法是癡是慧轉後深入
癡慧无異以是故是諸衆智无有別異不相
違背不生性空无各佛告舍利弗於汝意云
何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日備智慧
心念我行道慧益一切衆生一切種一切法
度一切衆生聲聞辟支佛智慧為有是事不
舍利弗不言也世尊論者言有四種論一者

心念我行道慧益一切衆生一切種一切法
度一切衆生聲聞辟支佛智慧為有是事不
舍利弗不言也世尊論者言有四種論一者
必空論二者尒別三者反問論四者置論必
空論者如衆生中世尊為第一一切法中无
我世尊不可樂涅槃為安隱寂滅業因緣不
失如是等名為必定論尒別論者如无畏太
子問佛佛能說是語令他人瞋不佛言是事
當尒別太子言諸足捷子輩子矣佛或時憚
隱故出衆生於罪中而衆生瞋呰衆生後當
得利尒時无畏之子坐其膝上佛問无畏汝
子或時吞諸凡石草木汝聽耶不答言不聽
先教令吐若不肯吐左手捉可右手摘口
鼻令血出乞不置之佛言汝不隱乎耶答言
隱之隱故為出凡石雖當時痛後得安隱佛
言我亦如是若衆生欲作重罪善教不從以
苦言誡之雖起瞋恚後得安隱又如五比丘
問佛受樂得道耶佛言不必定有受苦得罪
受苦得樂有受樂得罪受樂得福如是等名
為尒別論反問論者還以所問答之如佛告
比丘於汝意云何是色常也无常耶比丘言
无常是苦不答言苦若法是无常苦聞法聖
弟子着是法言是法
也世尊佛告比丘從今以後所有色若過去

弟子者是法言是法

也世尊佛告比丘從今以後所有色若過去

若未來若現在若內若外若好若醜是色非

我所非我此色所如是應以正實智慧知受

想行識乞如是如是等名反問論置論者如

十四難世間有常世間无常世間有邊世間

无邊如是等是名為置論令佛以反問論答

舍利弗以舍利弗智於事未悟佛反問事端

令其得解菩薩度衆生智慧名為道慧如後

品中說菩薩若慧聲聞辟支佛事一切種智

習是諸佛事道種慧是菩薩事復次八聖道

分為實道令衆生種種因緣入道是名道慧

令衆生住於道中是為利益聲聞種辟支佛

種佛種又復一切智慧无所不得是名一切種

若有為若无為用一切種智知得佛道以

應度一切衆生利益一切衆生成大乘成聲

聞乘或辟支佛乘若不入三乘道教備福德

受天上人中富樂若不能備福以今世益利

之事衣食卧具等若復不得當以慈悲心利

益是名度一切衆生問曰若佛知一切聲聞

辟支佛不能為衆生何以故問答曰佛意如

是欲令舍利弗口自說請聲聞辟支佛不如

菩薩是故佛問舍利弗言不也世尊所以者

是欲令舍利弗口自說請聲聞辟支佛不如

菩薩是故佛問舍利弗言不也世尊所以者

何聲聞辟支佛雖有慈心不救心願度一切

衆生亡不迴善根向阿耨多羅三藐三菩提

以是故菩薩一日備智慧過聲聞辟支佛上

舍利弗於此意云何聲聞辟支佛頗有是念

我等當得阿耨多羅三藐三菩提度脫一切

衆生令得无餘涅槃不舍利弗言不也世尊

佛告舍利弗以是因緣故當知諸聲聞辟支

佛智慧欲比菩薩摩訶薩智慧百分不及一

乃至算數譬喻所不能及問曰上已反問舍

利弗事已定今何以復問答曰以舍利弗欲

以須菩提同得解脫故與諸佛菩薩等而佛

不聽譬如有人欲以毛孔之空與虛空等以

是故佛重質其事復次雖同一事義門各異

先言智慧為一切衆生故今言頗有是念我

等當得阿耨多羅三藐三菩提令一切衆生

得无餘涅槃无餘涅槃者義亡如先說復次一

切聲聞辟支佛尚不作是念何況一切聲聞

辟支佛舍利弗於此意云何諸聲聞辟支佛

頗有是念我行六波羅蜜成就衆生莊嚴國

土具佛十力四无所畏四无导智十八不共法

度脫无量阿僧祇衆生令得涅槃不舍利弗

是行六波羅蜜成就衆生無量國
土具佛十力四无所畏四无导智十八不共法
度脫无量阿僧祇衆生令得涅槃不舍利弗
言不也世尊先略說我當得阿耨多羅三藐
三菩提今廣說我當得阿耨多羅三藐三菩
提因緣所謂六波羅蜜乃至十八不共法六
波羅蜜義如先說教化衆生淨佛國土後當
說餘十力等如先說佛告舍利弗菩薩摩訶
薩能作是念我當行六波羅蜜乃至十八不
共法成阿耨多羅三藐三菩提度脫无量阿
僧祇衆生令得涅槃譬如燒火虫不住是念
我力能照一閻浮提皆令大明諸阿羅漢辟
支佛亦如是不住是念我等行六波羅蜜乃
至十八不共法得阿耨多羅三藐三菩提度
脫无量阿僧祇衆生令得涅槃所以十方恒
河沙舍利弗目連不如一菩薩有辭如燒火
虫雖衆多各有所照不及於日燒火之不住
念我光明能照一閻浮提諸聲聞辟支佛不
作是念我智慧能照无量无邊衆生如燒火
虫夜能有所照日出則不能諸聲聞辟支佛
亦如是未有大善薩時能師子吼說法教化
有菩薩出不能有所住舍利弗辭如日出時光
明遍照閻浮提无不蒙明者菩薩摩訶薩亦
如是行六波羅蜜乃至十八不共法得阿耨

念我光明能照一閻浮提諸聲聞辟支佛不
作是念我智慧能照无量无邊衆生如燒火
虫夜能有所照日出則不能諸聲聞辟支佛
亦如是未有大善薩時能師子吼說法教化
有菩薩出不能有所住舍利弗辭如日出時光
明遍照閻浮提无不蒙明者菩薩摩訶薩亦
如是行六波羅蜜乃至十八不共法得阿耨
多羅三藐三菩提度脫无量阿僧祇衆生令
得涅槃須菩如白天子憐愍衆生故與七寶
宮殿俱繞四天下從初至終常不懈怠為衆
生除諸冷還照諸闇冥令各得所善薩亦如
是從初發心常行六波羅蜜乃至十八不共
法為度衆生无有懈怠除不善冷乾竭五欲
濕破愚癡无明教導修善業令各得所又曰
明普照无憎无愛隨其高下深淺悉照善薩
亦如是出於世間住五神通覆於愛空教智
慧光明諸罪福業及諸果報善薩以智慧光
明滅衆生邪見惑論辯如朝露見日則消

辟支佛住福田令說菩薩外益回緣故有
有一切諸善法所以者何菩薩發心
令可度衆生住三乘道不得三乘者
道何況成佛問曰聲聞辟支佛回緣故
世間得善法何以但說菩薩無令世間有善
法答曰回聲聞辟支佛世間有善法者亦皆
由菩薩故有若菩薩不發心者世間尚无佛
道何況聲聞辟支佛佛道是聲聞辟支佛根
本故復次雖回聲聞辟支佛有善法少以少
故不說尚不說聲聞辟支佛何況外道諸師
何等是善法所謂十善道五戒八分成就齊
四禪四无量心四无色定四念處四正懃四
如意足五根五力七覺分八聖道分盡現於
世以菩薩回緣故六波羅蜜十八空佛十力
四无所畏四无导智十八不共法大慈大悲一
切種智盡現於世以菩薩回緣故有剎利大
姓婆羅門大姓居士大家四天王天乃至非
有想非无想天皆現於世以菩薩回緣故有
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛皆
現於世問曰以菩薩回緣故有善法於世可
令剎利大姓婆羅門大姓居士大家若世无
菩薩亦有此貴姓云何言皆從菩薩生答曰
以菩薩回緣故世間有五戒十善八齋等是
法有上中下上者得道中者生天下者為人故
有剎利大姓婆羅門大姓居士大家問曰若
世无菩薩世間亦有五戒十善八齋剎利等
大姓答曰菩薩受身種種或時受業回緣自
或受變化身於世間教化說諸善法及世界
法王法世俗法出家法在家法種類法居家
法憐愍衆生護持世界畢无菩薩法常行世
以是回緣故皆從菩薩有問曰菩薩清淨行
大慈悲云何說世俗諸雜法答曰有二種菩
薩一者行慈悲直入菩薩道二者壞菩薩
亦有悲心治以國法无所貪利畢有所愛所
安者多治一惡人以成一家如是立法人畢
不名為清淨菩薩得名壞菩薩以是回緣
故皆由菩薩有世間諸富貴皆從二乘道有
二乘道從佛有佛回菩薩有若无菩薩說善
法者世間无有天道人道阿修羅道无有樂
受不苦不樂受但有苦受常有地獄啼哭之
聲菩薩如是大利益故云何不名為世間住
福田舍利弗問是菩薩有大功德應當供養

受不苦不樂受但有苦受常有地獄啼哭之
聲善薩如是大利益故云何不名為世間福
田舍利弗聞是菩薩有大功德應當供養
心念煩惱未盡雖有大福不能消其供養如
人雖飲好食以內有病故不能消化以是故
舍利弗白佛言菩薩摩訶薩淨畢施福不佛
言不也何以故本已淨畢故
釋曰以菩薩從初發心時便為一切衆生供
養之上首所以者何以決定為无量无邊阿
僧祇衆生代受惱苦又益利无量何僧祇衆
生令得度脫欲取一切諸佛法大智慧力故
能令世間即是涅槃如是種種回緣故言本已
淨畢復次佛重說消施回緣故
舍利弗菩薩摩訶薩為大施主施何等施諸
善法何等善法十善道五戒乃至十八不共
法一切種智以是施與
釋曰先說由菩薩回緣世間有善法今說菩
薩施善法之主是為差別
舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩云何習般
若波羅蜜與般若波羅蜜相應
釋曰上說一日偏般若波羅蜜勝聲聞辟支
佛從是回緣來佛種種讚嘆菩薩如是大功
德皆從般若波羅蜜生是故今問云何菩薩
習行是般若波羅蜜與般若波羅蜜相應復
次舍利弗知般若波羅蜜雖行雖得如幻如

佛從是回緣來佛種種讚嘆菩薩如是大功
德皆從般若波羅蜜生是故今問云何菩薩
習行是般若波羅蜜與般若波羅蜜相應復
次舍利弗知般若波羅蜜雖行雖得如幻如
化雖可受持恐行者違錯故問相應
佛告舍利弗菩薩摩訶薩習色空是名與般
若波羅蜜相應習受想行識空是名與般若
波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩習眼
空是名與般若波羅蜜相習耳鼻舌身心
空是名與般若波羅蜜相應習色空是名與
般若波羅蜜相應習聲香味觸法空是名與
般若波羅蜜相應習眼界空色界空識界空
是名與般若波羅蜜相應習耳聲識鼻香識
舌味識身觸識意法識空是名與般若波羅
蜜相應習苦空是名與般若波羅蜜相應習
集滅道空是名與般若波羅蜜相應習无明
空是名與般若波羅蜜相應習行識名色六
處觸受愛取有生老死空是名與般若波羅
蜜相應習一切諸法空若有為若无為是名
與般若波羅蜜相應
釋曰五衆者色受想行識色衆者可見法是
色回緣故亦有對有對者亦名為色如得道
者名為道人餘出家未得道者亦名為道人
何等是可見一處是可見有對色業亦无作
業亦名為色如經說色有三種有色可見有

者名為道人餘出家未得道者亦名為道人何等是可見一處是可見有對色無分无作業亦名為色如經說色有三種有色可見有對有色不可見有對有色不可見无對是色復有四種內有受不受外有受不受復有五種色所謂五塵復有一種色所謂壞愍相衆生身色名為壞愍相非衆生色亦名為壞愍相愍相回緣故亦名愍辭如有身則有飢渴寒熱老病刀杖等苦復有二種色所謂四大四大造色內色外色受色不受色業色不業色有色能生罪有色能生福業色非業色業色果色業色報色果色報色隱沒无記色不隱沒无記色可見色不可見色有對色无對色有漏色无漏色如是等二種分別色復有三種色如上可見有對中說復有三種色善色不善色无記色學无學非學非无學色從見諦所斷生色從思惟所斷生色從无斷生色復有三種色欲界繫色色界繫色不繫色有色能生貪欲有色能生瞋恚有色能生愚癡三結三漏等亦如是有色能生不貪善根不瞋善根不愚癡善根如是等諸三善法應廣說有色能生隱沒无記法能生不隱沒无記法不隱沒无記有二種有報生有非報生者如是等三種无記復有四種色如上受不受中說四大及造色三種善不善无記身業

記法不隱沒无記有二種有報生有非報生者如是等三種无記復有四種色如上受不受中說四大及造色三種有色可見有對色不可見无對是色復有五種色所謂五塵復有一種色所謂壞愍相衆生色亦名為壞愍相如是等四種色身作无作色口作无作色及非用色（如衆僧受口授戒法之色）不用色（除无用之色）心色（用法色）受色（受持時用之色）復有五種色身作无作色口作无作色及非業色五情五塵無色動色影色像色雜色無色者可見可聞可嗅可味可觸如土石等動色者有二種一者衆生動作二者非衆生動作如水火風動作地動下有大風動水水動地風之動樹酒月沸動如慈石奪鐵如真珠玉車渠馬瑙夜能自行皆是衆生先世福德業回緣不可思議問曰影色像色不應別說何以故眼光明對清淨鏡故及目照見影亦如是遮光故影現无更有法答曰是事不然如油中見像黑則非本色如五尺刀中横觀則面像廣縱觀則面像長則非本面如大桼水精中玻璃皆有面像則非一面像以是因緣故非遮見本像復次有鏡有人有持者有光明衆緣和合故有像生若衆緣不具則像不生是像亦非无因緣亦不在因緣中如是別自有法非是面也此微色生法如是不同塵色如因火有烟火滅烟在問曰若尒者不應別說影同是細色故答曰鏡中像有種種色影則一色是故不同是二雖待形俱動形

塵色如回火有烟火滅烟在問曰若尒者不應別說影同是細色故答曰鏡中像有種種色影則一色是故不同是二聲待形俱動形質各異影從遮明而現像則從種種回緣生雖同細色各各差別誑色者如炎如幻如化如乾闥婆城等遠誑人眼近无所有如是等種種无量色總名為衆受衆者內眼回外色緣念欲見有明有空色在可見處如是等回緣生眼識是上回緣及識和合故從識中生心數法名為觸是觸為一切心數法根本三衆俱生所謂受想行問曰眼識中之有觸及三衆何以故言觸法回緣生三衆答曰此論現在回緣觸生三衆非眼見回緣問曰回心心數法生三衆何以但言觸答曰眼識少許時住便滅生意識細度不了故不說生三衆但說從觸生如色法從回緣和合生心數法亦如是從觸法和合生如色法從和合生无和合則不生心數法亦如是有觸則生无觸則不生此受衆一種所謂受相復有二種受身受心受內受外受麁細遠近淨不淨等復次有三種受苦樂不苦不樂善不善无記學无學非學非无學見諦所斷思惟所斷不斷回見諦所斷生受回思惟所斷生受回不斷生受或回身見生不遲與身見住回或回身

回見諦所斷生受回思惟所斷生受回不斷生受或回身見生不遲與身見住回或回身見生遲與身見住回或不回身見生不遲與身見住回復有三種受欲累縛色累縛无色累縛如是等三種受復有四種受內身受外身受內心受外心受四心憩四如意足等相應受及四流四縛等相應受是名四種受復有五種受樂根苦根憂根喜根捨根見苦所斷相應受乃至思惟所斷相應受五蓋五結諸煩惱相應受如是復有六受衆六識相應受意識分別為十八受所謂眼見色思惟分別心生喜眼見色思惟分別心生憂眼見色思惟分別心生捨乃至意識如是是十八受中有淨有垢為世六三世各世六為百八如是等種種回緣分別名為受衆想衆相應行衆識衆如是分別何以故與受相應故復次佛說有四種想有小想大想无量想无所有想小想者覺知小法如說小法者小欲小信小色小緣相名為小想復次欲累縛想名為小色累縛想名為大三无色天縛想名為无量无所有處縛想是名无所有想復次煩惱相應想名為小想煩惱覆故有漏无姤想名為大想諸法實相想名為无所有想无漏想名為无量想為涅槃无量法故復次佛說有六想眼觸相應生想乃至意觸相應

姑想名為大想諸法實相想名為无所有想无漏想名為无量想為涅槃无量法故復次佛說有六想眼觸相應生想乃至意觸相應生想行衆者佛或時說一切有為法名為行或說三行身行口行意行身行者出入息所以者何息屬身故口行者覺觀所以者何先覺觀然後語言意行者受想所以者何受若與取相心數是名意行心數法有二種一者屬見二者屬愛屬受主名為受屬見主名為想以是故說是二法為意行佛或說十二因緣中三行福行罪行无動行福行者欲界繫善業罪行者不善業无動行者色无色界繫業阿毗曇除受想餘心數法及无想定滅盡定等心不相應法是名為行衆識衆者內外六入和合故生六覺名為識以內緣力大故名為眼識乃至名為意識問曰意即是識云何意緣力故生意識答曰意生滅相故多因先生意故緣法生意識問曰前意已滅云何能生後識答曰意有二種一者念念滅二者心相續名為一為是相續心故諸心名為一意是故依意而生識无各意識等解故九十六種道不說依意故生識但以依神為本此五衆四念處中廣說所以者何自念處說色衆受念處說受衆心念處說識衆法念處說想想衆行衆問曰不應有五衆但應有色衆識衆識衆隨時分別故有異名名為受想行

衆受念處說受衆心念處說識衆法念處說想想衆行衆問曰不應有五衆但應有色衆識衆識衆隨時分別故有異名名為受想行如不淨識名為煩惱淨識名為善法答曰不然所以者何若名異故實亦異若无異法名不應異若唯有心而无心法者心不應有垢有淨譬如清淨地水狂鳥入中令其混濁若清水珠入水即清淨不得言水外无鳥无珠心亦如是煩惱入故能令心濁諸慈悲等善法入心令心清淨以是故不得言煩惱慈悲等法即是心問曰法不聞我先說垢心即是煩惱淨心即是善法答曰若垢心次第云何能生淨心淨心次第云何當生垢心以是故是事不然決但知廣現之事不知心數法不可以不知故便謂為无當知必有五衆問曰若有者何以不多不少但說五答曰諸法各有定限如手法五指不得求其多少復次有為法雖復无量佛分別為五分則盡問曰若尒者何以故復說十二入十八界若曰衆義應尒入界義異佛為法王為衆生故或時略說或時廣說有衆生於色識中不入耶或於心數法中多有錯繆故說五衆有衆生心心數法中不生耶或但或惱色為是衆生故說色為十處心心數法想說二處有衆生於心心數法中少生耶或而多不了色心為是衆生故說心數法為一界色心為十七界或有衆生不知

為十處心心數法想說二處有衆生於心心數
法中少生耶或而多不了色心為是衆生故說
心數法為一累色心為十七累或有衆生不知
世間苦法生滅不知滅苦道為是衆生故說四
諦世間及身皆為是苦受苦煩惱是苦回煩
惱滅是苦滅滅煩惱方便法是名道或有衆
生著香我故於諸法中耶見生一異相或言
世間无回无緣或墮耶回緣為是衆生故說
十二回緣有人說常法或說神常或說一切
法常但滅時隱藏微細非是无也若得回緣
會還出更无異法為是人故說一切有為法
皆是住法无有常定譬如木人種種機關木
楯和合故能動住无有實事是名有為法問
曰是中說五衆有何次第答曰行者初習觀
法先觀麁法知身不淨无常苦空无我苦身
患如是衆生所以著此身者以能生樂故諦
觀此樂有无量苦常隨逐之此樂亦无常空
无我苦六塵中有无量苦衆生何回緣生著
以衆生取相故著如二人身一種編有所著
能沒命隨死取相受苦樂發動生思苦諸行
心行發動時識知離苦得樂方便是為識復
次衆生五欲回緣故受苦樂取相回緣故深
著是樂以深著樂故或起三毒若三善根是
名為行識為其主受用上事五欲即是色色
是根本故初說色衆餘次第有名餘入累諸
法等皆由五衆次第中作法入法累中增无

名為行識為其主受用上事五欲即是色色
是根本故初說色衆餘次第有名餘入累諸
法等皆由五衆次第有中法入法累中增无
為法四諦中增習緣滅入累乃至有為无為
法如上說今五衆等諸法皆是空何以故聖
主說故聖有三種下中上佛為其主如星宿
月中日為其家光明大故佛得一切智慧故
名為聖主聖主門說故應當是實復次以十
八空故一切法空若以性空能空一切法何況
十八若以內空外空能空一切法何況十八
復次若有法應二種色法非色法是色法久
別破裂乃至微塵久別微塵亦不可得終本
皆空无色法念念生滅故皆空如四念處中
說復次諸法性空但名字回緣和合故有名
字如山河草木土地人民州郡城邑名之為
國巷里市陌塵館宮殿名之為都梁柱椽棟
瓦竹壁石名之為殿上中下久和合名之為
柱片片和合故有久名衆札和合故有片名
衆微和合故有札名是微塵有大有中有小
大者遊塵可見中者諸天所見小者上聖人
天眼所見慧眼觀之則无所見所以者何悔
實无故若微塵實有即是常不可久裂不可
毀壞火不能燒水不能沒復次若微塵有形
无形二俱有過若无形云何是色若微塵有
形則與虛空住久亦有十方久若有十方久
則不名為微塵佛法中色无有遠近麁細是

无形二俱有過若无形云何是色若微塵有
形則與虛空住分点有十方分若有十方分
則不名為微塵佛法中色无有遠近麻細是
常者復次離是因緣名字則无有法令除山
河土地因緣名字更无國名除虛空道所因
緣名字則无都名除樑椽竹瓦因緣名字更
无殿名除三分柱因緣名字更无柱名除斧因
緣名字則无分名除礼因緣名字則无斧名
除衆微因緣名字則无礼名除中微塵名字
則无大微塵名除小微塵名字則无中微塵
名除天眼是見則无小微塵名如是等種種
因緣義故知諸法悉空問曰若法畢竟空何
以有名字答曰名字若是有異法俱破若无
則不應藉名字與法俱无有異以是故知一切
法空復次一切法實空何以者何空无有一法
故皆從多法和合生若无一止无有多辟如
樹根莖枝葉和合故有假名樹若无樹法根
莖枝葉為誰和合若无和合則无一法若无
一法則上无多初一後多故復次一切諸觀
語言戲論皆无常者若世間常止不然世間
无常止不然有衆生无衆生有過无過有我
无我諸法實諸法空皆不然如先種種論議
門中說若是諸觀戲論皆无者云何不空問
曰汝言諸法實諸法空皆不然者今云何復
言諸法空答曰有二種空一者說名字空但
波著有而不破空二者破有止无有空如小

曰汝言諸法實諸法空皆不然者今云何復
言諸法空答曰有二種空一者說名字空但
破著有而不破空二者破有止无有空如小
劫盡時刀兵疾疫飢餓猶有人物島獸山河
大劫燒時山河樹木乃至金剛地下大水之
盡劫火既滅持水之風止滅一切廓然无有
遺餘空止如是破諸法皆空唯有空在而取
相著之大空者破一切法空止復空以是故
決不應住是雖若滅諸戲論云何不空如是
等種種因緣處處說空當知一切法空習者
隨般若波羅蜜備習行觀不息不休是名為
習辟如弟子隨順師教不違師意是名相應
如般若波羅蜜相善薩止隨是相以猶意觀
能得能成就不增不減是名相應辟如函蓋
大小相稱雖般若波羅蜜滅諸觀法而猶意
力故名為无所不能无所不觀能如是不墮
二邊是為與般若相應
復次舍利弗善薩摩訶薩習性空是名與般
若波羅蜜相應如是舍利弗善薩摩訶薩行
般若波羅蜜習七空所謂性空自相空諸法
空不可得空无法空有法空无法有法空是
名與般若波羅蜜相應問曰何以不說住十
八空但說住七空名與般若波羅蜜相應答
曰佛法中廣說則十八空略說則七空如廣說
則助道法則有卅七品略說七覺分復次是

八空但說住七空名與般若波羅蜜相應答
曰佛法中廣說則十八空略說則七空如廣說
則助道法則有卅七品略說七覺分復次是
七空多用利益衆生故如大空无始空或時
有衆生起是耶見為是故說性空者一切諸
法性本未常自空何況現在因緣常空何況
果報自相空者諸法總相別相盡觀其空心
則遠離用是二空諸法皆空是名諸法空從
性故有相相空故諸法皆空諸法空故更无
所得是名不可得空用是四種空破一切有
法若以有法有相為過者取於无法是故說
无法空若以无法為非還欲取有法是故說
有法空先說四空雖破有法行者心則繫有
而存於无是則說无法空若說无法為非心
无所寄還欲存有是故略說有法空以存有
心薄故无法有法空者行者以无法空為非
心還疑有若心觀有還疑无法是故有无俱
觀其空如內外空觀以是故但說七空問曰
汝言如一切法空滅諸觀是名與般若波羅
蜜相應如是觀是名相應不如是觀則不相
應分別是非故即答是觀云何言或答曰以
是故

佛告舍利弗菩薩摩訶薩習七空時不見色
若相應若不相應不見受想行識若相應若
不相應不見色若生相若滅相不見受相行
識若生相若滅相不見色若垢相若淨相
見受想行識若垢相若淨相

釋曰不生不滅者不見五衆有生有滅若五
衆有生滅相即墮斷滅中墮斷滅故則无罪
无福无罪无福故與舍利无異不垢不淨者
不見五衆有縛有解若五衆是縛性无有得
解脫者若五衆是淨性則无有學道法不見
色與受合不見受與想合不見想與行合不
見行與識合何以故无有法與法合者其性
空故釋曰心心數法无形无形故則无住處
以是故色不與受合如四大及四大所造色
二觸和合心心數法中无觸法故不得和合
問曰若合者何以說受想行識不共和合答
曰佛此中自說无有法與法合者何以故一
切法性常空故若无法與法合亦无有雖復
汝佛自說因緣舍利弗色空中无有色受想
行識空中无有識何以故色與空相違若空
來則滅色云何色空中有色譬如水中无火
火中无水性相違故復次有人言色非實空
行者入空三昧中見色為空以是故言色空
中都无有色受想行識亦如是
舍利弗色空故无愛憎相受空故无受相想

和无空三昧中見色空以是故言色空
中都无有色受想行識亦如是
舍利弗色空故无愛憎壞相受空故无受相想
空故无知相行空故无作相識空故无覺相
問曰此義有何次第答曰先說五衆空中无
五衆是中今說其因緣五衆各各自相不可
得故故言五衆空中无五衆何以故舍利弗
非色異空非空異色色即是空空即是色受
想行識亦如是釋曰佛重說因緣若五衆與
空異空中應有五衆今五衆不異空空不異
五衆五衆即是空空即是五衆以是故空不
破五衆所以者何是中佛自說因緣舍利弗
是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減
是空法非過去非未來非現在是故空中无
色无受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香
味觸法无眼界乃至无意識界无无明亦无
无明盡乃至无老死无老死盡无苦集滅道
亦无智亦无得无須陀洹无須陀洹果无斯
陀含无斯陀含果无阿那含无阿那含果无阿
羅漢无阿羅漢果无辟支佛无辟支佛道无
佛亦无佛道舍利弗菩薩摩訶薩如是習是
名與般若波羅蜜相應問曰人皆知空中无
所有不生不滅不垢不淨不增不減无一切
法佛何以分別說五衆等諸法各各空答曰
有人雖復習空想空中猶有諸法如行慈人

所有不生不滅不垢不淨不增不減无一切
法佛何以分別說五衆等諸法各各空答曰
有人雖復習空想空中猶有諸法如行慈人
雖无衆生而想衆生得樂自得无量福故以
是故佛說諸法性常自空非空三昧故令法
空如水冷相大令其熱若言以空三昧故令
法空者是事不然智者是无漏八聖得者初
得聖道須陀洹果乃至佛道義先已廣說
舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見
般若波羅蜜若相應若不相應不見檀波羅
蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜若相應若不相應亦不見色若相應
若不相應不見受想行識若相應若不相應
不見眼乃至意色乃至法眼色識界乃至意
法識界若相應若不相應不見四念處乃至
八聖道分佛十力乃至一切種智若相應若
不相應如是舍利弗當知菩薩摩訶薩與般
若波羅蜜相應釋曰菩薩得諸法實相入般
若波羅蜜即於般若波羅蜜不見定相若相
應若不相應何況見有餘法云何不見般若
相應不相應不見如是行為應般若波羅蜜
不見不如是行為不應般若波羅蜜如常樂
我行不應般若波羅蜜无常苦无我行為應
波羅蜜若行實不應般若波羅蜜若行空為
應般若波羅蜜如有无行為不應般若波羅

波羅蜜若行實不應般若波羅蜜若行空為
應般若波羅蜜如有无行為不應般若波羅
蜜如非有非无行為應般若波羅蜜般若波
羅蜜中皆无是事般若波羅蜜相畢竟清淨
故五波羅蜜五衆乃至一切種智亦如是問
曰般若波羅蜜畢竟清淨應余五波羅蜜及
餘法云何清淨答曰先說五事般若波羅
蜜不名波羅蜜與般若波羅蜜和合名波羅
蜜如般若波羅蜜初品中說云何名檀波羅
蜜不見施者不見受者无財物故五衆法是
菩薩觀察與般若波羅蜜和合故畢竟清淨
故不見相應不相應十二入十八界十二因
緣亦如是是諸法无有定性无有定法以是
故不見若相應若不相應十八空四念處乃
至大慈大悲一切種智不見若相應若不相
應問曰是菩薩非聲聞辟支佛云何有世七
品未得佛道云何有十力四无所畏答曰是
菩薩非聲聞辟支佛亦觀聲聞辟支佛法欲
以聲聞辟支佛道度衆生故復有人言行聲
聞辟支佛道但不取證如後品中說入空无
相无作三昧菩薩住是三解脫門住是念言
今是觀時非是證時或有新發意菩薩聞有
聲聞辟支佛世七品法讀誦心憶念久別以
是故說菩薩有世七品佛十力等亦如是菩

是故說菩薩有世七品佛十力等亦如是菩
薩自於菩薩十力四无所畏十八不共法中
住住是法中若聞若憶想久別佛十力四无
所畏十八不共法等甚深微妙亦是我久復
次是菩薩无量阿僧祇劫來循習佛十力四
无所畏等坐樹下時得无碍解脫故增益清
淨辟如勤勞既立然後受其功賞菩薩亦如
是有是功德乃受其名是功德皆是般若波
羅蜜勢力合故不見若相應若不相應此諸
法義從六波羅蜜乃至一切智先已說
復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
空不與空合无相不與无相合无作不與无
作合何以故空无相无作无有合與不合舍
利弗菩薩摩訶薩如是習是名與般若波羅
蜜相應問曰一心中无有二空云何說空不
與空合答曰空有二種一者空三昧二者法
空空三昧不與法空合何以故若以空三昧
力令法空者是法非自性空又空者性自空
不從因緣生若從因緣生則不名性空行者
若入時見空出時不見空當知是虛妄復次
佛自說因緣空中无合无不合无相无作亦
如是舍利弗菩薩如是習是名與般若波羅
蜜相應問曰但一處說不見與般若波羅蜜
相應不相應便足何以故復更種種說相應

審相應問曰但一處說不見與般若波羅蜜
相應不相應便是何以故復更種種說相應
不相應回緣若一處應餘則皆應若一處不
應餘亦不應譬如一皆无見千皆便尒答曰
不然若欲以戲論求勝應如是舉諸法相雖
不可說佛以大慈大悲故種種方便說又佛
說法不為一種衆生得度為未悟者重說又
復一說為斷見諦結使二說為斷思惟結使
復更說為諸餘結使乆乆皆斷又一說有人
得聲聞道一說種辟支佛道回緣更一說數
阿耨多羅三藐三菩提心更一說行六波羅
蜜更一說行方便得无生忍更一說得初住
地更一說乃至十住地更一說為人故更一
說為天故復次是般若波羅蜜相甚深難解
難知佛知衆生心根有利鈍鈍根少習為其
重說若利根者一說二說便悟不須種種重
說譬如快馬下一鞭便走駑馬多鞭乃去如
是等種種回緣故經中重說无咎

復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時
入諸法自相空入色不住合不住不合受
想行識不住合不住不合色不與前際合何
以故不見前際故色不與後際合何以故不
見後際故色不與現在合何以故不見現在

以故不見前際故色不與後際合何以故不
見後際故色不與現在合何以故不見現在
故受想行識亦如是釋曰先說空无相无作
无合无不合今更說回緣入自相空故五衆
不住合不住不合若一切法自相空是中无
有合不合合者諸法如其相如地堅相識知
相如是等自相不在異法是名為合不合者
自相不在自法中略說諸法相不增不減色
不說與前際合何以故前際空无所有但有
名字若色入過去則滅无所有去何與前際
合後際者未有未生色不應與後際合現在
色生滅不住故不可取相色不應與現在合
復次佛自說回緣色不與前際合非不合何
以故前際不可見故色不與後際合非不合
何以故後際不可見故色不與現在合非不
合何以故現在不可見故受想行識亦如是
復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜前
際不與後際合後際不與前際合現在不與
前際後際合前際後際亦不與現在合三世
名空故舍利弗善薩摩訶薩如是習者是名
與般若波羅蜜相應問曰云何前際後際合
答曰有人說三世諸法皆是有未來法轉為
現在現在轉為過去如泥揣現在瓶時瓶為現在泥揣為過去
生為過去若成瓶時瓶為現在泥揣為過去

復次舍利弗菩薩摩訶薩行慨若波羅蜜前際不與後際合後際不與前際合現在不與前際後際合前際後際之不與現在合三世名空故舍利弗菩薩摩訶薩如是習者是名與般若波羅蜜相應問曰云何前際後際合答曰有人說三世諸法皆是有未來法轉為現在現在轉為過去如泥揣現在瓶為未來主為過去若成瓶時瓶為現在泥揣為過去瓶破為未來如是者是為合若有三世相是事不然以多過故是為不合復次三世合者如過去法與過去未來現在世作因現在法與現在未來世作因未來法與未來世作因又過去心心數法緣三世法未來現在心心數法之如是斷心心數法能緣不斷法不斷心心數法能緣可斷法如是苦三世諸法因緣果共相和合是名為合菩薩不作是合何以故如先說過去已滅云何能為因能為緣未來未有云何為因緣現在乃至一念中不住云何為因緣是名不合復次佛因說因緣三世及名字空故云何言合

際不與後際合後際不與前際合現在不與前際後際合前際後際之不與現在合三世名空故舍利弗菩薩摩訶薩如是習者是名與般若波羅蜜相應問曰云何前際後際合答曰有人說三世諸法皆是有未來法轉為現在現在轉為過去如泥揣現在瓶為未來主為過去若成瓶時瓶為現在泥揣為過去瓶破為未來如是者是為合若有三世相是事不然以多過故是為不合復次三世合者如過去法與過去未來現在世作因現在法與現在未來世作因未來法與未來世作因又過去心心數法緣三世法未來現在心心數法之如是斷心心數法能緣不斷法不斷心心數法能緣可斷法如是苦三世諸法因緣果共相和合是名為合菩薩不作是合何以故如先說過去已滅云何能為因能為緣未來未有云何為因緣現在乃至一念中不住云何為因緣是名不合復次佛因說因緣三世及名字空故云何言合

不見我不見世
何行布施答
空心布施作是念是布施空无所
故施與如小兒以土為金銀長者則
金銀便隨意與竟无所與餘五法亦如
是故雖同空破慳而不破擅舍利
訶薩住是空相應中能常不生是六
大智度往生品第四釋論
舍利弗白佛言世尊菩薩摩
羅蜜能如是習相應者從何處終來生
從此間終當生何處佛告舍利弗是菩
訶薩行般若波羅蜜能如是習相應者或從
他方佛國來生此間或從兜率天上來生此
間或從人道中來生此間舍利弗從
國來者疾與般若波羅蜜相應與般若波羅
蜜相應故捨身來生此間諸深法要現在前
後還與般若波羅蜜相應在所生處常值諸
佛舍利弗有一生補處菩薩兜率天上終來
生此間是菩薩不失六波羅蜜隨所生處一
切陀羅尼門諸三昧門疾現在前舍利
菩薩人中命終還生人中者除阿毗跋致是
菩薩根鈍不能疾與般若波羅蜜相應諸陀
羅尼門諸三昧門不能疾現在前問曰是

生此間是菩薩不失六波羅蜜隨所生處一
切陀羅尼門諸三昧門疾現在前舍利
菩薩人中命終還生人中者除阿毗跋致是
菩薩根鈍不能疾與般若波羅蜜相應諸陀
羅尼門諸三昧門不能疾現在前問曰是般
若波羅蜜中衆生畢竟不可得如上品說舍
利弗知一切衆生不可得壽者命者乃至知
者見者等衆生諸異名字皆空无實於中何
以問從何所來去至何所上衆生異名即是
菩薩衆生无故菩薩亦无此經中又說菩薩
但有名字无有實法舍利弗何以作此問
答曰佛法中有二諦一者世諦二者第一義
諦為世諦故說有衆生為第一義諦故說衆
生无所有復有二種有知名字相有不知名
字相譬如軍立衆号有知者不有知者復有二
種有初習行有久習行有著者有不著者有知
他意不知他意者（雖有言詞而其實不言以實理也）為不知名字相
初習行者著者不知他意者故說无
衆生為知名字相又習行不著知他意者故
說言无有衆生舍利弗以天眼明見六道衆
生生死善惡於此无疑但不知從他方无量
阿僧祇國土諸菩薩來者故問有諸大菩薩
從此終生他方无量阿僧祇佛國舍利弗天
眼所不見故問復次有聲聞人見菩薩行六
波羅蜜久住生死中漏未盡故集種種智慧

問從何所來去至何所上衆生異名即是
菩薩衆生无故菩薩上无此經中又說菩薩
但有名字无有實法舍利弗何以作此問
荅曰佛法中有二諦一者世諦二者第一義
諦為世諦故說有衆生為第一義諦故說衆
生无所有復有二種有知名字相有不知名
字相譬如軍立衆号有知者不有知者復有干
種有初習行有久習行有著者有不著者有知
他意不知他意者（譬有言辭必其字言必實理也）為不知名字相
初習行者著者不著者不知他意者故說无
衆生為知名字相又習行不著知他意者故
說言无有衆生舍利弗以天眼明見六道衆
生生死善惡於此无疑但不知從他方无量
阿僧祇國土諸菩薩來者故問有諸大菩薩
從此終生他方无量阿僧祇佛國舍利弗天
眼所不見故問復次有聲聞人見菩薩行六
波羅蜜久住生死中漏未盡故集種種智慧
內外經書而不證實際未免生老病死聽而
輕之言此等命終以三毒未盡故當墮何處
如佛說諸凡夫人常聞三惡道門於三善道
為客於三惡處為家三毒力強過去世无量
劫罪業積集而不聚星滕將受衆苦甚可聽

能興聚復有二種一者譬聽三惡道衆生二
者譬聽人是菩薩與衆生興譬聽人歎隨所
須皆與之
舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時變
身如佛為地獄中衆生說法為畜生餓鬼和
衆生說法　問曰是菩薩何以變作佛身似不
尊重佛　荅曰有衆生見佛身得度者或有見
轉輪聖王等餘身得度者以是故變身作佛
復次世間稱佛名字是大悲是世尊若以佛
身入地獄者則閻羅王諸鬼神不近寻是我
所尊者師云何可遮　問曰若地獄中火燒常
有苦痛心常散乱不得受法云何可化　荅曰
是菩薩以不可思議神通力破銀滅火禁制
獄卒放光照之衆生心樂乃為說法聞則受
持　問曰若尒者地獄衆生有得道者不　荅曰
雖不得道種得道善根因緣所以者何以重
罪故不應得道畜生道中當分別或得者或
不得者如阿那婆達多龍王沙竭龍王等得
菩薩道鬼神道中如庾又密迦金剛鬼子母
等有得鬼道有大菩薩
舍利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時變身

罪故不應得道畜生道中畜生別戒得者戒
不得者如阿那婆達多龍王沙竭龍王等得
菩薩道鬼神道中如夜叉餓鬼迦金翅鳥等
等有得鬼道有大菩薩
舍利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時變身
如佛遍至十方如恒河沙等諸佛世界為衆
生說法亦供養諸佛及淨佛世界聞諸佛說
法觀採十方淨妙佛國相而以自起殊勝世
界其中菩薩摩訶薩皆是一生補處釋曰是
菩薩適為六道說法以佛身為十方衆生說
法若衆生聞弟子教者不能信受若聞佛獨
尊因在者說法信受其語是菩薩二事因緣
故供養諸佛莊嚴世界聞莊嚴世界法到十
方佛國取清淨世界相行業因緣轉復殊勝
光明亦爾以者何此國中皆一生補處菩
薩 問曰若先已說覺率天上一生補處菩薩
今云何說他方世界菩薩皆一生補處 答曰
覺率天上一生補處者是三千世界常法餘
處不定所謂第一清淨者轉身成佛道故
舍利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時成就
卅二相諸根淨利諸根淨利故衆人愛敬以
愛敬故漸以三乘法而度脫之如是舍利弗
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時

▼北七二八六號（雲二十六）　大智度論卷第五十一至第五十二大智度經品第二十二釋論至憂波
提舍中品第二十四

[illegible]
[illegible]慣習具足一切種智拾相[illegible]
[illegible]稠多羅三藐三菩提三人雖俱無
[illegible]方使道各異是故須菩提讚歎摩
[illegible]一切世間勝出人天阿[illegible]羅上[illegible]
空舍爰一切國土而虛空故[illegible]
如是舍爰三世諸佛及諸弟子摩訶衍亦不
滿又如虛空常相故无入相无出相无住相
是乘之如是无未來世入愛无過去世出愛
无現在世住愛破三時故三世等名[illegible]行
問曰佛應讚須菩提所歎善哉何[illegible]
訶衍答曰佛將欲慎須菩提所讚歎說以五
說摩訶衍達故言略說摩訶衍相空後廣述
須菩提所讚摩訶衍者所謂六波羅蜜諸地
羅尼門諸三昧門十八空四念處
共法等如須菩提所說摩訶衍破處
聞勝出人阿[illegible]羅上者是事實不何[illegible]
三界虛誑如幻如夢无明虛妄因緣故有[illegible]
果无有定實一切无常破壞摩[illegible]
以摩訶衍與三界相違故能推破[illegible]三
界定實常不虛妄是摩訶衍不能推破勝出
何以故力等故五衆十二入十八界六觸生
諸受之如是若法性是有法非无法者摩訶
行不能破世間得勝出須菩提

以摩訶衍與三界相違故能摧破勝生者三
界定實常不虛矣是摩訶衍不能摧破勝生
何以故力等故五衆十二八十八界六福生
諸受生如是若法性是有法非无法者摩訶
衍不能破世間得勝生須菩提白佛
故摩訶衍能得勝生世間問曰有為法曰
和合虛誑故言无如法性實際不可思議
為實法名為實際云何言无答曰无為空故
言无復次佛說離有為无為法復次觀是有為法虛誑
法實相即是无為法復次如是有為法虛誑
如如法性實際是實以人於法性取相起諍
故言无法性或說有或說无各自有目緣故
无各如實際不可思議性如是諸聞檀波
羅蜜著故有生世間檀波羅蜜无破
云貪故言有檀波羅蜜破耶見故言檀波羅
蜜无為度初學者說言有聖人心中說言无
如檀波羅蜜乃至若衆生實有非是无法不
應令强慢入无餘涅槃問曰從三
後何以不說言摩訶衍勝生答曰為衆生
應當說直文煩故不說復次三十二相乃至
為衆生轉法輪是摩訶衍但名字異耳復
次上於佛說摩訶衍勝生不知[illegible]
別相說所謂佛三十二相莊嚴身故勝一切
衆生佛光明勝日月諸天一切光明佛音聲
勝一切音樂世界妙聲諸天梵音佛法轉輪

別相說所謂佛三十二相莊嚴身故勝一切
衆生佛光明勝日月諸天一切光明佛音聲
勝一切音樂世界妙聲諸天梵音佛法轉輪
勝轉輪王寶輪及諸外道一切法輪[illegible]无
尋餘法輪所利益微淺或一世二世乃至千
万世佛法輪能令永入无餘涅槃不復還入
生死復次若衆生實有者佛不應令衆生入
涅槃永拔其根此過於我一身有如是大咎
以衆生顛倒心見我故佛欲破其[illegible]言
涅槃无衆生可滅故无咎有如是功德故摩
訶衍能勝出一切世間問曰一切世間者十
方六道衆生何以獨說勝出諸[illegible]
答曰六道中三是善道三是惡道[illegible]
能破三善道勝出何況惡道問曰龍王經中
說龍得善薩道何以說是惡道答曰衆生无
量无邊龍得道者少復次有人言大善薩變
化身教化故作龍王身〉
大智度經品第廿三釋論
論者言須菩提讚衍如虛空佛即廣述成其
事如虛空无十方是摩訶衍之无十方无長
短方圓青黃赤白等是摩訶衍[illegible]曰
虛空是无為法无色无方摩訶衍是有為法
是色法所謂布施持戒等云何言與虛空
等答曰六波羅蜜有二種世間出世間世間

是色法所謂布施持戒等云何言與虛空
等答曰六波羅蜜有二種世間出世間世間
者是有為法色法不同虛空出世間[illegible]與如
法性實際智慧和合故似如虛空從得无生
忍已後无分別如虛空復次如佛以无尋智
觀實相如虛空餘人則不然智慧未畢竟清
淨故復次前後說諸法畢竟空如[illegible]畢
竟如虛空不應致疑餘法之如是乃至如虛
空非說非不說之如是問曰如虛空言无所
有便是何以說无種種相答曰初發心菩薩
於內外種種因緣法中著心以是故佛說如
虛空无是種種相摩訶衍之如是問曰何以
不說虛空廣大无邊故受一切物而言虛空
无所有故能受一切物衆生摩訶衍之无所
有答曰現見虛空无所有一切万物皆在其
中以无所有故能受問曰心心數法[illegible]形
質何以不受一切物答曰心心數法覺知相
非是受相又无住處若內若外若近若遠
但以分別相故知有心形色法有[illegible]
有虛空以色不受物故則知虛空受物色與
虛空違色若不受則知虛空是受如以无明
故知有明以苦知有樂回色无故說有虛空
更无別相復次心心數法更有不受[illegible]耶
見心心不受正見正見心不受耶見虛空則
不生一切皆受故又心心數法生滅相是可

故知有明以苦知有樂回色无故說有虛空
更无別相復次心心數法更有不受[illegible]耶
見心心不受正見正見心不受耶見虛空則
不生一切皆受故又心心數法生滅相是可
斷法虛空則不生心心數法虛空但无色无
形同不得言都不異以是故諸法中[illegible]虛空
能受一切問曰我先問意不然何以不言虛
空无量无邊能受一切物而言无所有受一
切物答曰我說虛空无自相待色相說虛空
若无自相則无虛空云何言无量无[illegible]曰
以言受想是則虛空云何言无答曰受相即是
无色相色不到處名為虛空以是故无虛空若
實有虛空未有色時應有虛空若未有色有
虛空虛空則无相何以故以未有色[illegible]色
色故知有虛空有色故便有无色若先有色
後有虛空虛空則是作法作法不名為常若
有无相法是不可得以是故无虛空問曰若
常有虛空回色故虛空相現然後相[illegible]空
答曰若空先无相後相之无所住若虛空先
有相相无所相若先无相相之无所住若雖
相无相已相无住處若相无住處所相處之
无所相處无故相之无離相及相處更有
法以是故虛空不名為相不名為所相不名
為法不名為非法不名為有不名為无斷諸
語言穿鑿如无餘涅槃餘一切法之如是問

法以是故虛空不名為相不名為所相不名為法不名為非法不名為有不名為无斷諸語言穿鑿如无餘涅槃餘一切法[illegible]如是問曰若一切法如是者即是虛空何以復以虛空為喻答曰諸法回果皆是虛誑回无明故有誑衆生心衆生於是中生著而不於虛空生著六塵法誑衆生心虛空雖誑[illegible]以是故以虛空為喻以無覩事破微細事如虛空回色故但有假名无有定法衆生亦如是回五衆和合故但有假名亦无定法摩訶衍亦如是以衆生空无佛无菩薩以有[illegible]生故有佛有菩薩若无佛无菩薩則无摩訶衍以是故摩訶衍能受无量无邊阿僧祇衆生若是有法不能受无量諸佛及弟子聞[illegible]若實无虛空云何能受无量无邊阿僧祇衆生答曰以是故佛說摩訶衍无故阿僧祇无阿僧祇无故无量亦无邊亦无无邊无故一切法亦无以是故能受阿僧[illegible]僧祇奉言數阿奉言无衆生諸法各各不可得邊故名邊故名无數虛空十方遠近不可得邊故名故无數分別數六波羅蜜種種布施種種持戒等无有數數數衆生已上乘[illegible]乘今上乘不可數是名无數復次有人言初數為一但有一一故言二如是等皆一更无餘數

戒等无有數數數衆生已上乘[illegible]乘今上乘不可數是名无數復次有人言初數為一但有一一故言二如是等皆一更无餘數法若皆是一則无數有人言一切法[illegible]故有名字如輪轂和合故名為車无有定實法一法无故多亦无先後多故復次以數數事事无故數亦无无量者如以計稱量物以智慧量諸法亦如是諸法空故无數[illegible]故无量无有實智文何能得諸法定相无量无邊量名摠相邊名別相量為初始邊名終竟復次我乃至知者見者无故實際亦无實際无故无數亦无无數无故无量亦无无量无故无邊亦无无邊无故一切法亦无以是故一切法畢竟清淨是摩訶衍能含受一切衆生及法二事相回若无衆生則无法若无法則无衆生无摠相一切法空後一一別說諸法空實際是未後妙法此若无者何況餘法從不可思議性乃至如涅槃性[illegible]是須菩提汝所言是摩訶衍不見來處不見去處不見住處如是如是須菩提論者言佛謂須菩提汝何以但讚摩訶衍无來无去无住一切法�亦如是无來无去无住一切法實相不動故問曰諸法現有來去可見云何言不說一切佛法動相无來无去答曰來去相先已

切法之如是无来无去无住一切法實相不
動故問曰諸法現有来去可見云何言不說
一切佛法動相无来无去答曰来去相先已
破今當說一切佛法中无我无衆生知者
見者无故来者去者来者去者无故来去相之
應无復次三世中相求不可得所以者何已
去中无去未去中之无去離已去未去去時
之无去問曰有身動處是名為去已去未去中
无身動以是故去時身動即應有去答曰不然
離去相去時不可得離去時去相不可得云
何言去時去復次若去時有去相應離去相有
去時何以故決說去時有去故復次若去時應
有二法一者知去時二者知去時去問曰若今
有何各答曰若今有二去去者何離去
者无去相若離者去无去相離去相者无去
者是故去者不去不去者之不去離去不去
之无有去乘者住者之如是以是故佛說凡
夫人法虛誑无實雖復肉眼所見與畜生无
異是不可信是故說諸法无来无去无住處
之无動何者是所謂色色法色如色性色相
色名眼見事未分別好醜實不實自相他相
色法名无常生滅不淨故等色如名色和合
有水沫不牢固離散則无虛偽无實但誑人
眼色現在如是過去未来之今如現在火熱
比如過去未来之如是復次如諸佛觀色相

色者眼見事未分別好醜實不實自相他相
色法名无常生滅不淨故等色如名色和合
有水沫不牢固離散則无虛偽无實但誑人
眼色現在如是過去未来之今如現在火熱
比如過去未来之如是復次如諸佛觀色相
畢竟清淨空菩薩之應如是觀色法色如何
因緣不如凡夫人所見性自今故此作深妙
云何可知以色相力故可知如火以烟為相
見烟則知有火今見色无常破壞苦惱虛忽
相知其性今五法不去不来不住如說乃
至无為无為法如性相不来不去不住之如
須菩提汝所言是摩訶衍前際不可得後際
不可得中際不可得論者言須菩提讚說
是摩訶衍前際後際中際俱不可得三世等
故名摩訶衍今佛廣說須菩提所讚是三世
云何不可得所謂過去世過去世空未世
未来世空現在世現在世空故不可得三世
等等者空摩訶衍摩訶衍自空菩薩菩薩空
是三世相空義如先說此中佛自說因緣
所謂空空相非一非二非三非四非五等不
異不合不散无有分別是故三世等空相无
所有故是等之空菩薩能如是解諸法空世
等不以无始世来為疲厭不以未来世无邊
故為難是為菩薩三世等名摩訶衍是摩訶
衍中等相不可得不等相之不可得須是三

等不以无始世來為斷歇不以未來世无邊
故為難是為菩薩三世等名摩訶何是摩訶
衍中等相不可得不等相之不可得[illegible]之三
世等三昧破是不等相不等相待故有等不
等畢竟无故等之无欲不欲乃至三聚度三
聚是相待法之如是此中佛自說是[illegible]法皆
從因緣和合故无自性自性无故空復次過
去色過去色相空未來現在之如是如色餘
四聚之如是所以者何空中空相不可得何
況空中有[illegible]世五聚相菩薩觀五聚空斷貪
欲入道行所謂檀波羅蜜等之如是五聚三
世中不可得三世等故等即是空是空中檀
波羅蜜不可得荅曰諸法等中无三世等等
中等相之不可得何況三世六波羅蜜乃至
十八不共法之如是復次三世中凡[illegible]相不
可得聲聞乃至佛之不可得以衆生空故菩
薩住般若波羅蜜能如是學三世等空集諸
善功德便具足一切種智佛說菩薩能如是
三世等中住則能勝出一切世間又諸天人
阿脩羅是時須菩提讚言世尊善哉善哉是
摩訶衍利益諸衆菩薩所以者何過去諸菩
薩學是摩訶衍得一切種智未得今得之如
是有人言得清淨无回緣染垢微之无回緣
大小好醜縛解皆无主所與有人言好醜縛

是有人言得清淨无回緣染垢微之无回緣
大小好醜縛解皆无主所與有人言好醜縛
解即時節自得有人言福德成就故得佛道
有人言但得清淨實智慧得佛道如是等說
皆是非回緣少回緣須菩薩所不讚歎今佛
捨非回緣之捨不具足回緣說具足回緣所
謂六波羅蜜三世菩薩學是乘具足得成佛
道佛之可須菩提所讚言如是如是

夏波提舍中隨愼品第廿三

論者言言鄔羅羅自无疑為新學鈍根者不
解義一而名字異故發問須菩提即以其事
白佛佛法甚深我所說者將无有失佛荅汝
說摩訶衍隨愼般若无有違錯此義初已論
之今佛為說隨愼回緣所謂三乘所攝一切
善法皆合聚在般若波羅蜜中所以者何一
切三乘善法皆為涅槃故涅槃門有三種一
切法皆入空門无相无作如持戒能禪定禪
定能生實智慧不著世間故何等三乘助道
法攝在般若中所謂六波羅蜜三十七品三
脫門佛十力四无所畏四无导智大慈大悲
十八不共法无錯謬相常捨行此中三十七
品三解脫門是三乘共法六波羅蜜是菩薩
法十力乃至常捨行是佛法有人言六波羅
蜜有具足有不具足不具足者共二乘法具

品三解脫門是三乘共法六波羅蜜是菩薩
法十力乃至常捨行是佛法有人言六波羅
蜜有具足有不具足不具足者共二乘法具
足獨菩薩法復次摩訶衍空般若波羅蜜之
空空義一故須菩提隨恒无錯如般若波羅
蜜空五波羅蜜乃至如法性實際不可思議
性涅槃之如是復次般若波羅蜜乃至涅槃
皆是不可合不散无色无形无對一相所謂
无相是同相故說摩訶衍則是般若波羅蜜
摩訶衍般若无二无別故

憂波提舍中品第廿四

問曰上已說菩薩菩薩字不可得為誰說般
若波羅蜜今何以更說答曰不應作是問須
菩提空行第一常樂說空若有所說常以苦
門利益衆生復次上略說是十十種廣分別
菩薩不可得行者若觀諸法空隨恒无相不
作以无作心故不欲有所作亦不能自作利
益何況利益人若人住我心中能分別諸
法善不善相集諸善法捨不善法今佛說般
若波羅蜜中不應計我心不應分別諸法但
行衆善是事為難行者作是念若无我者為
誰備善先有我今以般若波羅蜜故无心生憂
慼是故須菩提更重說我從本以來无非无
有今无行者如是知本來自无今无所失故
无所憂譬如深根大樹不可以一斫能辦多

誰備善先有我今以般若波羅蜜故无心生憂
慼是故須菩提更重說我從本以來无非无
有今无行者如是知本來自无今无所失故
无所憂譬如深根大樹不可以一斫能辦多
用斧刃乃至斬菩薩空之如是不可一說便得
以是故廣分別須菩提問佛時作是念若空
有菩薩法應三世通有今前世中无有菩薩
何以故前世无初故未來世之如是未有因
緣故前後相待故有中間若无前後則无中
間若謂五衆是菩薩五衆无邊如先種種因
緣說五衆畢竟空故无量无邊无量无邊故
同无為法若菩薩无邊者是事不然以此因
緣故菩薩不可得當為誰說常一切變一切
種種切時求菩薩不可得當為誰誰如我畢
竟不生空无所有有五衆之如是畢竟不生
无所有既无衆生及五衆法云何有菩薩問
曰衆生及五衆法畢竟之不生解是法者即
是菩薩答曰畢竟不生不名為色受想行識
何以故五衆是生相畢竟不生中无是分別五
衆畢竟不生不可以教化離畢竟不生之无
菩薩行道當教誰菩薩聞是不怖不畏是
為能行菩薩道問曰我與菩薩一切物云何以
喻菩薩答曰是般若波羅蜜中一切法空初
學不得便為說空先當分別罪福捨罪觀福
福德果報无常无常故生苦是故捨福歎世

何以故五衆是生相畢竟不生中无是分別五衆畢竟不生不可以教化離畢竟不生之无菩薩行道當教誰菩薩聞是不佛不畏是為能行菩薩道問曰我與菩薩一切物去何以喻菩薩答曰是譬若波羅蜜中一切法空初學不得便為說空先當分別罪福捨罪脩福福德果報无常无常故生苦是故捨福散世間求道入涅槃余時應作是念回我故生諸煩惱是我於六識中求不可得但以顛倒故著我是故解无我易易可受化若言色虛則難解雖耳聞說空眼常見實是故先破惡罪中破我後破一切諸法一切佛弟子得道者自知自證无我未得道者信餘法空不能信无我是故以无我為喻此中須菩提說一切法空推无善薩用无我為喻以小喻大如石蜜喻甘露問曰舍利弗知空无我義何以事事致問答曰須菩提聲聞人德不如菩薩而於无生般若新學菩薩心疑生疑上佛雖言法說序分所隨順假若謂佛特偏須菩是舍利弗故斷此疑故發問

法聞聲中不可得聞已中不可得聲聞聲中不可得聲已中不可得聲者已中不可得聲者已中不可得者已中不可得身已中不可得身已中不可得眼耳聲中不可得者身中不可得身意中不可得意已中不可得意眼耳聲者身中不可得六入六識六已觸已因緣生受已如是種波羅蜜乃至般若波羅蜜乃至乃至无法空四念處乃至十八不共法一切三昧門一切陀羅尼門性法乃至辟支佛法初地乃至十地一切智道種智如是須陀洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛如是菩薩菩薩中不可得菩薩般若波羅蜜中不可得般若波羅蜜中菩薩不可得般若波羅蜜中教化无所有不可得教化中教化无所有不可得教化中菩薩及般若波羅蜜无所有不可得舍利弗如是一切法无所有不可得以是因緣故一切種一切處菩薩不可得曾教何等菩薩般若波羅蜜如舍利弗所言何因緣故說菩薩摩訶薩但有假名舍利弗色是假名受想行識是假名色名非色受想行識名非識何以故名相是者空則非菩薩以是因緣故舍利弗菩薩

[illegible]是如舍利弗所言何因緣故說菩薩摩訶薩
但有識若舍利弗色是識若受想行識是識
若色若非色受想行識若無識何以故若相
是若受制非菩薩以是因緣故舍利弗菩薩
但有識若滅以舍利弗想波羅蜜但心有心
若心乎心中非有想心波羅蜜心中非有
若乎以是故菩薩但有識若厂波羅蜜應
波羅蜜識滅部波羅蜜柳波羅蜜般若波羅
蜜但有若乎中无有愛著心波羅蜜心無
中无有若乎以是因緣故菩薩但有識舍
利弗因受但有若乎乃至无法有法受但有
若心乎心中无明心受心中无若乎何以故
若乎明受供不可得乃至无法有法受乃至无
是以是因緣故舍利弗菩薩但有識若舍
利弗四舍度但有若乎乃至十八不共法但有
若乎一切三昧門一切他羅尼門乃至一切
種智之如是以是因緣故舍利弗我說菩薩
但有識若如舍利弗言何因緣故說我若乎
果竟不生舍利弗我果竟不可得云何當有
生乃至智者見者果竟不可得云何當有生
舍利弗色果竟不可得云何當有生受想行
識果竟不可得云何曾有生眼果竟不可得
乃至意識果竟不可得云何曾有生眼界
乃至意識界舍利弗言何因緣故說我若乎
生想波羅蜜果竟不可得乃至說義波羅蜜
果竟不可得云何曾有生因受果竟不可得

是以是因緣故舍利弗菩薩但有識若舍利
弗四舍度但有若乎乃至十八不共法但有
若乎一切三昧門一切他羅尼門乃至一切
種智之如是以是因緣故舍利弗我說菩薩
但有識若如舍利弗言何因緣故說我若乎
果竟不生舍利弗我果竟不可得云何當有
生乃至智者見者果竟不可得云何當有生
舍利弗色果竟不可得云何曾有生受想行
識果竟不可得云何曾有生眼果竟不可得
乃至意識果竟不可得云何曾有生
四舍度果竟不可得乃至十八不共法果竟
不可得云何曾有生諸三昧門諸他羅尼門
果竟不可得云何曾有生聲聞乃至佛果竟
不可得云何曾有生以是因緣故舍利弗如
我說如我若乎我之果竟不生問曰心數
法无形故可无過色是有形可見云何无過
答曰无處不有色不可得尋量遠近極重如
佛說四天无處不有故若為大不可以五情
得其限不可以斤斛量若多少極重是故言
[illegible]色過去時初始不可得未來時
[illegible]故

即是入實相門是故須菩提答如佛所說
即是觀諸法相一切法之如是復次一切法
非常非失者如十八空取義說色業意不生
生五根作者受者起者不可得故復次生相
不可得者色破生中說一切法之如是何以
故說若不生為非色非受相行識者此中問
若提自說色從緣生色有自性常空相若法
常空相是法色生相色滅相色住異相受想
行識之如是〻故不生相法即是為色非有
為相餘陰之如是果意不生常教菩薩教義者
佛菩提即是諸〻法〻實〻相〻即是般
若波羅蜜之何以故若波羅蜜教汝義汝羅
蜜若離是果意不生有若復有應當教般若
汝羅蜜是若復教若汝羅蜜果意不生色二
色別又何當教離果意不生行識中上說中
已合釋若復問是不汝不解者若復於一切
法中不為我說為是知者為者之色說之色誰者知一切
有為者色

之色誰者色邪
法回緣知色故生
有滅者故不長不斷
法空說色實色之者色色
心猶不動況聞聲者有
長事意已則色怨心知夢法象
事若雖久如是入世間心事中見
諸法實相觀聽即色所長知諸法但是
色有真實復次解知乳事翔者罪見心色所
或知是諸法若雖久如是知一切法如乳餅
誰人心是中色實以是故不佛長如夢如影
如化之如是滿若提自佛言世尊若復摩訶
般行般若波羅蜜如是觀諸法是時若復摩
訶薩不受色不示色不住色不著色不言是
色受想行識之不受不示不住不著之不言
是受想行識眼不受不示不住不著之不言
是眼耳鼻舌身意之不受不示不住不著之
不言是意觀波羅蜜不受不示不住不著之
不言是觀波羅蜜乃波羅蜜屬從波羅蜜畢
梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不受不
示不住不著之不言是般若波羅蜜內空不
受不示不住不著之不言是內空乃至無法
有法空之如是復次世尊若復摩訶薩行般
若波羅蜜時四念處不受不示不住不著之
不言是四念處內空十八不共法乃至不受不示

是受想行識眼不受不亦不住不著之不言
是眼耳鼻舌身意之不受不亦不住不著之
不言是意觸法乃至不受不亦不住不著之
不言是檀波羅蜜乃至般若波羅蜜亦
復如是波羅蜜不受不亦不住不著之
不言是四念處乃至不受不亦不住不著之
不言是四念處乃至十八不共法不受不亦
不住不著之不言是十八不共法一切三昧
門一切陀羅尼門乃至一切種智不受不
亦不住不著之不言是一切種智復次世尊
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見色乃至
不見一切種智何以故色不生是非色受想
行識不生是非識眼不生是非眼耳鼻舌身
意檀波羅蜜不生是非檀波羅
蜜不生是非般若波羅蜜
乃至般若波羅蜜
何以故色
尊四念
下二

羅蜜如菩薩摩訶薩所應住般若波羅蜜中
諸天子今未發阿耨多羅三藐三菩提心者
應當發諸天子若人聲聞亦復如是不能發阿耨
多羅三藐三菩提心何以故與生死作鄰隔
故是人若發阿耨多羅三藐三菩提心者我
亦隨喜所以者何上人應更求上法我終不
不斷其功德憍尸迦何等是般若波羅蜜菩
薩摩訶薩應住菩薩若心念色无常念色苦念
色空念色无我念色如病如敗如癰如箭入
身痛惱如壞如毒不安以无所得故受想行
識亦如是眼耳鼻舌身意地種水種火種風空
識種種觀无常乃至憂悲不安是亦无所得故
觀色空滅離不生不滅不垢不淨受想行識
亦如是觀地種乃至識種空滅離不生不滅
不垢不淨亦无所得故復次憍尸迦菩薩摩
訶薩應住菩若心觀无明緣諸行乃至老死
因緣大苦聚集亦无所得故觀无明滅故諸
行滅乃至生滅老死滅老死滅故憂悲苦惱
大苦取滅以无所得故復次憍尸迦菩薩摩
訶薩應住菩若心觀四念處以无所得故乃
至觀佛十力十八不共法以无所得故復次
憍尸迦菩薩摩訶薩應住菩若心行檀波羅
蜜以无所得故行尸波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪波羅蜜以无所得故復次憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作是觀但
諸法諸法共相因緣潤益增長分別校計是

皆以无所得故行尸波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪波羅蜜以无所得故復次憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作是觀但
諸法諸法共相因緣潤益增長分別校計是
中无我所菩薩迴向心不在阿耨
多羅三藐三菩提心中阿耨多羅三藐三菩
提心不在迴向心中迴向心於阿耨多羅三
藐三菩提心中不可得阿耨多羅三藐三菩
提心於迴向心中不可得菩薩雖觀一切法
亦无法可得是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜
釋提桓因問大德須菩提云何菩薩迴向心
不在阿耨多羅三藐三菩提心中云何阿耨
多羅三藐三菩提心不在迴向心中云何迴
向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得
云何阿耨多羅三藐三菩提心於迴向心中
不可得須菩提語釋提桓因言憍尸迦迴向
心阿耨多羅三藐三菩提心非心是非非心
心相心相中不可迴向是非相常非心相不
可思議相常不可思議相是名菩薩摩訶薩
般若波羅蜜尒時佛讚須菩提言善哉善哉
須菩提汝為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜
安慰諸菩薩摩訶薩心須菩提白佛言世
尊我應報恩不應不報恩過去諸佛及諸弟
子為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜世尊尒
時亦在中學淨阿耨多羅三藐三菩提我今
亦當為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜令得

不在阿耨多羅三藐三菩提心中云何阿耨
多羅三藐三菩提心不在迴向心中云何迴
向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得
云何阿耨多羅三藐三菩提心於迴向心中
不可得須菩提語釋提桓因言憍尸迦迴向
心阿耨多羅三藐三菩提心非心是非非心
心相心相中不可迴向是非相常非心相不
可思議相常不可思議相是名菩薩摩訶薩
般若波羅蜜尒時佛讚須菩提言善哉善哉
須菩提汝為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜
安慰諸菩薩摩訶薩心須菩提白佛言世
尊我應報恩不應不報恩過去諸佛及諸弟
子為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜世尊尒
時六在中學得阿耨多羅三藐三菩提我今
六當為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜令得
阿耨多羅三藐三菩提問曰初品中佛放殊
勝光明諸天大集此間何以更說答曰有人
言此是後會有人言即是前會天以須菩提
善能說般若波羅蜜諸天歡喜以是故佛微
笑常光益更數明天光明不復現如日出
時星月燈燭光復光明譬如燋炬在閻浮檀
金邊四天王天諸東方名提多羅光參言治

羅蜜非但以此以可更示處設有三
厭善薩者以般若波羅蜜利益諸
長後次振者是般若波羅蜜中有十地
地至一地乃至佛地義從六波羅蜜乃
如先說化者說般若波羅蜜於一切法等无說得道
辯有人淮有能捷疾解脫說不能深入故能深入故說利是利
辯說諸法實相无盡故名樂說无盡般若中无諸
戲論故无能問難斷絕奇名不可斷轉斷法更故隱覆
主所應而為說法名隨應辯說趣涅槃利益之事故
名義辯說一切世間第一之事所謂大乘名是世間最上
辯須菩提然其問言如是、舍利弗作是念須菩提
常樂說空何以故更我所說般若波羅蜜廣說三乘
之教應當更有因緣須菩提答般若波羅蜜雖廣
說三乘法非有定相皆是以十八空和合故說振旦
菩薩七種辯如亦是以空智慧故
一大智度第廿八品釋論
尒時釋提桓因及三千大千世界中四天王天乃至阿迦
吒諸天化是念慧須菩提為爾法爾我等空化
作花散佛善薩摩訶薩化如傳須菩提及般若波羅
蜜上釋提桓因及三千大千世界中諸天化作花散佛
菩薩摩訶薩化五陰及須菩提上亦供養般若波羅蜜
是時三千大千世界花悉周遍於虛空中化成花臺瑞叢

養上釋提桓因及三千大千世界中諸天化作花散佛
等薩摩訶薩以五陰及須菩提上亦供養般若波羅蜜
是時三千大千世界花悉周遍於虛空中化成花臺端嚴
殊妙須菩提念心是天子非散花天上來曾見如是
花比是花是化花非樹生花是諸天子非散花從心樹生
非樹生也釋提桓因知須菩提心念語須菩提言大
德是花非生花亦非意樹須菩提語釋提桓因言憍
尸迦汝言是花非生花亦非意樹生憍尸迦是若非生法不
名為花釋提桓因語須菩提言大德但是花不生色
亦不生受想行識亦不生須菩提言憍尸迦非但是花
不生色亦不生是不名為色受想行識亦不生若
不生是不為識六入六識六入觸因緣生諸受亦如是
種法罪業不生若不生是不名種法罪業乃至般若波
罪業不生若不生是不名內空乃至無法有法空不生若不生是不名無
法有法空四念處不生若不生是不名四念處乃至十八
不共法不生若不生是不名十八不共法乃至一切種智
不生若不生是不名一切種智
釋提桓因及諸天聞須菩提所說般若波羅蜜
義一切法盡是實相無所分別誰說空於諸法無所破亦
不失諸行業果報離聞人於佛前能說是甚深法
故釋提桓因等皆歡喜作是念須菩提所說法無
異無彰辯如時雨如有因緣澍種芽及種用水潤等
不是若時雨普降無不沾洽無不如鯉小乘法亦如
是初種、讚、嘆、布施、持戒、禪、定、無量等諸觀有量

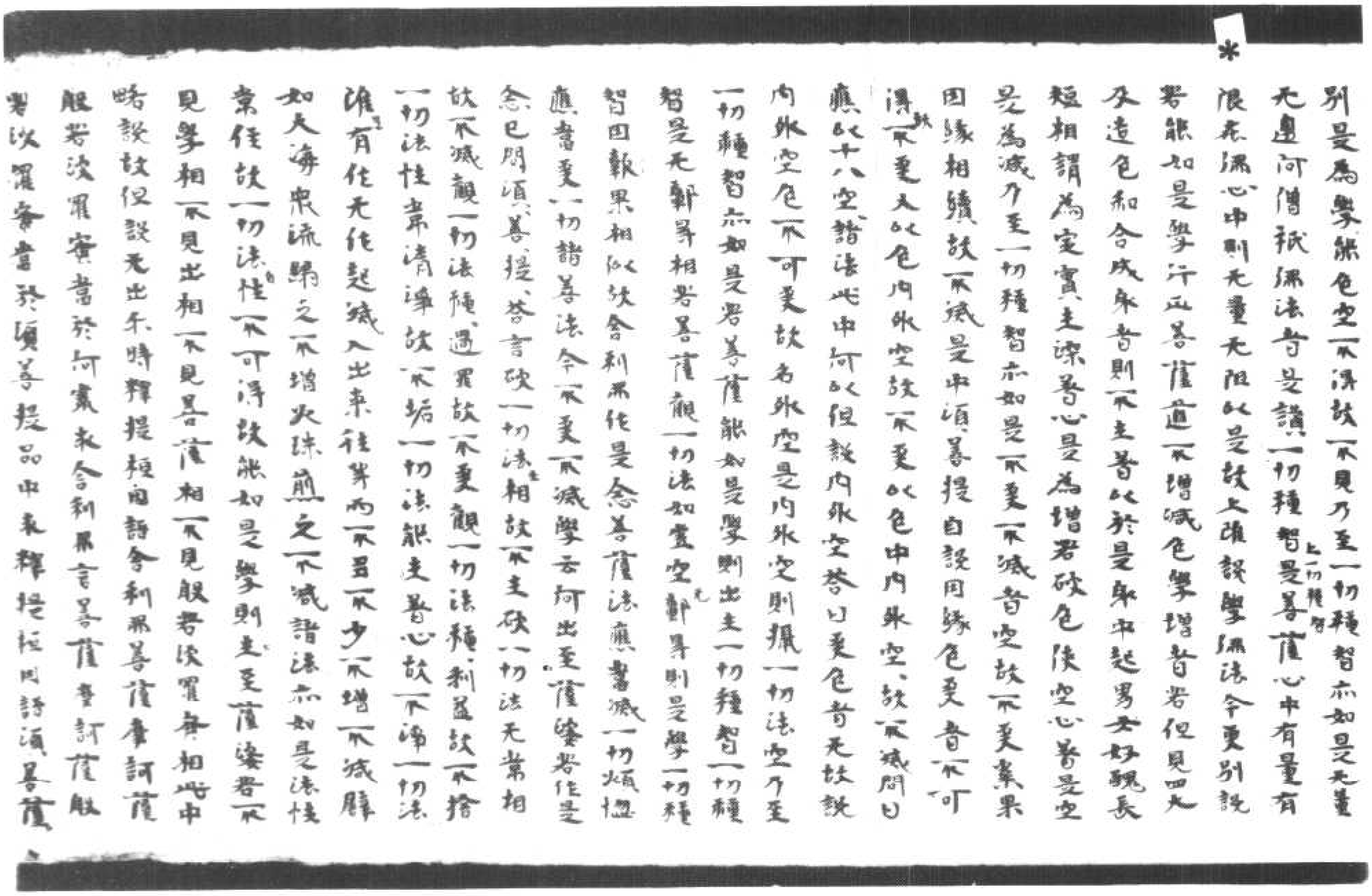
不是若時雨普降無不沾洽無不如鯉小乘法亦如
是初種、讚、嘆、布施、持戒、禪、定、無量等諸觀有量
無有限亦復說涅槃中須菩提所明初後說心乃至佛道
雖說諸法實相無所分別辯如大雨遍滿閻浮提無
所不潤大如地先雖有數多無雨則不生汗音亦如是
雖有因緣不得法雨發心者退亦發音住若得法雨發
心者增長亦發音發以是故說如雨法雨後辯如無
風處立諸熱毒氣等得雨則消滅法雨亦如是無量
觀處立三不善毒能見無風聚沸無安諸惡知識等得
脫若波羅蜜法雨則皆除滅人篆時雨故供養天諸天聞
法雨大利益故供養故作是念我等寧可作花散佛諸
大菩薩比丘僧及須菩提上亦供養般若波羅蜜故須
菩提善說般若波羅蜜故復作是念我等寧可作花散佛諸
花供養復承諸天書觀喜時便繫心供養不容還取故
即作化花散佛上須菩提諸菩薩比丘僧及般若波羅蜜
花散佛上是供養師實散諸菩薩須菩提及般若波羅
蜜是供養法寶散諸比丘僧是供養僧寶作是念已隨
喜憂化供養三寶大福德成就故心生歡喜得如
意不退轉來聞日花臺端嚴為是誰力答曰是諸天
力諸天福德自在故小鬼為大有人言是佛神力佛以地
般若波羅蜜有大功德因時少而果報無大成就佛道是故
現此奇特須菩提即時分別知實花釋提桓因知須菩提
覺是變化花語須菩提言大德是花非生花、音言是之
化無主空無作出須菩提是般若波羅蜜諸法無主身空故

覺是變化花語須菩提言天澍是花非主花者言是
化无主空无形出須菩提是般若波羅蜜諸法无主空故
以无主花供養意樹主者諸天意隨形念則得以惠言之
天樹隨形隨應念則受故言意樹釋提桓因難須菩提
說言是花天主何以言是花不從意樹主須菩提反質言
若不主何以名花不主法中无形分別形謂是花是非花是
時釋提桓因心欲為開但是花无主諸法亦无主須菩提答
非但是花不主色亦不主何以故若一法空則一切法皆空若
汗者於一法中了決定知空則一切法中皆亦明了若五衆不主
則非五衆相乃至一切種智亦如是五衆從因緣和合生无
有定性但有假名實相者形謂五衆如法性實際須菩
提形說不遠此理何以故愛人知名字是假歸實相是之
第一義離有形說者隨凡夫人第一義諦中天波此亦无諦
乃至一切種智亦如是衆生空乃至知見者者空故須菩提
但有假名乃至妄亦如是尒時釋提桓因作是念甚奇須
菩提其知甚深不懷假名而說諸法相知釋提桓因心
形念語釋提桓因如是、憍尸迦須菩提其知甚深不懷
假名而說諸法相釋提桓因白佛言天澍須菩提云何不懷
假名而說諸法相佛告釋提桓因但假名須菩提亦不懷假
名而說諸法相委想汗識但假名須菩提亦不懷假
名而說法相形故者何是諸法相天懷不懷故須菩提亦
天懷不懷眼乃至意觸因緣受諸受亦如是種受罪業
乃至眼若次罪審內空乃至无法有法空四念處乃至十八不共
法亦如是須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道菩薩道佛
道一切智一切種智亦如是須陀洹乃至阿羅漢辟支佛、

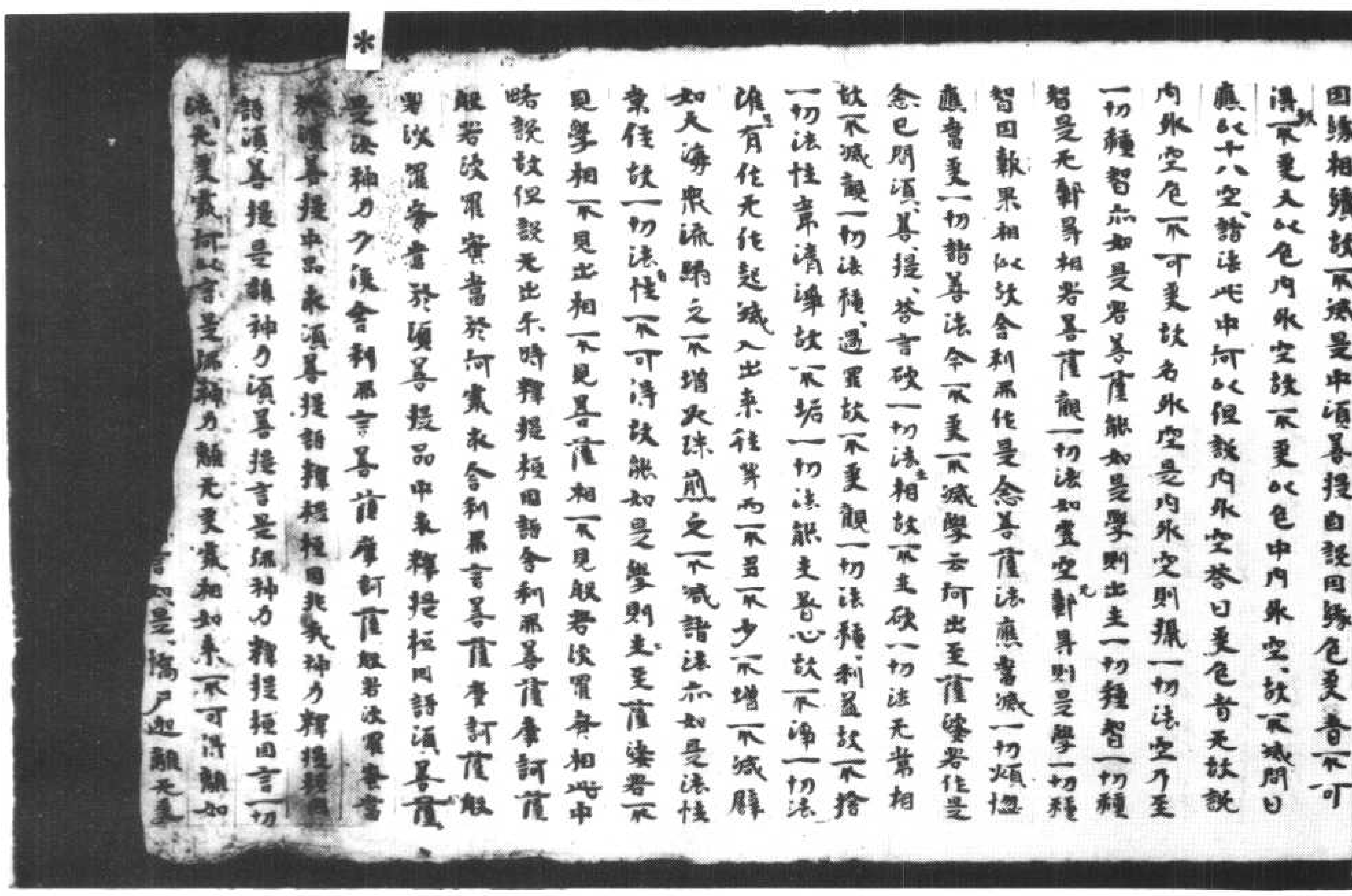
法亦如是須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道菩薩
道一切智一切種智亦如是須陀洹
是假名須菩提不懷假名而說諸法相何以故是諸法
相无懷不懷故須菩提形說亦无懷不懷如是憍尸
迦須菩提不懷假名而說諸法相須菩提語釋提桓
因如是、憍尸迦如佛形說諸法但假名菩薩摩訶薩
當作是如諸法但假名應如是學般若波羅蜜憍尸迦
菩薩摩訶薩作如是學為不學色不學受想行識
何以故不見色當可學者不見受想行識當可學者菩
薩摩訶薩如是學為不學種波羅蜜何以故不見種
波羅蜜當可學者乃至不學般若波羅蜜何以故不見
般若波羅蜜當可學者如是學為不學內空乃至无法
有法空當可學者如是學為不學四念處乃至十八不共
法何以故不見四念處乃至十八不共法當可學者如是學
為不學須陀洹果乃至一切種智何以故不見須陀洹果乃
至一切種智當可學者尒時釋提桓因語須菩提言菩
薩摩訶薩何緣因故不見色乃至一切種智須菩提
言色空乃至一切種智空憍尸迦色空不學色空乃至
一切種智空不學一切種智空憍尸迦若如是不學空
是名學空以二不故是菩薩摩訶薩學色空以不二故
乃至學一切種智空不二故若學色空不二故乃至學一切種
智空不二故是菩薩摩訶薩能學種波羅蜜不二故乃
至能學般若波羅蜜不二故能學四念處不二故乃至
能學十八不共法不二故能須陀洹果不二故能學一切

至能學般若波羅蜜不之故能學四念處不之故乃至
能學十八不共法不之故能滿佛法果不之故能學一切
種智不之故是菩薩能學无量无邊阿僧祇佛法若
能學无量无邊阿僧祇佛法是菩薩不為色增學不為
色減學乃至不為一切種智增學不為一切種智減學
若不為色增減乃至不為一切種智增減學菩薩不為
色受想行識學不為色減學亦不為受想行識受學
亦不為減學乃至一切種智亦不為受學亦不為減學舍利
弗語須菩提菩薩摩訶薩如是學不為受色學不為
減色學乃至一切種智亦不為受學亦不為減學須菩提
言菩薩摩訶薩若如是學不為受色學不為減色學
乃至一切種智亦不為受學亦不為減須菩提何因緣故
菩薩摩訶薩不為受色學不為減學乃至一切種智亦不為
受學亦不為減學須菩提言是色不可受亦无受色者
乃至一切種智不可受亦无受者內空故如是舍利弗菩
薩摩訶薩一切法不受故乃至一切種智是時舍利弗語須
菩提菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜能到一切種智
般須菩提言菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜能到
一切種智一切法受不故舍利弗語須菩提若菩薩摩訶
薩於一切法不受不減學者菩薩摩訶薩云何能到一
切種智須菩提言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見
色生不見色滅不見色受不見色垢不見淨
色不見色增不見色減何以故舍利弗色性空故受想行
識亦不見生亦不見滅亦不見受亦不見垢見亦
不見淨亦不見增亦不見減何以故性空乃至一切種智

識亦不見生亦不見滅亦不見受亦不見垢見亦
不見淨亦不見增亦不見減何以故性空乃至一切種智
亦不見生亦不見滅亦不見受亦不見垢亦不
見淨亦不見增亦不見減何以故一切種智性空故如是
舍利弗菩薩摩訶薩一切法不生不滅不受不捨不垢
不淨不合不散不增不減故學般若波羅蜜能到一切種
智无所學无所到故釋提桓因言須菩提其知
甚深不懷疑名為說諸法相不時佛讚須菩提如言如
是如釋提桓因所言問曰佛何故讚須菩提答曰未佛
不自高弟子最稱佛法有人言佛所說弟子所說弟子所說
佛不聽如凡夫人義說法時破一切語不受故佛无吾我心
故讚須菩提言如是復次佛以大慈悲令衆生傳受須
菩提所說故讚言善如甚深菩薩如一切法無名則應
般若波羅蜜學所以者何一切法但有假名皆隨順般若波
羅蜜學畢竟空相故如是學不學色者無名法中无有定色
若无色者云何學色何以故菩薩以五眼來色而不見是色
若我无若我等相乃至一切種智亦如是何以故不見色者
答曰色中色相空不可得故不可見即是自相空乃至一切
種智亦如是復次不學色者是色空即是自空不能學
色空以諸法行於他相不行自相故譬如人乘馬非馬乘馬
問曰若如是不學一切法云何學一切智答曰是中說若無
於諸法空中无所著是為真學色空者著空者是破
諸法而不破空若人破色而不著空空是則色与空不二不
別是為學能色空不得故不見乃至一切種智亦如是无量
无邊阿僧祇佛法者是讚一切種智是菩薩心中有量有

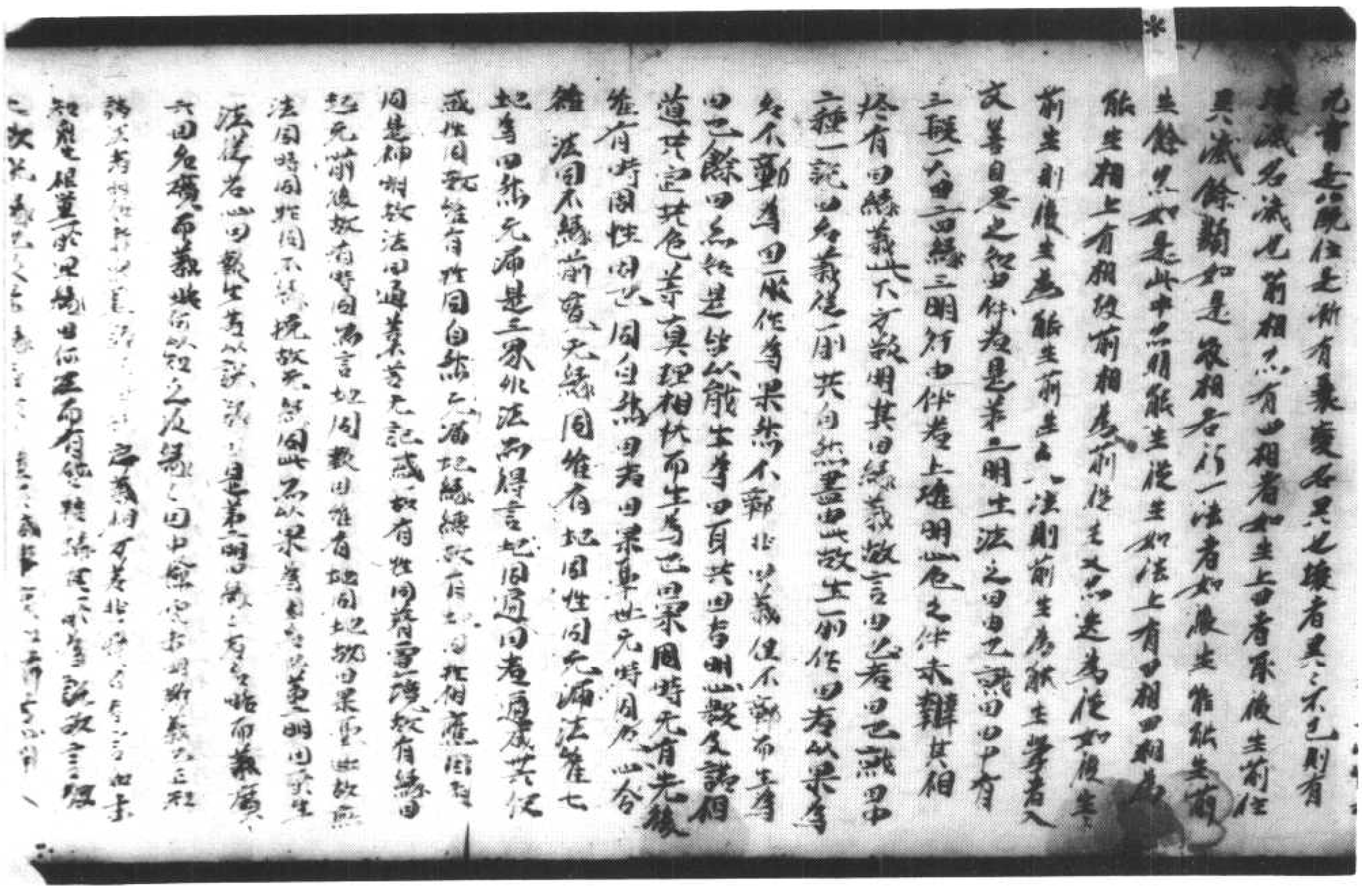


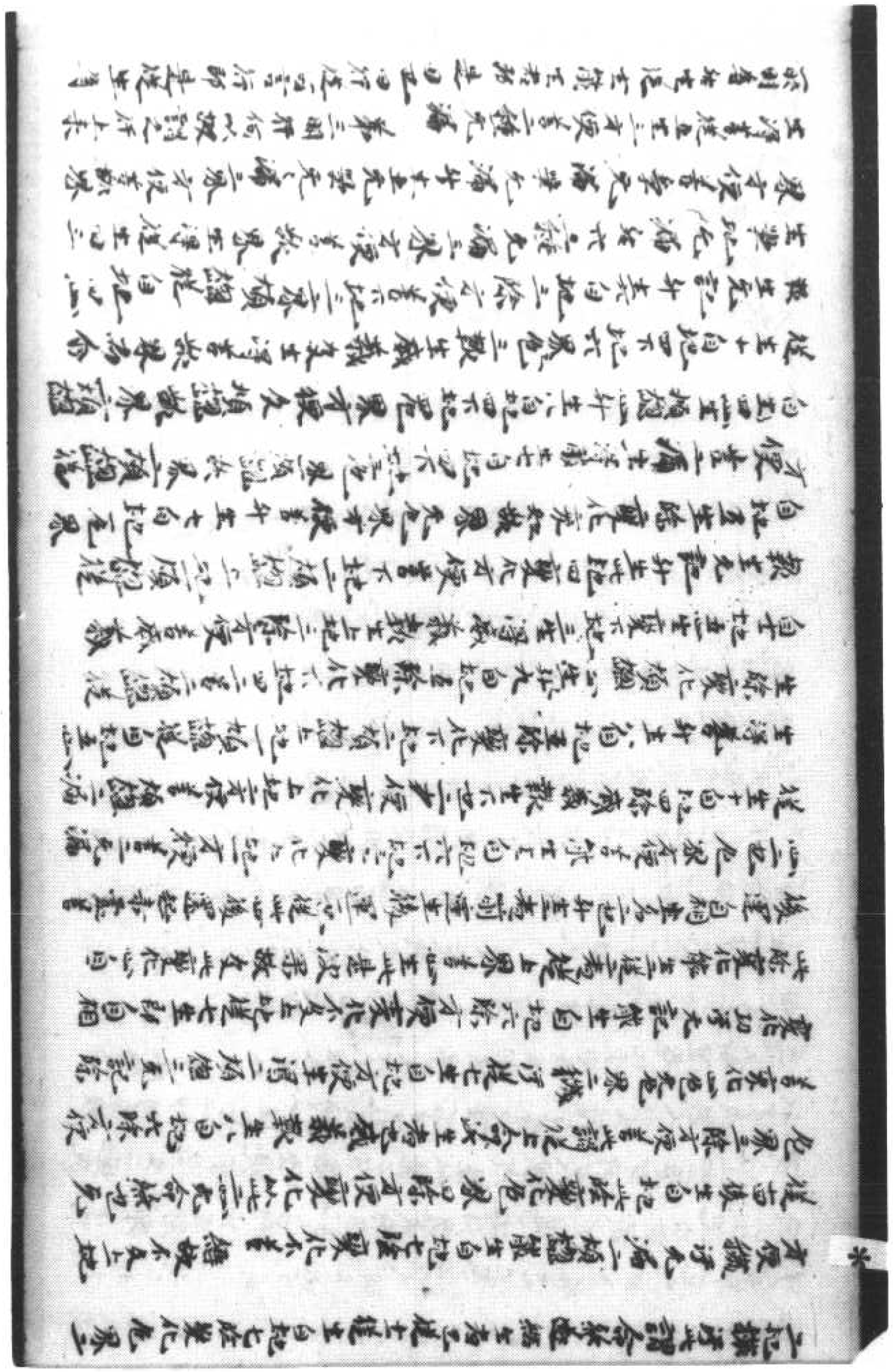
別是為學般色空不淨故不見乃至一切種智亦如是无量
无邊阿僧祇佛法音是讚一切種智是菩薩心中有量有
限若佛心中則无量无阻以是故上讚說學佛法今更別說
若能如是學行亦菩薩道不增減色學增智若但見四大
及造色和合成身智則不生智以於是身中起男女好醜長
短相謂為定實生深著心是為增若破色除空心著是空
是為減乃至一切種智亦如是不增不減智空故不更集果
因緣相續故不滅是中須菩提自說因緣色更智不可
淨不更又以色內外空故不更以色中內外空故不滅問曰
應以十八空諸法此中何以但說內外空答曰更色智无故說
內外空色不可更故名外空是內外空則攝一切法空乃至
一切種智亦如是若菩薩能如是學則出生一切種智一切種
智是无新異相若菩薩觀一切法如畫空新異則是學一切種
智因報果相似故舍利弗作是念菩薩法應當滅一切煩惱
應當更一切諸善法今不更不滅學云何出至薩婆若作是
念已問須菩提答言欲一切法相故不生欲一切法无常相
故不滅觀一切法種過罪故不更觀一切法種利益故不捨
一切法性常清淨故不垢一切法能生著心故不淨一切法
淮有作无作起滅入出來往等而不異不少不增不減譬
如大海衆流歸之不增火珠煎之不減諸法亦如是法性
常住故一切法性不可得故能如是學則生至薩婆若不
見學相不見出相不見菩薩相不見般若波羅蜜相此中
略說故但說无出不時釋提桓因語舍利弗菩薩摩訶薩
般若波羅蜜當於何處求舍利弗言菩薩摩訶薩般
若波羅蜜當於須菩提品中求釋提桓因語須菩薩



因緣相續故不滅是中須菩提自說因緣色更智不可
淨不更又以色內外空故不更以色中內外空故不滅問曰
應以十八空諸法此中何以但說內外空答曰更色智无故說
內外空色不可更故名外空是內外空則攝一切法空乃至
一切種智亦如是若菩薩能如是學則出生一切種智一切種
智是无新異相若菩薩觀一切法如畫空新異則是學一切種
智因報果相似故舍利弗作是念菩薩法應當滅一切煩惱
應當更一切諸善法今不更不滅學云何出至薩婆若作是
念已問須菩提答言欲一切法相故不生欲一切法无常相
故不滅觀一切法種過罪故不更觀一切法種利益故不捨
一切法性常清淨故不垢一切法能生著心故不淨一切法
淮有作无作起滅入出來往等而不異不少不增不減譬
如大海衆流歸之不增火珠煎之不減諸法亦如是法性
常住故一切法性不可得故能如是學則生至薩婆若不
見學相不見出相不見菩薩相不見般若波羅蜜相此中
略說故但說无出不時釋提桓因語舍利弗菩薩摩訶薩
般若波羅蜜當於何處求舍利弗言菩薩摩訶薩般
若波羅蜜當於須菩提品中求釋提桓因語須菩薩
是法神力乃復舍利弗言菩薩摩訶薩般若波羅蜜當
於須菩提品中求須菩提語釋提桓因非我神力釋提桓因
語須菩提是誰神力須菩提言是佛神力釋提桓因言一切
法无處可以言是佛神力離无處如如來不可得離如
言如是憍尸迦離无處

北七二九一號　背　面　佛經論釋





果行　言行故言何以故故至久生長者明之語法老子節
生法身從生故業等淨名行道品　業為起行之原生死之本
要數者樂美不斷故下言產餘事性業者性造那此世中
思也為是產數四義也此中為出世之業此業以為出世之
妙樂為產餘業名雖同時大為殊者業也諸行之性者樂
界中眾義眾者名數字分不為性義也為可那底行物生法似
為明者意元記三性為可言色心等性故言色性以諸因緣所出名緣是上說法
生起之中產也謂此為四者即是報四能於是有果之四言
為四也出為可業為報四之中何以報之四業等任成功用為
為求四義果分殊產餘事本故言四也雖餘業者等二種報事

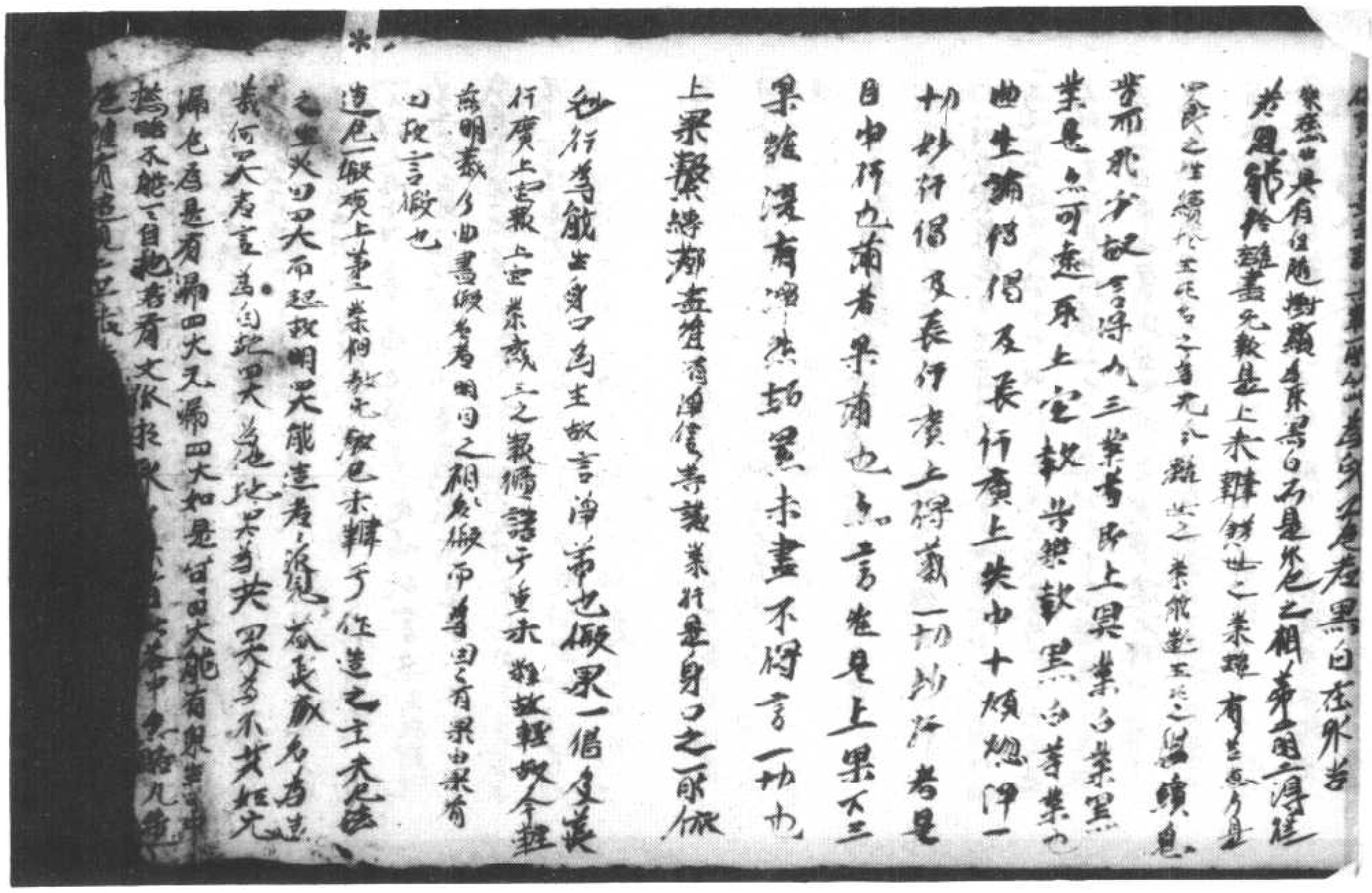
偈義　謂六相是要故言色香味角依表麤鼻舌故觸陰
貫穿縱上下為依也此二果業一能餘種者為命數者二生者受
性一可得為業外法如是美別之也此物依於文句明性相白業未
是色別此四位未已有五陰第一明業之功能者餘等生死五趣資
行者令出離業之能也第二明業相所以明相者欲令說知業相
猶於鐵者第之明成就相業屬為相者為不展人業於行為則無
悔故以展人故能為在餘之事第四明給明業為展者行人不可遮
捨者則應意則苦苦自苦善良也可捨故意業可斷鐵果可求
者有漏業名有邊理用於不善事五得失之一科即此廣業之功能取
取以難於為大故令行者識知得失給意業苦故也業能在餘世此
下結出明業第也從四思表此中得失並明也四者言業是意意之本
七者之四是以當業世之妙業以邊緣以繩之意業也乎業以
意此明生業之四也有考言四能有於果俱得
業者知七日緣以有為四知十五者以果為者遠者言象之能造世能

此業先記前以說雖未明先記色業故今明五者不善為有色性
業所以不四以不善者隱沒者多不發沒者要於數然不四假也雖
先記於中雖說業滅四知雖四為隱沒不四了者雖不隱沒不四
於善業滅動邪故四也何家釋者四色性先記於二果中於於
何家偈中於色性先記具有二種從煩惱生者言為業
為四為見諦屋以後生也第四漏先漏四先四業先
果是漏以業等不善先教為為有漏義也第四明先與不與相
從先教有故果盡中隨行是此二果先教教果先教不不與
為非不四記故但四乎義為要期所以教不得也此六中間有
辯論御先教先漏先教所以此俱為四而得非不四無四義為
隨四得六故言俱也　方之成就者法四人別人四法教人法
相位名之四就以言成就人餘得名成就義名異的給者得紙後多
成就人餘得為如連持於在則法得法所已教人行於法名法教人
故言成就意人以成就色有四種一四貫通成就四法是四種意故
貫通三世三要其就故果成是以意色色法故現在過去二世成
就之位是成就義色是四為羅漢就即得也
得有等意先記等隨七之生成三世成不通之
世緣法於通果等以果等緣於法

[illegible]

淨有善無記漏隨世三性義通三界有不通有通三世或不通三
世極法於通界淨偏相是是此法建時說法者等無業果報成就
不善不成就義人現在法在三世得而成就三世成就中有
五段一明善人成就善從无漏成律儀善成就過无始是辯无漏
六種二段邪所以細未來成就者多也俱故也如得聖果久見為不
事此從成就所長者從斯配合果鍾思人亦持現在繳淨
心不得无漏先淨過去須陀洹果上无漏故言過去成就也
善者成就過從善作不善善有爲差是第三無後來不
成義我善有爲復過去盡是第無人成就善世上開達業事五
居上有從善業中所作善不善表是從何云何淨善根
本四種二段備是成就不成就義未知清淨時云何是故別白也
色界者若今有二種云何捨若成就得未成就者也第四明捨從
何者云何捨善及成就是有可離若不有離若得因第等
進 答是以今明此之可離善之何得說使
何者過而滿善故名捨也第五明得失從初業不出
不善是說空中有得先從苦果至能者捨離用先說中有三
種一明無果報從苦果盡此以使十善道是其中意三無行明
無從十道者明能生十二明世報從現法報盡時不出則若無
世報上善無業中知勝之業能感世報不為餘緣所奪故
言定世定業也分說三生現者當年果事速不待教尊子
生世業果即時現受故現在現受者先業所感今日已報參差不
善惡命長而諸根缺或根勝而命短今日受報差求補其報者
今身故言現報者我一家餘七報中言前受業不難受
報何得今日業果補其前業少數之者乙云大業才弱個

善惡命長而諸根缺或根勝而命短今日受報差求補其報者
今身故言現報者我一家餘七報中言前受業不難受
報何得今日業果補其前業少數之者乙云大業才弱個
世報未等前業所謝今世業報接于先報業之頭微而難費
其體之後其能了知己者前業若是世者所紛不可脫第三明不定業報中
二種正業定業報者皆報盡不定如上是大者業在心義更物顯
更七三更乃從報心生更生之初隨于業報或有于三明中業
從報日業盡是說若報一時從此為身及定者黑白在外者
衆生之中與有住隨樹癡為見為白石是外色之相第四明得淨
若風沙輪雜盡先報是上來雖然世二業雖有生死多且
四大之性續於生死之事先不離此之業報盡此之續息
業而我身故言得內三業者所上異業白業黑
業是無可逃原上定報為樂報黑白等業也
曲生諸佛偈及長行廣上其中十煩惱淨一
切妙行偈及長行廣上得義一切妙行者是
目中行也前者果補也知言淮是上果下三
果雖復有增然報黑未盡不得言一切也
上果雜縛都盡性淨淨信等護業行是身口之所攝
妙行為能出身口為主故言淨第也攝果一偈及美
行廣上世報上世業義三之報猶請于重示理故輕故今且
為明義多由書攝為為明因之相無故而為因之有果由果有
日故言攝也



即汙不離檀波羅蜜行不離尸波羅蜜乃至
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜行不離[illegible]至无法[illegible]四念處乃
至八聖道[illegible]四禪四无量意四无色
定一切三昧門一切陀羅尼門不離四无所
畏佛十力四无畏智十八不共法大慈大悲
及餘无量諸法行亦无所得是時燈燄佛記
我當來世過一阿僧祇劫當得作佛号釋迦
牟尼多陀[illegible]羅呵[illegible]三佛陀鞞伽
婆羅那[illegible]伽備无上調御天人師尒
時諸天子白佛言世尊都有是服若波羅蜜
能令諸菩薩摩訶薩若於色不取不捨
故於受想行識不取不捨故為至一切種智
不取不捨故釋曰人以般若之至則三返稱
嘆是故諸天問尊[illegible]德須菩[illegible]波羅蜜
般若言快[illegible]說天王者四天王天四王世
三天王釋提桓因乃至諸梵天上梵天以上更
无有王諸天是欲界天諸梵是色界天伊
蘭邠是大自在天王并其眷屬神仙者有二
種或天或人天女者是天帝釋夫人舍脂等
諸天女所以嘆須菩提說般若波羅蜜者
知其承佛[illegible]若能行是服若波羅蜜我
等當觀是人[illegible]佛所以者何尊重法故法者
所謂深般若波羅蜜深法者一切法都畢竟

等當觀是人[illegible]佛所以者何尊重法故法者
所謂深般若波羅蜜深法者一切法都畢竟
空而有三乘分別所以者何諸法若畢竟空
更不應補集三乘功德則隨斷滅中若備三
乘功德則是分別若降不[illegible]是畢竟空是服
若波羅蜜[illegible]竟空而不[illegible]斷滅[illegible]分別有
三乘尒不[illegible]於二事中不取定相是事
甚深微妙故諸天大歡喜讚言快哉佛然其
讚更說甚深因緣從尒波羅蜜乃至一切種
智中佛不可得離此佛尒不可得諸法和合
因緣故有佛无有自性若菩薩能如是行者
當知是菩[illegible]是佛者是[illegible]中諸如太子
蜜未心位[illegible]至此中佛自引本事以為
證此菩薩以得无生忍入菩薩位見十方諸
佛諸天聞佛廣明已所得義解心轉深重復
讚嘆以見一切法過罪故不取有利益故不
捨又以一切法畢竟空不生不滅故不取不
捨尒時佛[illegible]眾和合比丘比丘尼優婆塞
優婆夷及諸[illegible]菩薩摩訶薩并四天王天乃至
阿迦尼吒諸天皆會坐普觀已佛告釋提桓
因憍尸迦菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆
塞優婆夷若諸天子若諸天女是般若波羅
蜜若聽受讀誦親近讀誦為他人說[illegible]心憶念不
離菩薩若[illegible]天子是人斷天不能得其便

若優婆塞若諸天子若諸天女是般若波羅
蜜若聽受讀誦親近讀誦為他人說心憶念不
離般若波羅蜜若天子是人廣天不能得其便
何以故是善男子善女人諦了知色空空不
能得空便无相不能得无相便无作不能得
无作便諦了知受想行識空空不能得空便
勿至无作不能得无作便諦了知一切種智
空空不能得空便勿至无作不能得无作便
何以故是諸[illegible]性不可得无事可得便諦
受想者須菩提[illegible]迦是善男子善女人不能
得其便何以故是善男子善女人一切衆生
中善備慈心悲喜捨心以无所得故憐愍迦
是善男子善女人終不橫死何以故是善男
子善女人行檀波羅蜜於一切衆生中等心
供給故復[illegible]迦三千大世千界四天王
天忉三天夜[illegible]天兜率陀天化樂天他化自在
天梵天光音天遍淨天廣果天是諸天中有
發阿耨多羅三藐三菩提心者是未聞般若
波羅蜜未受持親近是諸天子令悉聞受持
親近讀誦正憶念不離般若波羅蜜心復次憐愍
迦諸善男子[illegible]女人聞是般若波羅蜜若心是諸善男
子善女人若在空舍若在曠野若人住處終
不衆何以故是善男子善女人明於內空以

親近讀誦正憶念不離般若心是諸善男
子善女人若在空舍若在曠野若人住處終
不衆何以故是善男子善女人明於內空以
无所得故明於外空乃至无法有法空以无
所得故問曰此中佛觀四[illegible]何以告舍利
弗極固答曰[illegible]品中多說般若波羅蜜體令
歡喜般若功德故明釋提桓因辟如先以好
寶示人然後讀寶所能復次普觀者欲令衆
中衆生各知佛願念則不自輕不自輕故堪
任聽法是以普觀辟如王願時群下群下則
默然曰廢說功德故應以白衣中為
大說般若者[illegible]出家人為證出家中大是舍
利弗須菩提等為大問曰先言舍利是字提婆
因是天主令佛何以不言舍利乃命言憐尸迦
答曰昔摩伽陀國中有婆羅門名摩伽性憐
尸迦有福德大智慧知世三人共補福德命
終皆生須彌山頂第二天上摩迦婆羅門為
天主世二人[illegible]輔臣以此世二人故名為世三
天喚其本性故言憐尸迦或言千眼等大
人喚之故稱其性此中所說般若波羅蜜者
是十方諸佛所說語言名字書寫經卷宣傳
顯示實相智慧何故般若波羅蜜无諸觀
語言相而因語言經卷能得此般若波羅蜜
是故以名字經卷為般若波羅蜜此中略說

若波羅蜜經品與他人其福何所為多釋提桓因白佛言世尊
釋提桓因憍尸迦我遥聞法隨法意報我若
有善男子善女人供養諸佛舍利恭敬尊重
讚嘆華香乃至幡蓋若復有人分舍利如芥
子許與他人令供養恭敬尊重讚嘆華香乃
至幡蓋其福何所為多釋提桓因白言世尊
尊如我從佛聞法中義有善男子善女人自
供養舍利乃至如芥子
故有人佛滅度後供養佛舍利乃至如芥子
許其福報无邊乃至若盡佛告釋提桓因如
是憍尸迦若善男子善女人書般若波
羅蜜經品供養恭敬華香乃至幡蓋若復有
人書般若波羅蜜經品與他人令學是善男
子善女人其福甚多復次憍尸迦善男子善
女人如般若波羅蜜中義為他人說開示分
別令易解是善男子善女人勝於前善男子
善女人功德所從聞般若波羅蜜當示其人
如佛么如高勝梵行人何以故當知般若波
羅蜜即是佛般若波羅蜜不異佛〻不異般
若波羅蜜過去未來現在諸佛皆從般若波

羅蜜即是佛般若波羅蜜不異佛〻不異般
若波羅蜜過去未來現在諸佛皆從般若波
※羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提及高〻
勝〻梵〻行〻人〻者所謂阿鞞跋致菩薩
摩訶薩亦學般若波羅蜜當得阿耨多羅三
藐三菩提聲聞人學是般若波羅蜜得阿羅
漢道求辟支佛道人學是般若波羅蜜中攝有
支佛道菩薩學是般若波羅蜜得入菩薩位
以是故憍尸迦善男子善女人欲供養現在
佛恭敬尊重讚嘆華香乃至燒蓋當供養般
若波羅蜜我見是利益初得阿耨多羅三藐
三菩提時作如是念誰有可供養恭敬尊重
讚嘆依止住者憍尸迦我一切世間中若天
若魔若梵若沙門婆羅門中不見与我等何
況有勝者自思念我所得法自致作佛我供
養是法恭敬尊重讚嘆當依止住何等是法
所謂般若波羅蜜憍尸迦我自供養是般若
波羅蜜恭敬尊重讚嘆已依止住何況善男
子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提而不
供養般若波羅蜜恭敬尊重讚嘆華香瓔珞
至燒蓋何以故般若波羅蜜中生諸菩〻
薩〻摩〻訶〻薩〻中生諸佛以是故憍尸
迦善男子善女人若求佛道若求辟支佛道
若求聲聞道皆應供養般若波羅蜜恭敬尊
重讚嘆華香乃至燒蓋問曰何因緣說是有
為法无為法相答曰帝釋讚嘆般若波羅蜜

重讚嘆華香乃至燒蓋問曰何因緣說是有
為法无為法相答曰帝釋讚嘆般若波羅蜜
※攝一切法此中欲說因緣有為法相所謂十
八空世七品乃至十八不共法略說善不善
等乃至世間出世間是名有為法相何以故
是作相先无今有已有還无故与上相違即
是无為法相是二法皆般若波羅蜜中攝有
為善法是行處无為法是依止處餘无記不
善法以捨離故不說此是新發菩薩意所學
若得般若波羅蜜方便力應无生忍則不受
行法不增捨法不離有為法而有无為法是
故不依止涅槃是以經中說般若波羅蜜中
廣說三乘用无相法故无生无滅等以世諦
故作是說非第一義諦菩薩行是諸法實相
雖能觀一切衆生心亦不得衆生雖能行一
切法亦不得一切法何以故以得无所得般
若波羅蜜故佛可其所嘆善薩常習是行乃
至阿耨多羅三藐三菩提不可得何況餘法
帝釋意念若般若是究竟法者行人但行般
若波羅蜜何用餘法佛答菩薩行六波羅蜜
以般若波羅蜜用无所得法和合故此即是
行般若波羅蜜若但行般若不行五法則功
德不具足不善不妙譬如愚人不識飲食種
具聞嚐是衆味主便純飲嚐失味致患行者
亦如是欲除着心故但行般若反墮耶見不
法曾集善法若与五波羅蜜和合則功德具

如是欲除著心故但行般若反墮耶見不
＊能增進善法若与五波羅蜜和合般若為主若布施
是義味調適雖衆行和合般若則功德具
等諸法雖般若波羅蜜則有種〻差別至般
若波羅蜜中皆一相无有差別譬如闍浮提
阿那婆達多池四大河流一大河有五百小
水歸之俱入大海則失其本名合為一味无
有別異又如樹木枝葉華菓衆色別異蔭則
无別問曰蔭亦有差別樹大則蔭大枝葉華菓
大小種〻異形云何无差別答曰幣光故衆
現光之處即名為蔭〻不以大小異形為
義問曰行般若波羅蜜受誦乃至百億念此
事為難書持般若波羅蜜經為与他人為易
功德尚不應等云何言勝答曰獨行誦讀百
億念雖難或以我心故功德小以經為与他
人者有大悲心作佛道回緣无吾我故功德
為大如佛問帝釋若人自供養舍利復有人
以舍利与他令供養其福何所為多答曰与
他人令供養得福多以无吾我慈心与故佛
雖不用福德見有如是大利益衆生故是以
入金鏡三昧自壞其身問曰若福德在心佛
何用碎身如芥子令人供養答曰信淨心從
二因緣生一者內西億念二者外有良福田
譬如有好穀子田有良美雨牧必多是故心
雖好必回舍利然後得大菓報佛既可其所
言復更自說有人書寫經為与人復有人於

聞知見回舍利然後得大菓報佛既可其所
言復更自說有人書寫經為与人復有人於
＊大衆中廣解其義其福勝前視是人如〻佛
〻若〻次〻佛〻義如先說佛以二種回緣
證般若波羅蜜為勝一者三世聖人從中學
成聖道二者我以此法故得成无上聖我今
還師仰此法〻者諸法實相所謂般若波羅
蜜憍尸迦我更无所求而猶尊般若供養何
況善男子不以種〻具供養般若波羅蜜此
中說回緣般若是菩薩根本回緣菩薩是諸
佛根本回緣諸佛是一切世間大利益安樂
回緣是故聲聞辟支佛人欲疾安急入三解
脫行者猶尚供養般若波羅蜜何況菩薩供
養具者所謂以一心聽受乃至心憶念及以
華香乃至憍蓋

无作者不能斷諸煩惱不能備習諸善法此中佛說因緣從作者乃至一切法不可得故知者由无何況作者須菩提言若无作者般若波羅蜜无所能作意云何行云何得般若波羅蜜佛言若菩薩不行一切法不得一切法所謂若常无常乃至若淨若不淨是名行般若波羅蜜一切法者從色乃至一切種智是菩薩行法是法中无知人行諸法常等知人行諸法无常等是般若波羅蜜亦諸法畢竟實相故不說諸无常无常等唯能破常等顛倒般若中不更是法以能生者心故思惟等量求常无常相不可得更觀日色等罪法可觀不淨者餘善法云何觀不淨者答曰是名字不淨者如隨意無隱好法名清淨快樂不隨意非無隱法名不淨者於善法中愛樂悅可者以為淨樂欲捨不善者以為不淨者復善提作是念若離諸觀法者將无不具足善菩薩道耶是故佛說若不行色等不具足是行般若波羅蜜色具足者有人言色等法中常无常等憶想分別是名具足不具足者是中用无常等觀破常等是名不具足少常

是行般若波羅蜜色具足者有人言色等法中常无常等憶想分別是名具足不具足者中用无常等觀破常等是名不具足少常故今於色中亦不行无常等是故不言行色不具足是為行般若波羅蜜復次有人言具足者謂諸菩薩如色實觀乃至一切種智是名具足餘者是不具足若菩薩不行色等不具足者即是行具足般若何以故色不具足則非色色非无常相故佛言此衆生於常中著无所有中起語言言辭故是故說如是實清淨亦不行是為行般若波羅蜜若說道非道故須菩提言帝有尋者是非道无尋者是道佛觀衆會心多迴向空知般若波羅蜜无尋相是故說不行色等无尋是行般若能如是行者於色等法无尋須菩提唯不能究盡知畢竟空理而常樂說是法帝有与一切世間法相違佛可須菩提所說若不說无增无減是諸法實相若以身業數懷亦不能令異何況口說常不生相故辭如虛空虛空是般若波羅蜜乱人是行者行者離罪業因緣生是虛誑法般若波羅蜜令故无有異如種種諸色到須彌山邊同為金色是諸法實相不可知不可說故若說不說如本不異令將須菩提作是念若諸法畢竟空无所有如虛空乃至无有微細相而菩薩能集善法得无上道是事難信難受作是念已白佛

法得无上道是事難信難更作是念已白佛
言諸善薩所為甚難能為難事故意批拜謂
能大搭庶微故須菩提帝有心說是善薩摩
訶薩為阿耨多羅三藐三菩提大搭庶微一
切天人皆應批拜問曰云何知是大搭庶微
答曰須菩提此中因說譬如有人為虛空故
勤行精進利益故大搭庶微善薩為利益衆
生勤精進亦如是世尊若有人發度虛空善
薩摩訶薩發度衆生亦如是問曰一事何以
再說答曰利益者未得涅槃但令得智慧禪
定等等令世後世樂欲度者令得滿足成三
乘道入无餘涅槃如虛空无生无滅无色无
樂无脫无縛无所有故衆生亦如是是故說
世尊為度虛空等衆生故大搭庶微如虛空
无色无形若有欲舉虛空是為難衆法亦如
是畢竟空所善薩欲舉三界衆生著涅槃中
是故大搭庶微須菩提復讚是善薩大精進
力不退耶經心故唯未得佛道未滅諸結而
能大勇猛能如是行善薩道為衆生衆生亦
空譬以種種緣色欲畫虛空此中佛說衆生
空因緣所謂十方如恒河沙諸佛以神通力
為衆生无量劫說法一一佛度无量阿僧祇
衆生入涅槃後令如是於衆生无所滅少若
實有衆生實有滅少者諸佛應有滅衆生罪
若衆生實空和合因緣有假名衆生故无有
定相是故今所佛度衆生實无有滅少若不

若衆生實空和合因緣有假名衆生故无有
定相是故今所佛度衆生實无有滅少若不
度亦不滅是故說諸佛无滅衆生者是故說善
薩摩訶薩為欲度衆生為欲度虛空令時一比丘聞舉
竟空相驚喜言我批拜若波羅蜜為若中无
有法定實相而有我衆生壽及諸果報令時
釋提桓因語須菩提若善薩摩訶薩習般若
波羅蜜為習何法須菩提語釋提桓因言憍
尸迦是善薩摩訶薩習般若波羅蜜為習空
釋提桓因白佛言世尊若善男子善女人受
持般若波羅蜜觀近誦說正憶念我當作何
等護令將須菩提語釋提桓因言憍尸迦世
間見是法可守護者不釋提桓因言不也須
菩提我不見是法可守護者須菩提言憍尸
迦若善男子善女人如般若波羅蜜中所說
即是守護所謂不遠離如所說般若波羅蜜
行是善男子善女人若人若非人不得其便
當知是善男子善女人不遠離般若波羅蜜
憍尸迦若人守護行般若波羅蜜善薩為欲
護虛空憍尸迦於意云何能護是炎熱燭
乳化不釋提桓因言不能護若人欲護行般
若波羅蜜諸善薩摩訶薩亦如是從習疲苦
憍尸迦於汝意云何能護佛所化不釋提桓
因言不能護若人欲護行般若波羅蜜諸善
薩摩訶薩亦如是憍尸迦於汝意云何能護
法性實際如不可思議性不釋提桓因言不

法性實際如不可思議性不離提桓因言不
能護若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶
薩之如是今時釋提桓因問須菩提云何菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜知見諸法如夢如
炎如影如響如化諸菩薩摩訶薩如所知
見故不念夢不念是夢不念用夢不念我夢
炎影響化之如是須菩提言憍尸迦若菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜不念色不念是色
不念用色不念我色是菩薩摩訶薩之能不
念夢不念是夢不念用夢不念我夢乃至化
之不念化不念是化不念用化不念我化受
想行識之如是乃至一切智不念一切智不
念是一切智不念用一切智不念我一切智
是菩薩摩訶薩之能不念夢不念是夢不念
用夢不念我夢乃至化之如是憍尸迦菩薩
摩訶薩知諸法如夢如炎如影如響如乾如乱如
化今時佛神力故三千大千世界中諸四天
王天忉三天夜摩天兜率陀天化樂天他化
自在天梵身天梵輔天梵衆天大梵天少光
天乃至淨居天是一切諸天以天種種華散
佛上來詣佛所頭面礼佛足却住一面釋日
即時帝釋從佛須菩提所聞是甚深般若為
聞何法須菩提言諸法久久皆歸涅槃故當
聞諸法空是故說欲聞般若當學堅帝釋是
人天王於世間自在能与所須衣食作守護聞
是般若波羅蜜教當作何事守

人天王於世間自在能与所須衣食作守護聞
是般若波羅蜜教當作何事守
護隨其所須盡當与之須菩提及一比丘出
家法教化所已諸恩鬼神常懼是人魔若魔
民常懼行者是故問佛我當以何事守護若
遣子弟若遣宮屬侍衛隨佛教勅須菩提
知般若有乃重力又知佛意欲令般若波羅
蜜當重不用受恩故語帝釋憍尸迦般若波
羅蜜中皆空如乱如夢誑惑見之有一法可
守護不帝釋言不也若可見者不名為般若
波羅蜜畢竟空若不可見云何說言我當作
何事守護須菩提次憍尸迦若行者如所說般若
中住即是守護若菩薩如般若中所說一心
信受思惟正憶念入禪定觀諸法實相得
畢竟空知慧應无生法忍入菩薩位如是人
不惜身命何況少物是人不須守護守護名
遮諸惡惱令得無樂是人離一切世間法故
无有憂愁苦惱得世間事不以為喜失世間
事不以為憂所謂常不離如所說般若波羅
蜜行若人少時應行後還失者宜須守護若
常不離如所說般若波羅蜜則不須守護如
伽羅所又以捶打舍利弗頭舍利弗時入滅
盡定不覺打痛般若波羅蜜力亦即是滅
盡定是故若人若非人不能得便眩說二種
因緣不須守護若人若非人不得便一者從
身乃至一切諸法皆悉離无我无所故皆

因緣不須守護若人若非人不得便一著從
身乃至一切諸法皆能離无我无我所故皆
无所著如斬草木不生愛結二者得上妙法
故為十方諸佛善薩諸天守護須次譬如人
欲守護虛空虛空雨不能壞風日不能燒刀
杖等不能傷若有人欲守護虛空者徒自疲
苦於空无益若人欲守護行般若波羅蜜善
薩之如是欲令此事明了故問曰世能守護
空及夢中所見人及鞠乳化人不答言不也
此法但誑心眼輔現已識云何可守護行般
若波羅蜜善薩之如是觀五衆如夢等虛誑
如无為法如法性實際不可思議性无能守
護者亦在所利益行般若善薩如知身如法
性實際不別得佛眷利時不喜破壞失時不
憂如是人何須守護令時帝釋食貴是如夢
等殖慧善薩得是殖慧力不須外守護故問
須菩提云何善薩知是如夢等空法如所知
見不念夢等者等喻五衆五衆人所著不著
夢等欲令離著事故以不著事為喻欲令觀
五衆如夢於夢名漫生著是故帝釋問如夢
名不著是夢凡夫人以夢喻五衆即漫著夢
作是言乃有夢法眠睡時生是名念夢是夢
息是夢好如是分別是名念夢夢得好事則
心歡得惡事則心悲又用此夢譬喻得是如
夢實殖慧是名念用夢闡是譬喻我因此夢
得諸法如夢是名我夢除喻之如是今時須

菩提答帝釋若行者不念色是色非人色樹
色山色是四大若四大所造色等不念是色
若常若无常等不以色故心生憍慢不念色
是我所非我所入无我門直至諸法實相中
是人能不念夢不念是夢等用是夢等譬喻
破著五衆破著故於夢中之不顛若不能破
色著是人於色顛於夢之顛更增行識乃至
一切種智之如是乳炎輪數化等之如是諸
善薩知諸法如夢於夢之不念是般若波羅
蜜惟皆慕涅是品中了了說諸法實相故是
以三千大千世界諸天持諸佛舍利來供養
佛一面立今時四天王天釋提桓因及叶三
天梵天王乃至諸淨居天佛神力故見東方
千佛說法之如是相如是名字說是般若波
羅蜜品諸比丘子須菩提問難般若波羅蜜
品者當字釋提桓因南西北方四維上下之
如是各千佛現今時佛告須菩提摩訶薩
摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時之當於
是處說般若波羅蜜覺知中諸善薩摩訶薩
得阿耨多羅三藐三菩提時之當於是處說
般若波羅蜜須菩提白佛言世尊摩訶薩
摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提用何相何
因何義是般若波羅蜜教佛告須菩提摩訶
善薩摩訶薩得阿耨多羅三菩提時色非常
非无常四是現法色非常非无

菩薩摩訶薩淨阿耨多羅三藐三菩提時色非常
非无常當如是說法色非苦非樂色非我非
无我色非淨非不淨當如是說法色非縛非
解當如是說法受想行識非常非无常乃至
非縛非解當如是說法色非過去色非未來
色非現在當如是說法受想行識亦如是色
畢竟空淨當如是說法受想行識畢竟空淨
當如是說法乃至一切智畢竟空淨當如是
說須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜清
淨佛言色清淨故般若波羅蜜清淨受想行
識清淨故般若波羅蜜清淨世尊云何色清
淨故般若波羅蜜清淨云何受想行識清淨
故般若波羅蜜清淨佛言若色不生不滅不
垢不淨是名色清淨受想行識不生不滅不
垢不淨是名受想行識清淨復次須菩提虛
空清淨故般若波羅蜜清淨世尊云何虛空
清淨故般若波羅蜜清淨佛言虛空不生不
滅故清淨般若波羅蜜亦如是復次須菩提
色不汙故般若波羅蜜清淨受想行識不汙
故般若波羅蜜清淨世尊云何色不汙故般
若波羅蜜清淨受想行識不汙故般若波羅
蜜清淨佛言如虛空不可汙故虛空清淨世
尊云何如虛空清淨世尊云何如虛空不可
汙故虛空清淨佛言虛空不可取故虛空清
淨虛空清淨故般若波羅蜜清淨復次須菩
提虛空不可說故般若波羅蜜清淨世尊云

淨虛空清淨故般若波羅蜜清淨復次須菩
提虛空不可說故般若波羅蜜清淨世尊云
何虛空不可說故般若波羅蜜清淨佛言因
虛空中二聲出般若波羅蜜亦如虛空不可
說故清淨須菩提虛空不可說故般若波羅
蜜清淨世尊云何虛空不可說故般若波羅
蜜清淨佛言如虛空不可說故般若波羅蜜
清淨復次如虛空不可得故般若波羅蜜清
淨世尊云何如虛空不可得故般若波羅蜜
清淨佛言如虛空无所得相般若波羅蜜亦
如虛空无所得故清淨復次須菩提一切法
中不生不滅不垢不淨故般若波羅蜜清淨
世尊云何一切法不生不滅不垢不淨故般
若波羅蜜清淨佛言一切法畢竟清淨故般
若波羅蜜清淨閻日即是上諸天令更來各
日有人言事久故去竟更來有人言更有无
來者欲令信般若故十方面各千佛現是稱
德因緣應見千佛故佛神力故在會衆人佛
皆見十方佛人天所見有限非佛威神无由
得見彼諸佛前說法者皆字須菩提難問
者皆字釋提桓因取其同字者有千人是時
須菩提帝釋皆歡喜言非獨我等能說能問
佛欲證其事故廣引其事說彌勒及賢劫善
薩於羅迦地國王舍城耆闍崛山說般若波
羅蜜如經中說彌勒菩薩將大衆到耆闍崛
山以足指開山頂摩訶迦葉骨身者僧迦利

山以足指開山頂摩訶迦葉骨身看僧迦利
＊執杖持鉢升出彌勒為大衆說言有過去釋
迦牟尼佛人壽百歲時人是少欲知足行頭
陀第子中第一具六神通得三明常住聲利
益衆生故以神通力令此骨身至今因此小
身得如是利何況諸大身生於好世而不
能自利今時彌勒等因是事廣說法令无量
衆生併盡苦際以此事故知彌勒在者閻浮
山中說法是般若波羅蜜過去未來現在佛
所說應當信受讀誦菩提問彌勒以何相何因
以何法門說佛言如我說色等諸法非常非
无常非變非斷等如无說色不說色過去未
來現在如渴勝出三世色等諸法之如是如
先說一切法如渴勝相彌勒所說之如是令
時須菩提歡喜白佛世尊是般若波羅蜜第
一清淨佛言色等諸法清淨故淨因果相似
故色等法清淨者所謂色等法不失棄因緣
故及不得諸法生相之實故不生不滅諸法
相常不汙染故不垢不淨此中說譬喻欲令
事明了故如虛空塵水不著性清淨故般若
波羅蜜之如是不生不滅故常清淨如虛空
不可染汙般若之如是唯有聖見慧論不能
染汙刀杖惡事不能壞无色无形不可取不
可取故則不可染汙復次諸菩薩住辯才樂
說无尋伺中為衆生說十二部經八万四千
法聚皆是般若波羅蜜事而分別為說是故

＊
般若波羅蜜不可說故清淨如虛空因虛空
及心各有人聲從山中出空因是二聲故名
響空口聲之如是二聲皆虛誑不實而人以
聲為實故響為虛般若之如是一切法皆畢
竟空如乾如夢凡夫法聖法皆是虛誑小菩
薩以凡夫法為虛誑聖法為實問曰是二皆
虛誑何以故小菩薩以凡夫法為虛聖法為
實答曰聖法因持戒禪定智慧禪集功德所
成故以為實以凡夫法因愚有如響因緣出
非是故作以為虛衆生无始世來著此身故
聲從身出為實小菩薩深樂善法故以為實
復次如虛空中无音聲語言相故无所說是
語言音聲皆是作法虛空是无作法般若波
羅蜜之如是第一深義畢竟空无有言說一
切語言斷故復次如虛空无所得相不得有
不得无若有无相如先破虛空相若无因是
虛空造无量事般若波羅蜜之如是无有相
不可得故清淨復次般若波羅蜜因諸法正
憶念故生正憶念者畢竟空清淨故一切法
不生不滅不垢不淨

卷第六十四　第廿一品　第廿二品　見紙廿張

不可淨故清淨須菩提般若波羅蜜因諸法亦
隨念故生亦隨念者畢竟空清淨故一切法
不生不滅不垢不淨

卷第六十四　第四十品　第四十一品　見紙廿張

大智度論釋第四十四品上　卷第六十六

尒時釋提桓因作是念若善男子善女人行
聞般若波羅蜜經耳者是人於前世佛所功
德與善知識相隨何況受持親近讀誦亦憶
念如說行當知是善男子善女人多親近諸
佛能得聽受如說行能聞能答當知是善男
子善女人於前世多供養親近諸佛故聞是
深般若波羅蜜不驚不怖不畏當知是人亦
於无量億劫行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜尒時舍利弗白佛言世尊若有善男子善
女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏聞
已受持觀讀如說習行當知是善男子善女

蜜尒時舍利弗白佛言世尊若有善男子善
女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏聞
已受持觀讀如說習行當知是善男子善女
人如阿鞞跋致菩薩摩訶薩何以故世尊是
般若波羅蜜是深若先世不久行檀波羅蜜
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜終不能信解深般若波
羅蜜世尊若有善男子善女人譬喻深般若
波羅蜜者當知是人前世亦嘗聽深般若波
羅蜜何以故是善男子善女人聞說深般若
波羅蜜時无信樂心不清淨是善男子善女
人先世不聞不難請佛及弟子云何應行檀
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何應備內空
乃至云何應備无法有法空云何應備四念
處乃至云何應備八聖道分云何應備佛十
力乃至云何應備十不共法舍利弗是名菩
薩摩訶薩般若波羅蜜若有善男子善女人
不久行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不
行內空乃至无法有法空不行四禪四无量心

四无色定不行四念處乃至八聖道分不行佛
十力乃至十八不共法如是人不信解是般
若波羅蜜有何可怪大德舍利弗我私般
若波羅蜜私般若波羅蜜是私一切智佛告
舍利弗如是如是憍尸迦私般若波羅蜜
是私一切智何以故憍尸迦諸佛一切智皆
從般若波羅蜜生一切智即是般若波羅蜜
以是故憍尸迦善男子善女人欲住一切智
當住般若波羅蜜若善男子善女人欲主道
種智當習行般若波羅蜜欲漸一切諸結及
習當習行般若波羅蜜善男子善女人欲轉法
輪當習行般若波羅蜜善男子善女人欲
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
當習行般若波羅蜜欲得辟支佛道當習行
般若波羅蜜欲教衆生令得須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道當習行
般若波羅蜜若善男子善女人欲教衆生令
得阿耨多羅三藐三菩提若欲捻稱比丘僧
當習行般若波羅蜜

佛阿耨多羅三藐三菩提若欲捨離此位當習行般若波羅蜜

※釋曰釋提桓因是諸天主利根智勝信佛法故倍復增益如大得風愈更熾盛聞須菩提以種種因緣讚般若波羅蜜佛以深理成其所讚帝釋發希有心作是念若善男子善女人得聞般若經可者是人於前世多供養諸佛作大功德今世得遇好師同學等善知識同先世供養佛緣今世值知識故聞般若波羅蜜能信何況讀誦思惟正憶念備育釋迦牟尼佛及弟子聞深般若波羅蜜義信受不去諸佛及弟子聞深般若波羅蜜義信受不怖不畏何以故是人於无量阿僧祇劫行六波羅蜜等諸功德是故雖未得阿鞞跋致地於深法中不疑不悔譬如新壁乾已隨風來西風已緩緩則不可動新發意菩薩亦如是不久備德作福淺薄隨他人語不能信受般若波羅蜜若久備福德不隨他語則能信受深般若波羅蜜不驚不怖帝釋思惟念報波羅蜜有无量功德時舍利弗知帝釋所念而白佛言世尊善男子善女人雖未入菩薩位能信受深般若波羅蜜不驚不怖如說行

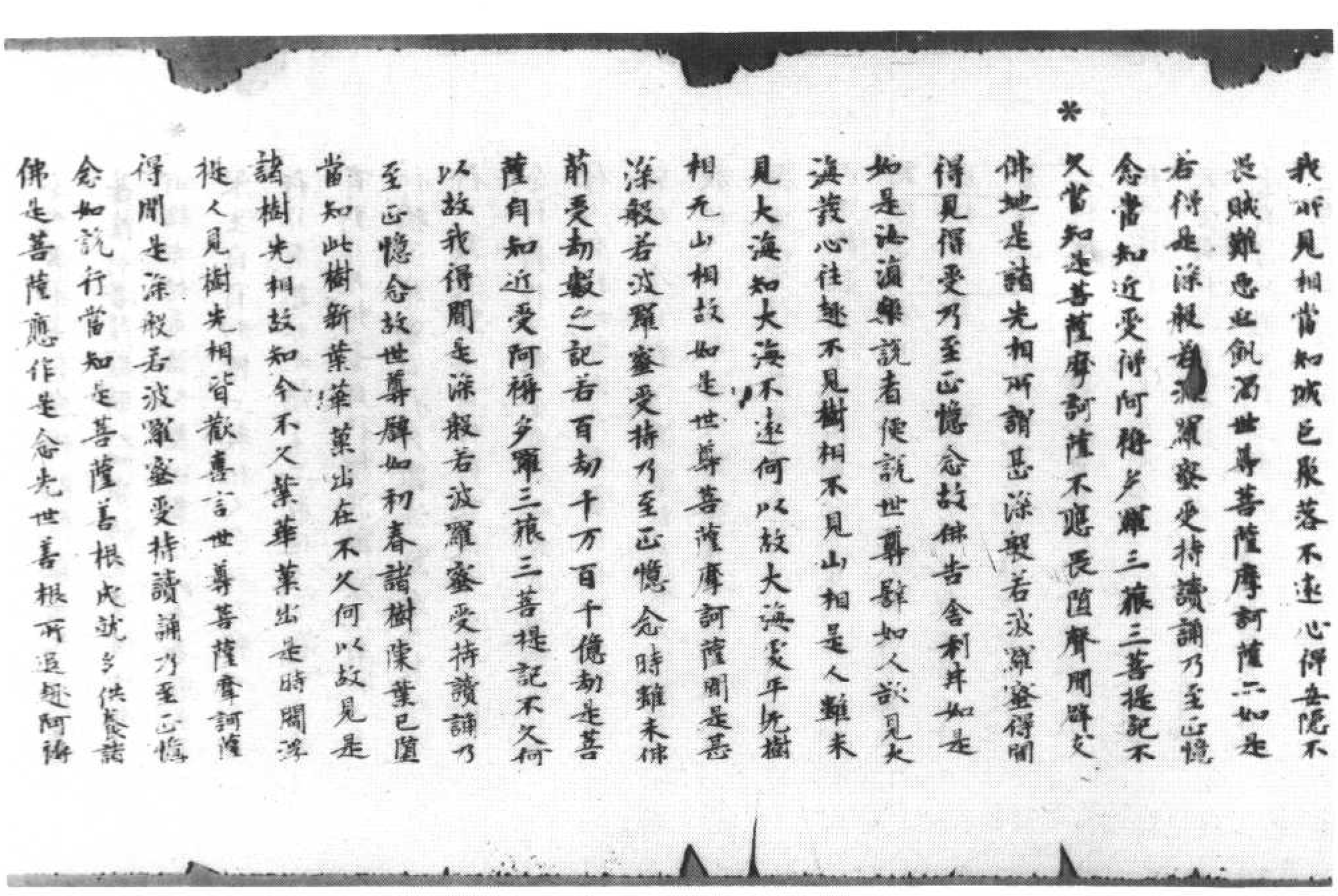
深般若波羅蜜不驚不怖帝釋思惟念報波羅蜜有无量功德時舍利弗知帝釋所念而白佛言世尊善男子善女人雖未入菩薩位能信受深般若波羅蜜不驚不怖如說行

※是人大福德智慧信力故當知如阿鞞跋致无異此中佛自說因緣般若波羅蜜甚深无相可取可信可受若能信受是為希有如人空中種殖是為甚難一切凡人得聞法則捨本事如得禪定樂捨五欲樂乃至依有頂處捨无所有功德不能无所依止而有所捨如尺蠖尋條安前足進後足盡樹端更无所依止還歸本處是菩薩未得道於般若波羅蜜中說因緣是人先世信受又行六波羅蜜大集諸福德與信相違則毀呰般若如後福德者從久積集不信毀呰者亦從久習聞曰若先世毀呰誹謗應墮地獄何緣復得聞般若答曰有人言是人墮地獄罪畢還來毀呰不說次後身有人言作業積集厚重則能與果報是人前世雖不信而積業未厚則未得果報以餘福德故生人中續後復不信復次有人言五逆罪次後身必受餘罪不余或次後

[illegible]
報是人前世雖不信邪積業未盡則未得果
報以餘福德故生人中猶復不信復次有
人言五逆罪次後身必受餘罪不令受次後
身或久後身余時帝釋語舍利弗是般若波
羅蜜畢竟空无所有故甚深菩薩不久行功
德則著心堅固信力微弱不信般若波羅蜜
乃至一切智何況憶帝釋思惟筆墨信般若
波羅蜜福德无量不信者得罪深重深愛敬
般若波羅蜜故發是言我當礼是般若何以
故礼般若波羅蜜故則為礼一切智礼一切
智者則礼三世十方諸佛余時佛可其
[illegible]說般若波羅蜜因緣所謂諸佛一
皆從般若中生是故言若有菩薩
智中乃至搖擺[illegible]立備當習行般若波羅蜜
釋提桓因白佛言世尊菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜時云何名住般若波羅蜜釋波羅
蜜眠梨耶波羅蜜耳提波羅蜜尸羅波羅蜜
檀波羅蜜云何住內空乃至無法有法空
四禪四无量心四无色定五神通云
念處乃至八聖道分云何住佛十力
八不共法世尊菩薩摩訶薩欲行般
波羅蜜乃至檀波羅蜜內空乃至十

乃至一切智何況憶帝釋思惟筆墨信般若
波羅蜜福德无量不信者得罪深重深愛敬
般若波羅蜜故發是言我當礼是般若何以
故礼般若波羅蜜故則為礼一切智礼一切
智者則礼三世十方諸佛余時佛可其
[illegible]說般若波羅蜜因緣所謂諸佛一
皆從般若中生是故言若有菩薩
智中乃至搖擺[illegible]立備當習行般若波羅蜜
釋提桓因白佛言世尊菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜時云何名住般若波羅蜜釋波羅
蜜眠梨耶波羅蜜耳提波羅蜜尸羅波羅蜜
檀波羅蜜云何住內空乃至無法有法空
四禪四无量心四无色定五神通云
念處乃至八聖道分云何住佛十力
八不共法世尊菩薩摩訶薩欲行般
波羅蜜乃至檀波羅蜜內空乃至十
法佛語釋提桓因善哉善哉憍尸迦

上品四十四第釋、六十六第卷論度智大　（八十芥）號七九二七北



得聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說行當知是菩薩善根成就多供養諸佛是菩薩應作是念先世善根所逼趣阿耨多羅三藐三菩提以是因緣故得見得聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說行是中諸天子皆見佛者歡喜踊躍作是念言先請菩薩摩訶薩二有如是受記相今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記二不久世尊辭如是人懷任身體若重行步不便坐起不安眠食轉少不喜言語歌本所習受苦痛故有異無人見其先相當知是生不久菩薩摩訶薩二如是種善根多供養諸佛久行六波羅蜜與善知識相隨善根成就得聞深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說行諸人二知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提記不久佛告舍利弗善哉善哉深般若樂說皆是佛力令時須菩提白佛言希有世尊諸多陀阿伽度阿羅呵三藐三他佛善付請菩薩摩訶薩事佛告須菩提諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心安隱多衆生令无量衆生得樂悅豁益諸天人故是諸菩薩行菩薩道時以四事攝无量百千衆生

念无量衆生得樂悅豁益諸天人故是諸菩薩行菩薩道時以四事攝无量百千衆生所謂布施愛語利益同事二以十善道成就衆生自行初禪二教他人令行初禪乃至自行非有想非无想處二教他人令行乃至非有想非无想處自行檀波羅蜜二教他人令行檀波羅蜜自行尸羅波羅蜜二教他人令行尸羅波羅蜜自行羼提波羅蜜二教他人令行羼提波羅蜜自行毗梨耶波羅蜜二教他人令行毗梨耶波羅蜜自行禪波羅蜜二教他人令行禪波羅蜜自行般若波羅蜜二教他人令行般若波羅蜜是菩薩得般若波羅蜜以方便力教衆生令得須陀洹果自於內不證教衆生令得斯陀含果阿那含果阿羅漢果自於內不證教衆生令得辟支佛道自於內不證自行六波羅蜜二教无量百千萬諸菩薩令行六波羅蜜自住阿鞞跋致地二教他人住阿鞞跋致地自淨佛世界二教他人淨佛世界自成就衆生二教他人成就衆生自得菩薩神通二教他人令得菩薩神通自淨陀羅尼門二教他人淨陀羅尼門自具足樂說辯才二教他人具足樂說辯才自受

衆生自得菩薩神通六教他人令得菩薩神
通自淨陀羅尼門六教他人淨陀羅尼門自真
三摩說辯才六教他人具三摩說辯才自受
色成就六教他人令受色成就自成就世二
相六教他人成就世二相自成就童真地六
教他人成就童真地自成就佛十力六教他
人令成就佛十力自行四无所畏六教他人
行四无所畏自行十八不共法六教他人行
十八不共法自行大慈大悲六教他人令行
大慈大悲自得一切種智六教他人令得一
切種智自離一切結使及習六教他人令離一
切結使及習自轉法輪六教他人轉法輪
釋曰尒時帝釋問舍利弗頗有未受記菩薩
聞是深般若不驚怖者不舍利弗言无有不
受記聞般若能信者若或時能信者當知要
受記不過見一佛二佛便得受記佛可舍
利弗語舍利弗聞佛可其所說心生歡喜復
歎分別乃乃是事故說譬喻作是言夢中心
為睡所覆故非真心所作若善男子善女人
於夢中發意行六波羅蜜乃至坐於道場當
知是人福德輕微近於受阿耨多羅三藐三
菩提記何況菩薩摩訶薩覺時實心發阿耨

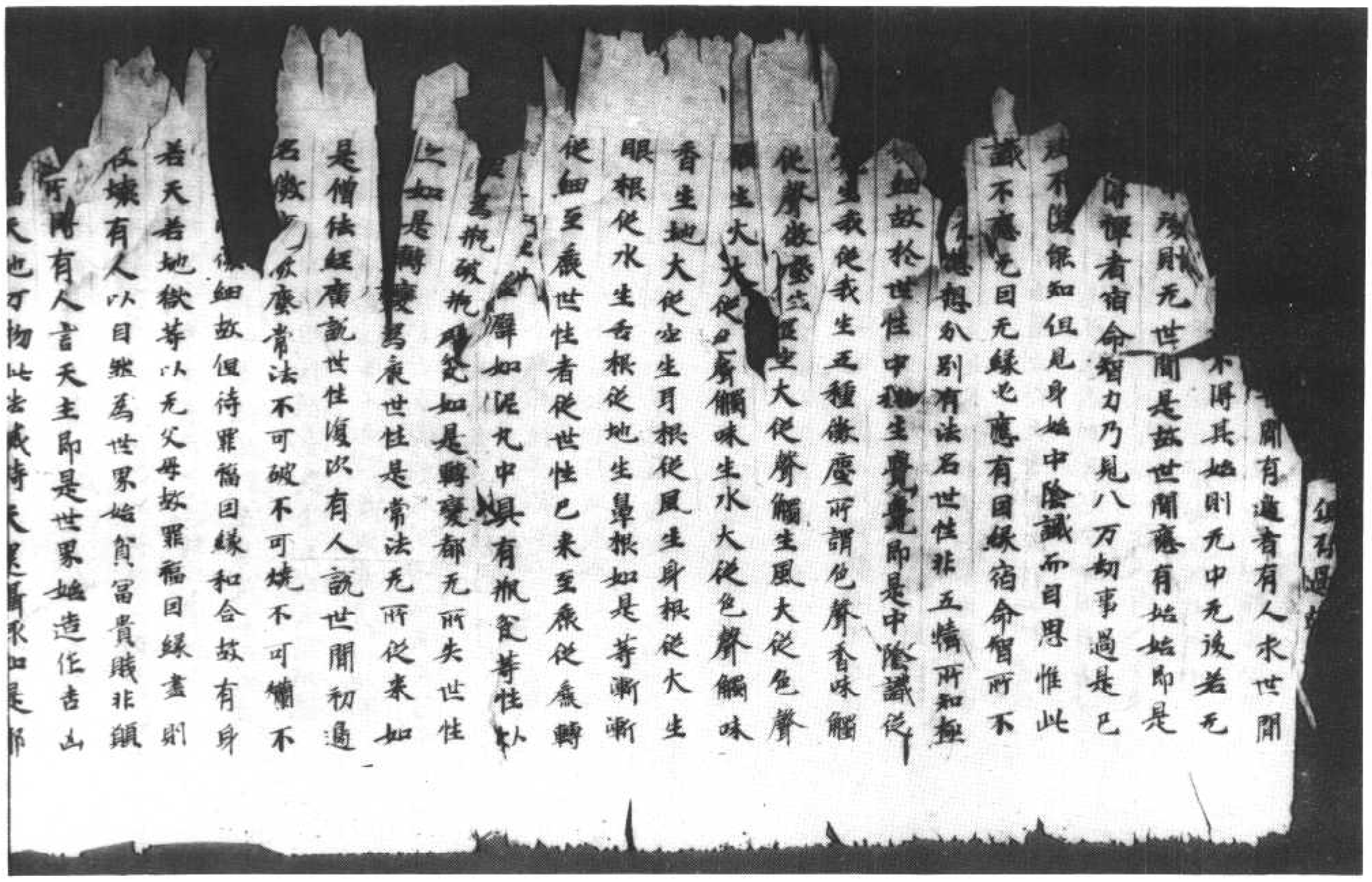
於夢中發意行六波羅蜜乃至坐於道場當
知是人福德輕微近於受阿耨多羅三藐三
菩提記何況菩薩摩訶薩覺時實心發阿耨
多羅三藐三菩提行六波羅蜜而不近受記
世尊若人往來六道生死中或時得聞般若
波羅蜜受讀誦正憶念必知是人不久得
阿耨多羅三藐三菩提如吞鉤之魚雖復遊
戲池中當知出在不久行者亦如是深信樂
般若波羅蜜不久住於生死此中舍利弗自說
譬喻若人欲過險道險道者即是世間有
由旬者是欲界二百由旬者是色界三百由
旬者是无色界四百由旬者是聲聞辟支佛
道復次四百由旬是欲界三百是色界二百
是无色界百由旬是聲聞辟支佛欲出者是
信受行般若波羅蜜人先見諸法相者見大
菩薩捨世間欲樂深心樂般若波羅蜜攝衆
者分別諸法是聲聞法是辟支佛法是大乘
法如是小利是聲聞大利是菩薩魔界是生
死佛界是般若波羅蜜世露味不死之處園
林者隨佛道禪定智慧等樂如是等无量吉
法相衆落者是來順法忍邑是无生法忍城
是阿耨多羅三藐三菩提得安隱者菩薩聞

林者隨佛道稱空智慧等樂如是等无量苦
法相衆落者是菩薩法忍色是无生法忍滅
是阿耨多羅三藐三菩提得安隱者菩薩聞
是法思惟籌量行我佛是法心安隱當得阿
耨多羅三藐三菩提賊者是我等六十二耶
見惡五者是愛恚等諸煩惱不畏賊者人不
得便不畏惡五者非人不得便不畏飢者不
畏不能得聖人真智慧不畏渴者不畏不能
得稱空解脫等法樂味此中自說因緣菩薩
摩訶薩得先相者不久當得阿耨多羅三藐
三菩提不畏墮惡道中飢餓死者不畏墮聲
聞辟支佛地然可其喻以廉喻細以世間
喻出世間餘三辟喻亡應如上分別說大海
水是无上道平地无樹无山是般若波羅蜜
經卷等樹葉是无上道樹華是阿鞞跋致地
春時陳葉落更生新葉是諸煩惱罪見滅善成
能得般若波羅蜜經卷等無人是行者所任
身是无上道欲度相是菩薩久習行般若波
羅蜜聚本所習是惡世間飢饉樂不須善著
佛讚其所說善哉今時須菩提聞佛然舍利
弗所說讚其善哉知佛意深欲念是菩薩是
故白佛言世尊甚希有善付菩薩摩訶薩

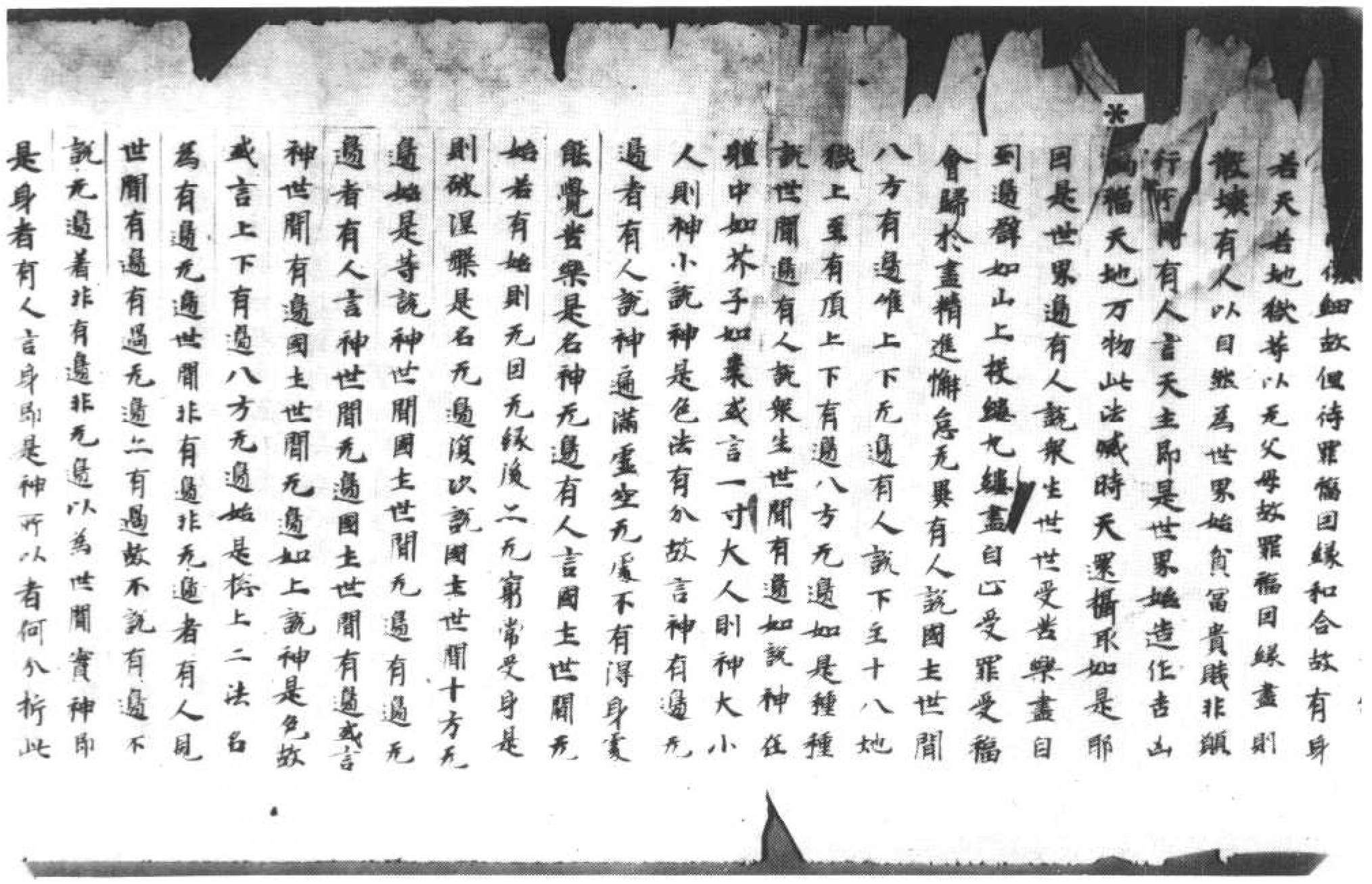
佛讚其所說善哉今時須菩提聞佛然舍利
弗所說讚其善哉知佛意深欲念是菩薩是
故白佛言世尊甚希有善付菩薩摩訶薩
者空道稱德道亡如佛種種相別相說
以寄付阿難勒祭等人无餘涅槃後好自奉
行教示利益衆生无令謬錯佛說善付因緣
諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心安隱多
衆生者一切衆生中无量无邊阿僧祇除佛
无能計知者從佛得利益者不可數故名多
安隱者衆生著常教无常著樂者教苦著
實者教空著我者教无我如是等名安隱凡
夫人聞是當時雖不善樂久久滅諸煩惱得
安隱樂如服苦藥當時雖苦後得除患无量
衆生得樂者菩薩求般若波羅蜜未得成就
時以今世後世樂利益衆生如菩薩本生經
說若得般若波羅蜜已滅諸煩惱亡以世間樂
出世間樂利益衆生若得无上道時但以出
世間樂利益衆生安樂饒益者但以慈愍心
教安樂饒益饒益者多利益人餘道中饒益
少故不說利益具者所謂四攝法以時施法
施二種攝衆生愛語有二種一者隨意愛
語二者隨其所愛法為說是菩薩未得道慈

世間樂利益衆生安樂饒益者但以慈愍心
教安樂饒益饒益者少利益人餘道中饒益
少故不說利益其者所謂四攝法以時施法
施二種攝取衆生愛語有二種一者隨意愛
語二者隨其所愛法為說是菩薩未得道慈
愍衆生自破煩惱隨意說法若得道隨所應
度法為說高心官人為說布施是人能得他物
利名聲稱德故若為讚持戒毀呰破戒則心不
喜樂如是等隨其所應而為說法利益六
有二種一者令世利後世利為說以法治生愍
諸利事二者不信教令信破戒令持戒慳嫉
令少聞不施者令布施癡者教智慧如毛事
以善法利益衆生同事者菩薩教化衆生
令行善法同其所行菩薩善心衆生惡心能化
其惡令同己善是菩薩以四種攝衆生令住
十善道是廣說四攝義於二施中法施隨其
所樂而為說法是愛語中第一衆生愛惜事
命令行十善道則得久壽利益於一切實物
利中法利最勝是為利益同事中同行善法
為勝是菩薩自行十善亦以教人有人言後
自行十善等是第四同義是故說自行十善
六教人行自行初禪亦教他行初禪等同雜
說同得戒是故名相攝相攝故漸漸能以三

其惡令同己善是菩薩以四種攝衆生令住
十善道是廣說四攝義於二施中法施隨其
所樂而為說法是愛語中第一衆生愛惜事
命令行十善道則得久壽利益於一切實物
利中法利最勝是為利益同事中同行善法
為勝是菩薩自行十善亦以教人有人言後
自行十善等是第四同義是故說自行十善
六教人行自行初禪亦教他行初禪等同雜
說同得戒是故名相攝相攝故漸漸能以三
※ 乘法度乃至非有想非无想處亦如是自
六波羅蜜亦以教他回報若故令衆生得報
若不所謂得須陀洹等方便力故自不證
人福德智慧力增益故教无量阿僧祇菩薩
令住六波羅蜜自住阿鞞跋致地等亦以
他乃至自轉法輪亦教他轉法輪是故我
慈悲心故善付菩薩事不以愛著故



北七二九八號（劍十一）　大智度論卷第七十釋第四十七品下至第四十八品



為有邊无邊世間非有邊非无邊者有人見
世間有邊有邊无邊亦有邊故不說有邊不
說无邊着非有邊非无邊以為世間實神即
是身者有人言身即是神所以者何分析此
身求神不可得故復次受好醜苦樂皆是身
是故言身即是神身異神異者有人言神微
細五情所不得亦非凡人所見斷心清淨得
禪定人乃能得見是故言身異神異復次若
身即是神身滅神亦滅是耶見說身異神異
身滅神常在是邊見死後有如去者問曰先
說常无常等即是後世或有或无今何以別說
如去四句答曰上總說一切世間常非常後世
有无事重故別說如去者如人來此間生去
至後世亦如是有人言先世无所從來滅亦
无所去有人言身神和合為人死後神去身
不去是名如去如不如去非有如去非无如去
者見去不去有失故說非去非不去是人不
能捨神而着非去非不去如是諸耶見煩惱
等是名心浸出屈电所以者何耶見者種種
道求出不得故欲出而浸耶見力多難見
解故說常无常等十四事外道雖種種憶想分
別佛言背緣五衆依心五衆无神无常佛知
五衆空无相无作无戲論但知五衆如不如
凡夫虛誑顛倒見如五衆如一切法如亦如

解故說常无常等十四事外道雖種種憶想分
別佛言背緣五衆依心五衆无神无常佛知
五衆空无相无作无戲論但知五衆如不如
凡夫虛誑顛倒見如五衆如一切法如亦如
是何以故二法攝一切法所謂有為无為五
衆是有為法五衆如即是无為法觀察籌量
思惟五衆能行六波羅蜜是故說五衆如即
是一切法如一切法如即是六波羅蜜如行
六波羅蜜菩薩求實道觀五衆无常空生世七
品八背捨九次第定等是聲聞道知已直過
行十八空十力等諸佛法皆心觀五衆五衆如
无分別故皆是一切諸法如是故說善法如
即是不善法如不善法如即是善法如世間
出世間法亦如是是以行者不得着善法捨
不善法乃至阿耨多羅三藐三菩提佛如相
亦如是皆是一如相不二不別所以者何求
諸法實到畢竟空无復異如是諸法如佛因
般若波羅蜜得是故言般若波羅蜜能生諸
佛能示世間相須菩提歎未曾有白佛言世尊
尊一切諸法如甚深隨順不相違三世十方
諸佛如即是諸法如解是諸法如故為衆生
種種說法是甚深如難解難信阿鞞跋致菩
薩入法位受記者能信其是心見人者三道
人漏盡阿羅漢不受一切法故能信其有信

薩入法位受記者能信其足正見人者三道人漏盡阿羅漢不受一切法故能信其有信※者近阿鞞跋致皆攝在阿鞞跋致中故不別說佛語須菩提一切法无盡故是如无盡如无盡故得聖道者能信无為法中差別故有須陀洹諸道聞已所得法故能信凡夫人著空誑顛倒法故不能信佛告須菩提諸佛淨是諸法如故名為如來名為一切智人能教衆生令至涅槃

大智論釋第卅八品

尒時三千大千世界中所有欲界天子色界天子遶叡華香來至佛所頂礼佛足一面信白佛言世尊所說般若波羅蜜甚深何等是深般若波羅蜜相佛告欲界色界諸天子諸天子空相是般若波羅蜜相无相无作无起无生无滅无垢无淨无所有法无相无依止虛空相是般若波羅蜜相諸天子如是等相是深般若波羅蜜相佛為衆生用世間法故說非第一義諸天子是諸相一切世間天人阿脩羅不能破壞何以故是一切世間天子人阿脩羅亦是相故諸天子相不能破相相不能知无相无相不能知相是相是无相相无相皆无所謂知知者知法皆不可得故何

脩羅不能破壞何以故是一切世間天子人阿脩羅亦是相故諸天子相不能破相相不能知相相不能知无相无相不能知相是相是无相相无相皆无所謂知知者知法皆不可得故何※以故諸天子是諸相非色作非受想行識作非檀波羅蜜作非尸波羅羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜作非內空作非外空作非內外空作非有法空作非无法空作非有法无法空作非四念處作乃至非一切種智作諸天子是相非人所有非非人所有非世間非出世間非有漏非无漏非有為非无為佛復告諸天子譬如有人問何等是虛空无為无起故佛告欲界色界諸天子有佛无佛相性常住佛得如實相性故名為如來諸天子白佛言世尊世尊所得諸相性甚深得是相故得无导智住是相中以般若波羅蜜集諸法自相諸天子言希有世尊是深般若波羅蜜是諸佛常所行處行是道得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提已通達一切法相若色相若受想行識相乃至一切種智相佛言如是如是諸天子愍壞相是色相佛得是无相覺者受相乘者相

婆多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩
提已通達一切法相若色相若受想行識相
乃至一切種智相佛言如是如是諸天子愍
壞相是色相佛得是无相覺者受相取者想
相起作者行相了別者識相佛得是无相能
捨者檀波羅蜜相无恡愍者尸羅波羅蜜相
不變異者羼提波羅蜜相不可伏者毗梨耶
波羅蜜相攝心者禪波羅蜜相捨離者般若
波羅蜜相佛得是无相心无所燒惱者是四
禪四无量心四无色定相佛得是无相出世
間者七品相佛得是无相苦者无作脫門
相離者空脫門相滅者无相脫門相佛得
是无相勝者十力相不怖畏者无所畏相通
知者四无导智相餘人无得者十八不共法
相佛得是无相除令衆生者大慈大悲相實
者无諦錯相无所取者常捨相現了知者一
切種智相佛得是无相如是諸天子佛得一
切諸法无相以是因緣故佛名无导智

問曰上處處已說空无相无作乃至无起无
所有是般若相今諸天子何以復問何等是
般若相答曰佛雖處處說般若波羅蜜或說
空等或說有或說果報或說罪福不定故是
以今問何者定是般若相復次是般若波羅
蜜如幻化如佛可得而无定相可取唯諸佛

空等或說有或說果報或說罪福不定故是
以今問何者定是般若相復次是般若波羅
蜜如幻化如佛可得而无定相可取唯諸佛
能正通知其相諸天雖有利智不能了知故
問復次有人言是諸天子有漏來者不聞故
問佛答諸天子空等是般若波羅蜜相空相
者內外空等諸空若諸法空者即是无有男
女長短好醜等相是名无相相若空无相不
復生顧着後世身是名无作相三解脫門是初
入般若相三乘共有不生不滅不垢不淨无
所依止虛空等是般若波羅蜜深相上三脫
門中无相无男女等外相无所有不无相相
无一切法相空雖是一人根有利鈍入有深
淺故差品說空无生无滅等論議如先說佛
知天子必有如是念若般若波羅蜜空无所
有如虛空相云何可說若說即是有相諸天
子以佛威德大故不敢致難是故佛自為說
佛憐愍衆生以世諦故說空等諸相非以第
一義諦若以第一義故應難以世諦故說則
不應難復次雖說空不以着心取相不示法
若是若非一切法因一相无分別是故復了
了說所謂无所有如虛空相无有一法不入
此相者是故說一切世間无能破壞何以故一
切世間天人阿修羅即是相故若異法相

[illegible]論所說无所有如虛空相无有一法不入此相者是故說一切世間无能破壞何以故一切世間天人阿修羅即是相故若異法相

※連則有可破如水能滅火火不自滅火口言如實欲破者不能破何況不實者譬如盲人顛倒珠寶口言非珠寶竟不能令非珠寶此中佛更說喻若波羅蜜畢竟空无相故相不能破相復次有人言相不能破相者有法能解散諸法和合竟无所破无所失如斧析薪分分解散竟无所失復諸次法无定相如樹根莖枝葉和合故若為樹樹无定相故无所破如是等名為相不能破相問曰色等諸法非覺故可不相知心數法是知相云何言不知答曰此中以實相故不說凡夫人虛妄知是智慧有為法故因緣和合生虛妄法不能實有所知是故捨入无餘涅槃若智慧知常无常乃至空宅臧等上來已廣破臧无所有若如是者云何當有知以是故相不知相相不能知无相者內雖有智慧外空故无法可知外无緣云何智慧生是故言相不能知无相譬如刀雖利不能破空无相不能知有相者有人言內智慧无定相外所緣法有定相心隨緣而生是故說无相不應知相譬如无刀雖有物无刀可斫是相是无相相无相皆不可得者相不入相何以故先有相故相不入无相何以故相无入處故離是相无相更无

隨緣而生是故說无相不應知相譬如无刀雖有物无刀可斫是相是无相相无相皆不可得者相不入相何以故先有相故相不入无相何以故相无入處故離是相无相更无

※處可入復次相所相法不定故因所相故有相所以者何若先有相无所相者則无相无所因故若先有所相而无相者云何有所相无所因待故復次相以所相不定相或時作所相所相或時是相是故相不定不實故所相之无若所相不定不實故相之无是故說是相是无相是相无相不可得如先說空等諸相是實何以故是相非五衆所作非六波羅蜜乃至一切種智所作是相无為故无法可作之无若人若非人能作人者菩薩諸佛等非人者諸天等是相畢竟空故非有漏非无漏非世間非出世間先雖說无為相但破有為故說无為无為之相此中佛欲使是事明了故說譬喻聽者作是念若无佛則不聞是相佛於衆生家上故應當作是相是故佛語諸天有佛无佛此相常住佛能知是相故名為佛尒時諸天子歡喜復白佛言世尊是諸相是深難不可取相而可行能與人无上果報佛得是相故於一切法得无礙智若分別諸法有定相則是有為智世尊住是諸法實相中則通達无礙說諸法各各別

尊是諸相是深難不可取相而可行能與人
无上果報佛得是相故於一切法得无导智
若分別諸法有定相則是有导智世尊住是
諸法實相中則通達无导能說諸法各各別
相所謂憍㒰相是色相乃至了知智者是一
切種智相佛可其意為分別諸相凡夫所知
諸相各異佛知皆是空相空相即是无相佛
得是无相得者是智无比通知故名得是諸
法相令轉名般若波羅蜜故

尒時佛告須菩提般若波羅蜜是諸佛母般
若波羅蜜能示世間相是故佛依心是法行
供養恭敬尊重讚歎是法何等是法所謂般
若波羅蜜諸佛依心般若波羅蜜住恭敬供
養尊重讚歎是般若波羅蜜何以故是般若
波羅蜜出生諸佛佛知作人若人心聞知作
人者心著无過於佛何以故須菩提佛知作
人故佛所乘來法佛所從來道得阿耨多羅
三藐三菩提是乘是道佛還恭敬供養尊重
讚嘆受持守護須菩提是名佛知作人復次
須菩提佛知一切法无作相作者无所有故一
切法无起形事不可得故須菩提佛因般若
波羅蜜知一切法无作相亦以是因緣故佛
知作人復次須菩提佛因般若波羅蜜得一
切法不生以无所得故以是因緣故般若波
羅蜜能生諸佛能示世間相須菩提言世尊

切法不生以无所得故以是因緣故般若波
羅蜜能生諸佛能示世間相須菩提言世尊
若一切法无知者无見者云何般若波羅蜜
能生諸佛能示世間相佛告須菩提如是如
是一切法實无知者无見者云何无知者无見
者一切法空虛誑不眞因是故一切法无知者
无見者復次須菩提一切法云何无知者无
見者一切法无依心无所攀以是故一切法
无知者无見者如是須菩提般若波羅蜜能
生諸佛能示世間相不見色故示世間相不
見受想行識故示世間相乃至不見一切種
智故示世間相如是須菩提般若波羅蜜能
生諸佛能示世間相須菩提言世尊云何不
見色故般若波羅蜜示世間相不見受想行
識乃至一切種智故示世間相佛告須菩提
若不緣色生識是名不見色相故示不緣受
想行識生識乃至不緣一切種智生識是名
不見一切種智相故示如是須菩提是深般
若波羅蜜能生諸佛能示世間相復次須菩
提般若波羅蜜云何能生諸佛能示世間相
須菩提般若波羅蜜示世間空云何示世間
空示五衆世間空示十二入世間空示十八
界世間空示十二因緣世間空示我見根本
六十二見世間空示十善道世間空示四禪

空亦五衆世間空亦十二入世間空亦十八
界世間空亦十二因緣世間空亦我見根本
六十二見世間空亦十善道世間空亦四禪
四无量心四无色定世間空亦七品世間
空亦六波羅蜜世間空亦內空世間空亦外
空世間空亦內外空世間空亦无法空世間
空亦有法空世間空亦无法有法空世間空
亦有為性世間空亦无為性世間空亦佛十
力世間空亦十八不共法世間空乃至亦一
切種智世間空如是須菩提般若波羅蜜能
生諸佛能亦世間相復次須菩提佛因般若
波羅蜜亦世間空知世間空覺世間空思惟
世間空分別世間空如是須菩提般若波羅
蜜能生諸佛能亦世間相復次須菩提佛世間空云何亦佛世間空亦五
衆世間空乃至亦一切種智世間空如是須
菩提般若波羅蜜能生諸佛能亦世間相復
次須菩提般若波羅蜜亦佛世間不可思議
云何亦世間不可思議亦五衆世間不可思
議乃至亦一切種智世間不可思議復次須
菩提般若波羅蜜亦佛世間離云何亦世間
離亦五衆世間離乃至亦一切種智世間離
如是須菩提般若波羅蜜亦佛世間離復次
須菩提般若波羅蜜亦佛世間寂滅云何亦

滅亦五衆世間滅乃至亦一切種智世間滅
如是須菩提般若波羅蜜亦佛世間離復次
須菩提般若波羅蜜亦佛世間寂滅云何亦
世間寂滅亦五衆世間寂滅乃至亦一切種
智世間寂滅復次須菩提般若波羅蜜亦佛
世間畢竟空云何亦世間畢竟空亦五衆世
間畢竟空乃至亦一切種智世間畢竟空復
次須菩提般若波羅蜜亦佛世間性空云何
亦世間性空亦五衆世間性空乃至亦一切
種智世間性空復次須菩提般若波羅蜜亦
佛世間无法空云何亦世間无法空亦五衆
世間无法空乃至亦一切種智世間无法空
復次須菩提般若波羅蜜亦佛世間无法有
法空云何亦世間无法有法空亦五衆世間
无法有法空乃至亦一切種智世間无法有
法空復次須菩提般若波羅蜜亦佛世間獨
空云何亦世間獨空亦五衆世間獨空乃至
亦一切種智世間獨空如是須菩提般若波
羅蜜能生諸佛能亦世間相須菩提是般
若波羅蜜亦世間相所謂不生今世後世相
何以故諸法无可用生今世後世相故
釋曰般若波羅蜜是諸佛母是因緣故諸佛
依心般若波羅蜜住餘經中說諸佛依心法
以法為師佛此中告須菩提法者即是般若
波羅蜜一切不善法中无過耶見耶見故不
識恩分我自然應分知恩者諸世間善法中

以法為師佛此中告須菩提法者即是般若
波羅蜜一切不善法中无過耶見耶見故不
識恩分我自然應念知恩者諸世間善法中
最上能與今世好名聲及與上妙果報是故
佛自說知恩報恩中第一我尚知布施持戒
苦恩何況般若波羅蜜復次諸天子作是念
般若波羅蜜畢竟空无定相故有或人不貪
不貴是故佛說我為三界尊尚供養般若波
羅蜜何況餘人復有人生疑佛於一切世間
如虛空无所著何以故貪是般若波羅蜜尊
重供養似如貪著是故佛說我无貪心但以
別知諸法好醜力用多少知是般若波羅蜜
能斷一切戲論開三乘道能滅衆苦等有无
量无邊功德是故讚嘆尊重供養譬如人行
安隱道免諸惡難常念此道以示人佛知作
人者知他作恩於己餘處說佛不知作人隱
人疑是故說佛知一切法无作相知一切法
无作相故言无作人不以不知恩分故名不
知作人言知作人不知作人无各分時須菩
提以畢竟空離世尊若一切法畢竟空故无
知者无作者云何般若波羅蜜能生諸佛能
示諸佛世間佛可其間此中自說因緣一切

提以畢竟空離世尊若一切法畢竟空故无
知者无作者云何般若波羅蜜能生諸佛能
示諸佛世間佛可其間此中自說因緣一切
法空虛誑无堅固須菩提意一切法從相无
見无知云何般若波羅蜜獨能知見佛意一
切法作但无知无見一切法空不實固无知
者无見者亦不可得故不應難復次一切法
无所依心无繫故无知者无見者種種門破
諸法令空或破常行无常入空或破實入空
或畢竟盡故入空或一切法遠離故入空如
是等入空令以一切法无住處故无依心无
繫无依心故亦无生滅以是故即是空不繫
者一切法實相不繫出三界所以者何三界
虛誑故是以一切法无知者无見者如是示
世間是般若不見色等諸法故示世間色等
法无依心无繫虛誑故不見此中佛自說不
見因緣所謂不生緣色識乃至不生緣一切種
智識是名不見色等法問曰識可不生色云
何不生答曰惚壞相是色因識故分別知无
識亦无惚壞相復次一切諸法從因緣和合
故生相无有自性如有身識觸諸緣和合故
知地堅相堅相不離身識是故諸法皆由和
合生无有自性般若波羅蜜示世間空者世

謂無恡惜相漏次一切諸法從因緣和合故生相无有自性如有身識觸諸緣和合故知地緣相緣相不離身識是故諸法皆由和合生无有自性般若波羅蜜示世間空者世間空非是諸法常實相是故佛說我非愛法故說佛知諸法相本末畢竟思惟分別无有法生於空者我非但讀誦從他聞故說我以內心覺知思惟分別故說示世間空此一偈說示世間空者上廣說離六十二見等今但說五衆乃至一切種智時會者諸般若波羅蜜是畢竟空心想取着是故說不可思議不可思議者畢竟空不可得畢竟空或名離或名寂滅離名分散諸法久後无遺餘又自離其性知畢竟空已无心數法无語言故名寂滅畢竟空等如先說問曰云何是獨空答曰十八空皆因緣相待如內空因內法故名內空若无內法則无內空十八空皆分是獨空无因无待故名獨空須菩提獨空者如虛空如法性實際涅槃示世間非今世相非後世

※ 問若五衆乃至一切種智菩薩行般若波羅蜜時觀是法若大若小若內若外无不空者是名般若波羅蜜示世間空佛示世間空者或有人疑佛愛着法故說般若波羅蜜示世間空非是諸法常實相是故佛說我非愛法故說佛知諸法相本末畢竟思惟分別无有法生於空者我非但讀誦從他聞故說我以內心覺知思惟分別故說示世間空此一偈說示世間空者上廣說離六十二見等今但說五衆乃至一切種智時會者諸般若波羅蜜是畢竟空心想取着是故說不可思議不可思議者畢竟空或名離或名寂滅離名分散諸法久後无遺餘又自離其性知畢竟空已无心數法无語言故名寂滅畢竟空等如先說問曰云何是獨空答曰十八空皆因緣相待如內空因內法故名內空若无內法則无內空十八空皆分是獨空无因无待故名獨空須菩提獨空者如虛空如法性實際涅槃示世間非今世相非後世

波羅蜜為不可思議事
起須菩提不可思議者所謂諸佛法如來法
自然人法一切智人法以是故須菩提諸佛
※服若波羅蜜為不可思議事起須菩提云何
服若波羅蜜為不可稱事起須菩提一切衆
生中无有能思惟稱佛法如來法自然人法
一切智人法以是故須菩提服若波羅蜜為
不可稱事起須菩提云何服若波羅蜜為无
量事起須菩提一切衆生中无有能量佛法
如來法自然人法一切智人法以是故須菩
提服若波羅蜜為不可量事起須菩提云何
服若波羅蜜為无等等事起須菩提一切衆
生中无有能與佛等者何況過以是故須菩
提服若波羅蜜為无等等過起須菩提白佛
言世尊但佛法如來法自然人法一切智人
法不可思議不可稱无有量无等等事起那
佛告須菩提如是如是佛法如來法自然人
法一切智人法不可思議不可稱无有量无
等等色二不可思議不可稱无有量无等等
受想行識二不可思議不可稱无有量无等
等乃至一切種智法性法相不可思議不可
稱无有量无等等是中心心數法不可得須
以須菩提色不可思議是二不可得乃至色

等乃至一切種智法性法相不可思議不可
※稱无有量无等等是中心心數法不可得須
以須菩提色不可思議是二不可得乃至色
无等等是二不可得受想行識乃至一切種
智无等等是二不可得須菩提白佛言世尊
何因緣色不可思議乃至无等等是二不可
得受想行識乃至一切種智无等等是二不
可得佛告須菩提色量不可得故受想行識
量不可得故乃至一切種智量不可得故須
菩提白佛言世尊何因緣色量不可得乃至
一切種智量不可得佛告須菩提色不可思
議故乃至色无等等故量不可得乃至一切
種智不可思議故乃至一切種智无等等故
量不可得須菩提於汝意云何不可思議乃
至无等等可得色受想行識乃至一切種
智不須菩提言世尊不可得以是故須菩提
一切法不可思議乃至无等等如是須菩提
諸佛法不可思議不可稱无有量无等等須
菩提是名諸佛法不可思議乃至无等等須
菩提是諸佛法不可思議過思議相故不可
稱過稱故无有量過量故无等等過等等故
須菩提是因緣故一切法二不可思議相乃

稱過稱故无有量過量故无等等過等等故須菩提是因緣故一切法二不可思議相乃至无等等須菩提不可思議名是義不可思議不可稱名是義不可稱无有量名是義不可量无等等名是義无等等須菩提是諸佛法不可思議乃至无等等不可思議如虛空不可思議不可稱如虛空不可稱无有量如虛空无有量无等等如虛空无等等須菩提是名諸佛法不可思議乃至无等等佛法如是无量一切世間天人阿修羅无能思議籌量者況是諸佛法不可思議不可稱无有量无等等品時五百比丘一切法不受故漏盡心解脫得阿羅漢比丘尼六不受一切法故漏盡得阿羅漢六万優婆塞三万優婆夷諸法中遠塵離垢諸法中法眼生少菩薩摩訶薩得无生法忍於是賢劫中當受記

釋曰須菩提深解般若相於諸法中无著无尋心生歡喜白佛言世尊般若波羅蜜為大事故起等大事者破一切衆生大苦惱能與佛无上大法故名為大不可思議无已答不可稱者稱名智慧般若之實相甚深拙重智慧輕薄是故不能稱又般若多智慧火故不能稱又般若利益度廣未成能與世間果報

可稱者稱名智慧般若之實相甚深拙重智慧輕薄是故不能稱又般若多智慧火故不能稱又般若利益度廣未成能與世間果報已與道果報又究盡知故名稱般若波羅蜜无能稱知若常若无常若實若虛若有若无如是等不可稱義應當知无量事者有人言稱即是量有人言取相名為量是般若波羅蜜不可取相故无量又菩薩以四无量心行般若故名无量又量名智慧凡夫智慧二乘智慧菩薩智慧无能量般若得道者名无量无等等者无等名涅槃一切有為法无有與涅槃等者涅槃有三乘聲聞涅槃辟支佛涅槃佛涅槃般若能與大乘涅槃故名无等等復次一切衆生无與佛等故佛名无等般若波羅蜜利益衆生令與佛相似故名无等等復次諸佛法第一微妙无能與等无能及者无可為比般若波羅蜜能令衆生得是心故名无等等復次无等名諸法實相諸觀諸行无能及者无戲論无能破壞故名无等菩薩得是无等能於衆生中生慈悲心故名无等等是名无等等義須菩提聲聞人无一切智而能說是不可思議般若等佛可其所說佛因說五事衆生无量无邊多於十方恒河

等等是名无等等義須菩提聲聞人无一切
智而能說是不可思議服若等佛可具所說
佛因說五事衆生无量无邊多於十方恒河
沙等世界中像處諸佛以十力等法盡欲救
濟是名大事須有菩薩久得无生法忍不捨
衆生故不入无餘涅槃須次是菩薩得佛道
時為衆生故受五事一者受諸勞苦二者捨
家之樂三者與惡人共事四者與人接對五
者入大衆會佛深得離欲樂而為衆生故甘
受是五事等種種受苦如受切德是為大事
不可思議者所謂佛法如來法自然人法一
切智人法佛法者佛名為覺於一切无明睡
眠中最初覺故名為覺如來者如過去諸佛
行六波羅蜜得諸法如相來至佛道今佛亦
如是道來如諸佛來是名如來自然人法者
聲聞人二有覺二有如而從他聞是第子法
是故說佛是自然人不從他聞一切智人法
者辟支佛二自然得不從他聞而无一切智
是故說佛一切智人法是四種法无有人能思
惟稱量是故名不可思議不可稱不可量更
无有法與是法相似者是故名无等等須菩
提意思新學菩薩者是四法是故曰佛言但
是四法不可思議无有與等等佛荅色等諸
法二不可思議无量无邊等等佛是中自

无有法與是法相似者是故名无等等須菩
提意思新學菩薩者是四法是故曰佛言但
是四法不可思議无有與等等佛荅色等諸
法二不可思議无稱无量无等等佛是中自
說因緣色等一切法不可得故如是須菩提
諸佛法不可思議者如是上事是名不可思
議者結句論者无廣解佛此中略說不可思
議過思議相過等等相義趣涅槃法不可思
議名字世諦故可思議如虛空不可思議者
如先品中說虛空相不可思議是故說不可
思議乃至无等等如虛空虛空无可命故名无
等等服若波羅蜜相即是佛法相不可思議
无量无稱无等等即是佛法相是佛法一切
世間天人阿脩羅无能思議稱量者六道中
但說三道者三善道衆生尚不能稱量何況
三惡道問曰說是時何以故比丘尼菩薩
得道者少荅曰此中多讚嘆諸佛法所謂不
可思議无稱无量无等等聞者多增益信根
故是故曰衆得道者多女人雖復信多智慧
少故得道者少少曰衆貪著世事智慧淺薄
鈍根不能盡滿諸比丘信慧諸根等一心求
道故滿盡者多比丘反智慧少故女人得滿
盡雖多得初道數過曰衆不盡滿故不異曰
衆此中不說入无生忍法甚深難得故女人

三惡道問曰說是品時何以故比丘尼菩薩得道者少答曰此中多讚嘆諸佛法所謂不可思議无稱无量无等等聞者多增益信根故是故曰衣得道者多女人雖復信多智慧少故得道者少白衣貪著世事智慧淺薄鈍根不能盡滿諸比丘信慧諸根等一心求道故滿盡者多比丘反智慧少故女人得滿盡難多得初道數過白衣不盡滿故不異曰衣此中不說入无生忍法甚深難得故少又以於此法種因緣者少聞切中當受記者或有人言聞切中千佛除四佛當與受記或有人言釋迦文佛與受記於聞切中在餘世界作佛

大智論卷第七十 釋第廿七品下 訖第廿八品

是无有量事故起世尊等等事故起佛告須菩提[illegible]波羅蜜為大事故起乃至无等等事故起[illegible]以故般若波羅蜜中含受五波羅蜜般若波羅蜜中含受內空乃至无法有法空含受四念處乃至八聖道分是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智譬如灌頂王國土中尊諸有官事皆要大臣國王安樂无事如是須菩提所有聲聞辟支佛法若菩薩法若佛法一切皆在般若波羅蜜中般若波羅蜜能成辦其事以是故須菩提般若波羅蜜為大事故起乃至无等等事故起復次須菩提是般若波羅蜜不取色不著色故能成辦受想行識不取不著故能成辦乃至一切種智不取不著故能成辦須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不著故能成辦須菩提白佛言云何色不取不著故般若波羅蜜能成辦云何受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不著故般若波羅蜜能成辦佛告須菩提於汝意云何頗見是色不可取可著不須菩提言不也世尊須菩提於汝意云何頗見受想行識乃

般若波羅蜜能成辦佛告須菩提於汝意云何頗見是色不可取可著不須菩提言不也世尊須菩提於汝意云何頗見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提可取可著不須菩提言不也世尊佛言善哉善哉須菩提我亦不見是色可取可著不見故不取不著故不著我亦不見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取可著不見故不取不取故不著須菩提我亦不見佛法如來法自然人法一切智人法不見故不取不取故不著以是故須菩提諸菩薩摩訶薩色亦不應取亦不應著受想行識乃至佛法如來法自然人法一切智人法亦不應取亦不應著尒時欲色界諸天子白佛言世尊是般若波羅蜜甚深難見難解不可思惟止類知微妙善巧智慧方便者可知能信是般若波羅蜜者當知是菩薩多供養佛多種善根與善知識相遇能信解深般若波羅蜜世尊若三千大千世界中所有衆生皆作信行法行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若智若斷不如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量何以故是信行法行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若智若斷即是

如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量何以故是信行法行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若智若斷即是菩薩摩訶薩无生法忍諸天子若善男子善女人聞是深般若波羅蜜書持受讀誦說正憶念是善男子善女人疾得淫躁脩求聲聞辟支佛乘善男子善女人遠離深般若波羅蜜行餘經若一刹若減一刹何以故是深般若波羅蜜中廣說上妙法是信行法行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛所應學菩薩摩訶薩亦所應學學已得阿耨多羅三藐三菩提是時欲色衆諸天子俱發聲言世尊是般若波羅蜜名摩訶波羅蜜世尊是般若波羅蜜名不可思議不可稱无有量无等等波羅蜜信行法行人八人學是深般若波羅蜜得成就須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛學是深般若波羅蜜得成菩薩摩訶薩是深般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提是深般若波羅蜜亦不增亦不減是時諸欲色衆天子頂礼佛足遶佛而去是不遠忽然不現各還本處

須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞是般

淨觀若波羅蜜亦不增亦不減是時諸欲色
界天子頂礼佛足遶佛而去是不遠忽然不
現各還本處

※須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞是般
若波羅蜜即時信解者從何處終來生是閻
浮提佛告須菩提若菩薩摩訶薩聞是深般若波
羅蜜即時信解不役不却不難不疑不悔歡
喜樂聽聽已憶念不遠離是深般若波羅蜜
若行若住若坐若卧終不廢忘常隨法師辟
如新生犢子不離其母菩薩摩訶薩亦如是
為聞深般若波羅蜜故終不遠離法師乃至
得是深般若波羅蜜口誦心解正見通達須
菩提當知是菩薩從人道中終還生是閻人
中何以故是求佛道者前世時聞深般若波
羅蜜書受恭敬尊重讚嘆華香及至幡蓋供
養以是因緣故人中命終還生人中閻是深
般若波羅蜜即時信解須菩提白佛言世尊
頗有菩薩摩訶薩如是功德成就他方世界
供養諸佛於彼命終來生是閻浮提深般若波
羅蜜即時信解書持讀誦正憶念有是者不
佛言有菩薩如是功德成就他方世界供養
諸佛於彼命終來生是閻浮提深般若波羅
蜜即時信解書持讀誦正憶念何以故是菩
薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅
蜜信解書持讀誦說正憶念於彼聞終來生
此閻當知是人是先世功德成就復次須菩

※須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅
蜜信解書持讀誦說正憶念於彼聞終來生此
閻當知是人是先世功德成就復次須菩
提有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深般若
波羅蜜以是善根因緣故來生此閻須菩提
復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若波羅
蜜不聞中事來生人中聞是深般若波羅蜜
心有疑悔難悟須菩提如是菩薩當知先世
雖聞是深般若波羅蜜不聞故今續疑悔難
悟須菩提若菩薩先世雖聞禪波羅蜜不聞
中事今世聞般若波羅蜜時不聞故續生疑
悔須菩提若菩薩先世雖聞毗梨耶波羅蜜
不聞中事今世聞般若波羅蜜不聞故續復
疑悔須菩提若菩薩先世聞羼提波羅蜜不
聞中事今世聞般若波羅蜜不聞故續復疑
悔須菩提若菩薩先世雖聞尸羅波羅蜜不
聞中事今世聞般若波羅蜜不聞故續復疑
悔須菩提若菩薩先世雖聞檀波羅蜜不聞
中事今世聞般若波羅蜜不聞故續復疑悔
復次須菩提菩薩摩訶薩先世雖聞內空外
空內外空乃至无法空有法空不聞中事來
生人中聞是深般若波羅蜜不聞故續復疑
悔難悟復次須菩提菩薩摩訶薩先世雖聞
四念處乃至八聖道分四禪四无量心四无
色定五神通佛十力乃至一切種智不聞中

[illegible]羅蜜不聞故懈復起
悔難悟復次須菩提菩薩摩訶薩先世雖聞
四念處乃至八聖道分四禪四无量心四无
色定五神通佛十力乃至一切種智不聞中
*事來生人中聞是深般若波羅蜜不聞故續
復起悔難悟復次須菩提菩薩摩訶薩先世
聞深般若波羅蜜聞中事而不行捨身生時
聞是深般若波羅蜜若一日二日三日四日
五日其心堅固无能壞者若離所聞時便退
失何以故先世聞是深般若波羅蜜時雖聞
事中不如說行是人或時欲聞或時不欲聞
心輕不固志亂不定譬如輕毛隨風東西須
菩提當知是菩薩發意不久不與善知識相
隨不多供養諸佛先世不書是深般若波羅
蜜不讀不誦不正憶念不學般若波羅蜜不
學禪波羅蜜不學毗梨耶波羅蜜不學羼提
波羅蜜不學尸羅波羅蜜不學檀波羅蜜不
學內空乃至无法有法空不學四念處乃至
八聖道分不學四禪四无量心五神通佛十
力乃至不學一切種智如是須菩提當知是
菩薩摩訶薩新發大乘意少信少樂故不能
書是深般若波羅蜜不能受持讀誦說正憶
念須菩提若求佛道善男子善女人不書是
深般若波羅蜜不受持讀誦不說不正憶念
亦不為深般若波羅蜜所護乃至不為一切
[illegible]

[illegible]正憶
念須菩提若求佛道善男子善女人不書是
深般若波羅蜜不受持讀誦不說不正憶念
亦不為深般若波羅蜜所護乃至不為一切
*種智所護是人以不如說行深般若波羅蜜
乃至不如說行一切種智是人或墮二地若
聲聞地若辟支佛地何以故是善男子善女
人不書是深般若波羅蜜不讀不誦不說不
正憶念是人以不為深般若波羅蜜所護以
不如說行以是故是善男子善女人於二地
中當墮一地

論問曰上來數說是般若波羅蜜甚深因緣今
何以復重說答曰處處說甚深多有所益凡
人不知謂為重說譬如大國王未有嫡子求
禱神祇積年无應時王出行夫人生子男遣
信告王大夫人產男王聞喜而不答乃至十
反使者白王向所白者王不聞耶王曰我聞
聞之久來願滿故喜心內悅樂聞不已耳即
勑有司賜此人百万兩金一語十万兩王聞
使者言語語中有益利非重語不習者謂為
重處處說甚深亦如是佛與菩薩須菩提知
大有利益須菩提聞佛說甚深般若不能得
底轉覺甚深聽者處處聞甚深得禪定智慧
利益等凡夫人謂為重說復次深淺无定隨
衆生解者无深不解者謂為深般若波羅蜜
除佛无能遍知故常言甚深是故佛為衆生

利益等凡夫人謂為重說復次滅法無定隨
衆生解者无滅不解者謂為滅般若波羅蜜
除佛无能通知故常言甚深是故佛為衆生
故說甚深无定甚深相若定甚深无人能行
是故言菩薩謂般若甚深為不行般若波羅
蜜甚深因緣所謂為大事故起乃至无等等
事故起大事等義如先說此中佛自說大事
等因緣所謂般若波羅蜜含受五波羅蜜等
諸法問曰五波羅蜜等各異相云何言般若
波羅蜜中含受答曰是中說經卷中含受復
次五波羅蜜等諸法與般若波羅蜜和合方便
迴向得至佛道灌頂王如佛國事是種種度
衆生法臣是般若波羅蜜佛委杖般若波羅
蜜成辦種種法故安處禪定快樂无事又如
欲除乾薪草木以火投中則火力能燒令
盡人便无事復次是般若波羅蜜不取不著
色等諸法故名含受初深曰取生愛曰著須
菩提問云何般若為色等諸法不取不著故
名含受佛於四眷中以反問答於世意云何
以獨慧眼見是色等法可取可著不須菩提
意念若獨慧眼見空无相无作无量不可思
議相云何當答色等法空相可取可著佛可
其所說汝未得一切獨不見色等諸法我一切
獨人只不見色等諸法是故讚言善哉是時

其所說汝未得一切獨不見色等諸法我一切
獨人只不見色等諸法是故讚言善哉是時
諸天子讚嘆般若波羅蜜及行般若波羅蜜
者作是言若三千大千世界中衆生皆作信
行法行乃至辟支佛若獨若斷獨者十獨斷
者二種斷有殘斷无殘斷學人有殘斷无學
人无殘斷不如是菩薩一日行深般若波羅
蜜何以故是諸賢聖獨斷皆是菩薩无生忍
問曰若諸賢聖獨斷即是无生忍者何以故
言不如答曰信行等人无大悲捨衆生故不
如无方便力不能於逕勝自及辟如衆流會
恒河俱入大海欲入海時水勢湊急衆生在
中无能自及唯有大力者乃能自出復次諸
餘賢聖獨斷成就菩薩始得无生忍而力能
遇之是故勝獨斷功德雖成就不及菩薩初
忍辟如大臣功業雖大不及太子復次燋頂
忍法是小乘初門菩薩法忍是大乘初門聲
聞辟支佛雖終成尚不及菩薩初入道門何
況成佛問曰聲聞辟支佛法是小乘菩薩是
大乘云何言二乘獨斷即是菩薩无生忍答
曰所緣同如法性真際亦同利鈍獨慧為異
又有无量功德及大悲心守護故勝餘種種
說是讚般若波羅蜜行般若人有上中下下
者聞般若波羅蜜直信聽受不問中義中者

說是讀般若波羅蜜行般若人有上中下下者聞般若波羅蜜直信受不問中義中者聞已問義而不能行上者聞解能行下者雖得人身聞般若疑悔難悟根鈍福薄故中者得人身聞般若一心信樂能知義趣從一日至四五日心能堅固過是已往不能信樂或欲聞或欲不聞以其宿世雖解義而不能行銀鈍福薄故上者得人身聞般若心昂深解信樂不捨常隨法師上二種菩薩不能得上地故當願二乘不為般若所守護故為更明乃是事故佛於後品中為作辭喻如大海水中船破若得所依則能渡不得所依則不能渡

大智度經辯論品第五十一釋論　有二段經文

經佛告須菩提譬如大海中船破壞其中人若不取木不取器物不取浮囊不取死尸須菩提當知是人不到彼岸沒海中死須菩提若船破時其中人取木取器物浮囊死尸者當知是人終不沒死安隱无尋得到彼岸須菩提求佛道善男子善女人亦復如是若但有信樂不依深般若波羅蜜不書不讀不誦不正憶念不依禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜不書不讀不誦不正憶念乃至不依一切種智不書不讀不誦不正憶念須菩提當知是善男子中道棄捨是人未到一切種智於聲聞辟支佛地須菩提若有求佛道善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故有信有忍有淨心有欲有解有捨有精進是人依深般若波羅蜜書持讀誦說正憶念是善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故有諸信忍淨心深心念欲解捨精進為深般若波羅蜜所護乃至一切種智所護為深般若波羅蜜守護故乃至一切種智守護故終不中道棄捨過聲聞辟支佛地淨佛國土成就衆生當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提辟如男子女人持坏瓶取水當知是瓶不久爛壞何以故是瓶未熟故還歸於地如是須菩提善男子善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心有信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進不為般若波羅蜜方便力所守護不為禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜所守護不為內空乃至无法有法空四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智所守護須菩提當知是人中道

法有法空四念處乃至八聖道分佛十力乃
至一切種智所守護須菩提當知是人中道
※棄捨聲聞辟支佛地須菩提譬如男子女
人持瓶瓶取水若河若井若池若泉當知是
瓶持水安隱何以故是瓶成就故如是須菩
提善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提
有諸信忍淨心深心欲解捨精進為般若波
羅蜜方便力所護為禪定精進忍戒施乃至
一切種智所護故須菩提當知是人不中道棄
捨聲聞辟支佛地淨佛國土成就衆生得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬如大海邊
船求症治便持財物著上須菩提當知是船
中道壞沒船与財物各在一處是佑客无方
便力故亡其重寶如是須菩提是求佛道善
男子善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提
心有信忍淨心深心欲解捨精進不為般若
波羅蜜方便力所守護乃至不為一切種智
所守護故當知是人中道聲聞辟支佛地
稱寶者所謂一切種智棄捨者聲聞辟支
佛地須菩提譬如人有智方便症治海邊大
船然後推著水中持財物著上而去當知是
船不中道沒壞必得安隱到所至處如是須
菩提善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩
提有信忍淨心深心欲解捨精進為般若波

菩提善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩
提有信忍淨心深心欲解捨精進為般若波
羅蜜方便力所守護為禪定精進忍戒施乃至
一切種智所守護故當知是人中道棄
※捨聲聞辟支佛地須菩提譬如男子女
人有大海邊須菩提當知是人中道
棄捨聲聞辟支佛地須菩提譬如男子女
人求阿耨多羅三藐三菩提
有諸信忍淨心深心欲解捨精進為般若波
羅蜜方便力所守護為禪定精進忍戒施乃至
一切種智所守護故當知是人不中道棄
捨聲聞辟支佛地淨佛國土成就衆生得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬如大海邊
船求症治便持財物著上須菩提當知是船
中道壞沒船与財物各在一處是佑客无方
便力故亡其重寶如是須菩提是求佛道善
男子善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提
心有信忍淨心深心欲解捨精進不為般若
波羅蜜方便力所守護乃至不為一切種智
所守護故當知是人中道聲聞辟支佛地
阿以故不為般若波羅蜜方便力所守護故
須菩提如向老人百廿歲年耆根熟又有風
冷熱病若雜病是人欲起行有兩健人各扶
一掖語老人言莫有所難隨所欲至我等二
人終不相捨如是須菩提若善男子善女人
為阿耨多羅三藐三菩提有信忍淨心深心
欲解捨精進為般若波羅蜜方便力所護乃
至為一切種智所護當知是人不中道聲聞
辟支佛地能到是處所謂阿耨多羅三藐
三菩提

論釋曰菩薩有二種一者得諸法實相二者雖

三菩提

論釋曰菩薩有二種一者得諸法實相二者雖未得實相於佛道中有信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進信者信罪福業因緣果報信行六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提有人雖信佛道思惟籌量心不能忍是故說有忍有人雖忍耶疑未斷故心濁不淨是故說有淨有人雖信忍心淨而有淺有深是故說深心四事因緣故一心欲得无上道不欲餘事是故說有欲了了決定知无上道為大世間餘事為小是故說有解以欲解定心故捨財及捨諸惡心懼毒等煩惱是故說捨為捨故常能精進有如是等諸功德若不得般若波羅蜜若身壞命終時若愚知識阻障則失菩薩道世間功德故受世間果報然後隨聲聞辟支佛地不能至无上道此中佛自說五辟喻船是行者身浮囊等物即是般若方便船是菩薩道般若方便是火未与般若方便如合故不能受持六波羅蜜功德水至无上道不補持船是菩薩无方便信等功德寶物是五波羅蜜等諸善法船寶異處者与牟頞陀異或受人天樂或聞二乘大利者所謂一切煩等佛法實老病人是有信等

者与牟頞陀異或受人天樂或聞二乘大利者所謂一切煩等佛法實老病人是有信等一切德菩薩不斷六十二邪見故名老不斷百八等諸煩惱故名病從昧起者從三界昧起我當作佛以邪見煩惱因緣故不能成菩薩道二人看般若及方便般若波羅蜜能滅諸邪見煩惱斷論將至畢竟空中方便將出畢竟空

經尒時佛語須菩提言善哉善哉須菩提汝為諸菩薩摩訶薩問佛是事須菩提若有求佛道善男子善女人從初發意已來以我我所心布施持戒忍辱精進禪定智慧是善男子善女人布施時作是念我是施主我施是人我以是物施我持戒我能忍我精進我入禪我能智慧是善男子善女人念有是施是我施乃至念有是慧是我慧何以故檀波羅蜜中无如是分別遠離此彼岸是檀波羅蜜相尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜中无如是分別何以故遠離此彼岸是般若波羅蜜相是人不知此岸不知彼岸是人不為檀波羅蜜乃至不為一切種智所護故隨聲聞辟支佛地不能到菩薩若須菩提云何求佛道人无方便

片不知彼片是人不為檀波羅蜜乃至不為
一切種智所護故煩聲聞辟支佛地不能
到薩婆若須菩提云何求佛道人先方便
須菩提求佛道人從初發心已來先方便行
布施持戒忍辱精進禪定備智慧是人作如
是念我布施是人以是物施我持戒備忍辱
懃精進入禪定備智慧如是備智慧是人念
有是施是我施以是施自高念有是戒是我
戒以是戒自高念有是忍是我忍以是忍自
高念有是精進我精進以是精進自高念有
是禪定是我禪定以是禪定自高念有是慧
是我慧以是慧自高何以故檀波羅蜜中先
如是分別遠離此彼所是檀波羅蜜相遠離
此彼片是尸羅波羅蜜相遠離此彼片是羼
提波羅蜜相遠離此彼片是毗梨耶波羅蜜
相遠離此彼片是禪波羅蜜相遠離此彼片
是般若波羅蜜相何以故般若波羅蜜中先
如是憶念分別是求佛道善男子善女人不
知此片不知彼片是人不為檀波羅蜜所護
不為尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜所護乃至不為
一切種智所護故煩聲聞辟支
佛道中不能得到薩婆若如是須菩提菩薩
摩訶薩不為般若波羅蜜方便力所守護故

一切種智所護故煩聲聞道中或聞辟支
佛道中不能得到薩婆若如是須菩提菩薩
摩訶薩不為般若波羅蜜方便力所守護故
或聞聲聞地或聞辟支佛道中須菩提云何
菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所守護
故不聞聲聞辟支佛道中疾得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提菩薩從初已來以方便力
布施先我我所心布施乃至先我我所心備
智慧是人不作是念我有是施是我施不以
是施自高乃至般若波羅蜜亦如是是菩薩
不念我布施不念我施是人用是物施不念
我持戒有是戒不念我忍辱有是忍辱不念
我精進有是精進不念我禪定有是禪定不
念我備智慧有是智慧何以故是檀波羅蜜
中先如是分別遠離此彼是檀波羅蜜相遠
離此彼片是尸羅波羅蜜相遠離此彼片是
羼提波羅蜜相遠離此彼片是毗梨耶波羅
蜜相遠離此彼片是禪波羅蜜相遠離此彼
片是般若波羅蜜相何以故是般若波羅蜜
中先如是憶想分別是菩薩摩訶薩知此片
知彼片是人為檀波羅蜜所護為尸羅波羅
蜜所護為羼提波羅蜜所護為毗梨耶波
羅蜜所護為禪波羅蜜所護為般若波羅蜜
所護乃至一切種智所護故不聞聲聞辟支

如佛尚是人參禪波羅蜜所護為毗梨耶波羅蜜所護為羼提波羅蜜所護為禪波羅蜜所護為般若波羅蜜所護乃至一切種智所護故不隨聲聞辟支佛地得到菩薩地若如是須菩提菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故不隨聲聞辟支佛地疾得阿耨多羅三藐三菩提

論尒時佛可須菩提意更說失行因緣菩薩雖行信等善法只不得无上道所謂以我我所心行六波羅蜜故是中无分別此岸彼岸以遠離相是般若波羅蜜而分別著行是為失上佛雖說无方便義不說无方便名欲令是事明了故余須菩提云何有方便无方便內无我我所心外觀一切法空不取相般若方便乃至一切種智守護菩薩故名有方便守護者五波羅蜜遍得功德力般若波羅蜜為得智慧力以二因緣故不失道

大智度經善知識品第五十二釋論　有三段經文

經尒時須菩提白佛言世尊新學菩薩摩訶薩云何應學般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜佛告須菩提新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜禪精進忍辱檀波羅蜜先當親近供養善知識能說是深般若波羅蜜者是人作是汝女善男子所有布施一切迴向阿耨多羅

* 佛地得到菩薩地若如是須菩提菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故不隨聲聞辟支佛地疾得阿耨多羅三藐三菩提

論尒時佛可須菩提意更說失行因緣菩薩雖行信等善法只不得无上道所謂以我我所心行六波羅蜜故是中无分別此岸彼岸以遠離相是般若波羅蜜而分別著行是為失上佛雖說无方便義不說无方便名欲令是事明了故余須菩提云何有方便无方便內无我我所心外觀一切法空不取相般若方便乃至一切種智守護菩薩故名有方便守護者五波羅蜜遍得功德力般若波羅蜜為得智慧力以二因緣故不失道

大智度經善知識品第五十二釋論　有三段經文

經尒時須菩提白佛言世尊新學菩薩摩訶薩云何應學般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜佛告須菩提新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜禪精進忍辱檀波羅蜜先當親近供養善知識能說是深般若波羅蜜者是人作是汝女善男子所有布施一切迴向阿耨多羅

* 敬安善男子所有布施一切迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子所有持戒忍辱精進禪定獨慧一切迴向阿耨多羅三藐三菩提汝莫以色是阿耨多羅三藐三菩提莫以受想行識是阿耨多羅三藐三菩提莫以檀波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提莫以尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提莫以內空乃至无法有法空是阿耨多羅三藐三菩提莫以四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提莫以四禪四无量心四无色定五神通是阿耨多羅三藐三菩提莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多羅三藐三菩提所以者何不取色便得阿耨多羅三藐三菩提不取受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提不取檀波羅蜜乃至般若波羅蜜便得阿耨多羅三藐三菩提不取內空乃至无法有法空不取四念處乃至十八不共法便得阿耨多羅三藐三菩提善男子行是深般若波羅蜜時莫貪色何以故善男子是色非可貪者莫貪受

粮三菩提善男子行是深般若波羅蜜時莫貪色何以故善男子是色非可貪者莫貪受想行識何以故受想行識非可貪者善男子莫貪檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜莫貪內空乃至无法有法空莫貪四念處乃至八聖道分莫貪四禪四无量心四无色定五神通莫貪佛十力乃至一切種智何以故一切種智非可貪者善男子莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果莫貪辟支佛道莫貪菩薩法位莫貪阿耨多羅三粮三菩提何以故阿耨多羅三粮三菩提非可貪者所以者何諸法自性空故

論問曰須菩提問新學所行佛何以乃答菩薩久行微妙事所謂不染一切法一切法性空故　答曰諸法性空有二種一者大菩薩所得二者小菩薩所學兼順忍以稍慧發心此中但說小菩薩所學空　復次有實稍慧氣分佛數為菩薩若无者雖久行餘功德不數為菩薩譬如佛說聲聞法中頂法相於三寶中有少信是名頂法是信過婦法循禪定生以色累心得於佛无身解脫是為小於凡人為大如是新發意菩薩得般若波羅蜜氣味故能受化名為新學過五波羅蜜功德於凡

中有少信是名頂法是信過婦法循禪定生以色累心得於佛无身解脫是為小於凡人為大如是新發意菩薩得般若波羅蜜氣味故能受化名為新學過五波羅蜜功德於凡夫為大於佛為小　復次佛不直說諸法性空先教供養親近善知識為說五波羅蜜功德善知識雖種種教化佛但稱其不懷法所謂於色等諸法不貪不著不取譬如金翅鳥子始生從一須彌至一須彌菩薩亦如是初學能生如是深稍何況久學又如小火能燒何況大者菩薩亦如是新學時能以般若轉世間法令畢竟空燒諸煩惱何況得力具足

經須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩能為難事於一切性空法中求阿耨多羅三粮三菩提欲得阿耨多羅三粮三菩提佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩能為難事於一切性空法中求阿耨多羅三粮三菩提欲得阿耨多羅三粮三菩提須菩提諸菩薩摩訶薩為安隱世間故發阿耨多羅三粮三菩提心為安樂世間故為救世間故為世間歸故為世間依處故為世間洲故為世間將導故為世間寃賊道為世間趣故發阿耨多羅三粮三

一切世間說為世間說為世間說為世
間依處故為世間洲故為世間將導故為世
間究竟道為世間趣故發阿耨多羅三藐三
菩提心須菩提云何菩薩摩訶薩為安隱世
間故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提菩
薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時拔出
六道衆生著无畏坑濕髒處須菩提是為菩
薩摩訶薩為安隱世間故發阿耨多羅三藐
三菩提心云何菩薩摩訶薩為安樂世間故
發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩
訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時拔出衆生
種種憂苦愁惱著无畏坑濕髒處須菩提是
為菩薩摩訶薩為樂世間故發阿耨多羅三
藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為救世間故
發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩
訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時救衆生生
死中種種苦且為斷是苦故而為說法衆生
聞法斷以三乘而得度脫須菩提是為菩
薩摩訶薩為救世間故發阿耨多羅三藐三
菩提心云何菩薩摩訶薩為世間歸故發阿
耨多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩
得阿耨多羅三藐三菩提時救出衆生生死
病死相憂悲苦惱法著无畏坑濕髒處須菩

得阿耨多羅三藐三菩提時拔出衆生生死
病死相憂悲苦惱法著无畏坑濕髒處須菩
提是為菩薩摩訶薩為世間歸故發阿耨多
羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間
依處故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提
菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為
衆生說一切法无依處須菩提是為菩薩摩
訶薩為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩
提心須菩提白佛言世尊云何一切法无依
處佛言色不相續即是色无生色无生即是
色不滅色不滅即是色无依處受想行識乃
至一切種智亦如是須菩提是為菩薩摩訶
薩為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提
心云何菩薩摩訶薩為世間究竟道故發阿
耨多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩
得阿耨多羅三藐三菩提時為衆生說如是
法色究竟相非是色受想行識乃至一切種
智究竟相非是一切種智須菩提如是究竟
相一切法相亦如是須菩提言世尊若一切
法如究竟相者諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨
多羅三藐三菩提何以故世尊色究竟相中无
有分別受想行識究竟相中无有分別乃至

須菩提白佛言世尊摩訶薩當應住何種多羅三藐三菩提何以故世尊色空竟相中无有分別受想行識空竟相中无有分別乃至

※一切種智空竟相中无有分別所謂是色是受想行識乃至是一切種智佛告須菩提如是色空竟相中无有分別受想行識乃至一切種智空竟相中无有分別所謂是色乃至是一切種智須菩提是為菩薩摩訶薩難事如是觀諸法空滅相而心不沒不却何以故是菩薩摩訶薩作是念是諸深法我應如是知得阿耨多羅三藐三菩提如是空滅微妙法當為衆生說是為菩薩摩訶薩為世間空竟道故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間說發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提若江河大海四邊水斷是名為洲須菩提色如是前後際斷受想行識前後際斷乃至一切種智前後際斷以是前後際斷故一切法如是斷須菩提是一切法前後際斷故即是空滅即是妙寶所謂空无所得愛盡无餘離欲涅槃須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時以空滅微妙法為衆生說須菩提是為菩薩摩訶薩為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間將導故發阿耨多羅三藐三菩

世間樂者有法無生隱而不樂者有法令世
苦後世樂如服苦藥腹中安隱口中不美是
說佛能與今世後世樂六道无常相故非安
隱是故說出六道名安隱世間樂著因緣故
久後必生憂惱不名為樂還滅樂始終无憂
故說離憂苦為樂救世間者如人為怨賊所
逐著親戚若官力能救衆生亦如是惡罪諸
煩惱回緣及魔民所逐雖諸佛能說法救護
世間歸者如人遇暴疾風而忍歸旁舍世間
種種即見煩惱等身心內外苦惱无病死諸
憂苦等若歸佛佛以種種因緣拔其憂患苦
惱係憂者一切有為法從和合因緣生故无
有自力不可依止衆生為苦所逼來依止佛
佛為說无依止法无依止法者是真實所謂
无餘涅槃色等五衆滅更不相續不相續即
是不生不滅不生不滅即是畢竟空无依止
處　問曰若无依止處何以說依止答曰依
止有二種一者以衆見等諸煩惱依止有為
法二者清淨智慧說依止涅槃煩惱見故說
无依止究竟道者所謂諸法實相畢竟空色
等法前際中无後際中亦无現在中凡夫人
憶想分別業果報諸情力故有顛倒見聖人
以慧眼觀之皆空誑不實如前後中亦尒若
无先无後云何有中能如是為衆生說法則安

以慧眼觀之皆空誑不實如前後中亦尒若
无先无後云何有中能如是為衆生說法則安
令衆生於究竟第一道中世間洲者如洲四邊
无地色等法亦如是前後皆不可得中間如
究竟道中破入前後空故中間亦空水者三
漏四流等諸煩惱及業果報中一切法畢竟
空无所取所謂涅槃是為洲衆生沒在四流
水中佛以八正道船引著涅槃洲上如是種
種因緣接度衆生名為將導

經云何菩薩摩訶薩為世間趣故般阿耨多羅
三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨
多羅三藐三菩提時為衆生說色趣空說受
想行識趣空乃至說一切種智趣空為衆生
說色非趣非不趣何以故是色空相非趣非
不趣說受想行識非趣非不趣何以故是受
想行識空相非趣非不趣乃至一切種智非
趣非不趣何以故一切種智空相非趣非不
趣如是須菩提菩薩摩訶薩為世間趣故般
般阿耨多羅三藐三菩提心何以故一切
法趣空是趣不過何以故空中趣非趣
不可得故須菩提一切法趣无相是趣不過
何以故无相中趣非趣不可得故須菩提一
切法趣无作是趣不過何以故无作中趣非

不可得故須菩提一切法趣无相是趣不過
何以故无相中趣非趣不可得故須菩提一
切法趣无作是趣不過何以故无作中趣非
趣不可得故須菩提一切法趣无起是趣不
過何以故无趣中趣非不可得故須菩提
一切法趣无所有不生不滅不垢不淨是趣
不過何以故无所有不生不滅不垢不淨中
趣非趣不可得故須菩提一切法趣如夢是
趣不過何以故夢中趣非趣不可得故須菩
提一切法趣幻趣鬱趣影趣化是趣不過何
以故是化等中趣非趣不可得故須菩提一
切法趣无量无邊是趣不過何以故无量无
邊中趣非趣不可得故須菩提一切法趣不
与不取是趣不過何以故不与不取中趣非
趣不可得故須菩提一切法趣不舉不下是
趣不過何以故不舉不下中趣非趣不可得
故須菩提一切法趣不增不減是趣不過何
以故无增无減中趣非趣不可得故須菩提
一切法趣不來不去是趣不過何以故不來
不去中趣非趣不可得故須菩提一切法趣
不入不出不合不散不着不斷是趣不過
何以故不着不斷中趣非趣不可得故須菩

不去中趣非趣不可得故須菩提一切法趣
不入不出不合不散不着不斷是趣不過
何以故不着不斷中趣非趣不可得故須菩
提一切法趣我衆生壽命人起使起作使作
者知者見者是趣不過何以故我乃至知者
見者畢竟不可得何況當有趣非趣須菩提
一切法趣常是趣不過何以故常畢竟不可
得云何當有趣非趣須菩提一切法趣樂淨
我是趣不過何以故樂淨我畢竟不可得云
何當有趣非趣須菩提一切法趣无常苦不
淨无我是趣不過何以故无常苦不淨无我
畢竟不可得云何當有趣非趣須菩提一切
法趣欲事是趣不過何以故欲事畢竟不可
得何況當有趣非趣須菩提一切法趣瞋事
癡事見事是趣不過何以故瞋事癡事見事
畢竟不可得何況當有趣非趣須菩提一切
法趣如是趣不過何以故如中无來无去故
須菩提一切法趣法性實際不思議性是趣
不過何以故法性實際不可思議性中无來
无去故須菩提一切法趣平等是趣不過何
以故平等中趣非趣不可得故須菩提一切
法趣不動相是趣不過何以故不動相中趣
非趣不可得故須菩提一切法趣色是趣不

以故平等中趣非趣不可得故須菩提一切
法趣不動相是趣不過何以故不動相中趣
非趣不可得故須菩提一切法趣色是趣不
過何以故色畢竟不可得故云何當有趣非
趣須菩提一切法趣受想行識是趣不過何
以故受想行識畢竟不可得云何當有趣非
趣十二處十八界如是須菩提一切法趣
檀波羅蜜是趣不過何以故檀畢竟不可得
云何當有趣非趣須菩提一切法趣尸羅波
羅蜜是趣不過何以故尸羅畢竟不可得故
云何當有趣非趣須菩提一切法趣羼提波
羅蜜是趣不過何以故羼提畢竟不可得故
云何當有趣非趣須菩提一切法趣毗梨耶
波羅蜜是趣不過何以故毗梨耶畢竟不可
得故云何當有趣非趣須菩提一切法趣禪
波羅蜜是趣不過何以故禪畢竟不可得故
云何當有趣非趣須菩提一切法趣般若波
羅蜜是趣不過何以故般若畢竟不可得故
云何當有趣非趣須菩提一切法趣內空是
趣不過何以故內空畢竟不可得故云何當
有趣非趣須菩提一切法趣外空是趣不過
何以故外空畢竟不可得故云何當有趣非
趣須菩提一切法趣內外空是趣不過何以

*

*過何以故色畢竟不可得故云何當有趣非
趣須菩提一切法趣色是趣不
過何以故內外空是趣不過何以
故內外空畢竟不可得故云何當有趣非趣
乃至一切法趣无法有法空是趣不過何以
故无法有法空畢竟不可得故云何當有趣
非趣須菩提一切法趣四念處乃至八聖道分
分是趣不過何以故四念處乃至八聖道分
畢竟不可得故云何當有趣非趣須菩提一切
法趣佛十力乃至一切種智是趣不過何以
故一切種智中趣非趣不可得故須菩提一
切法趣須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道是趣不過何以故須陀洹果
乃至辟支佛道中趣非趣不可得故須菩提
一切法趣阿耨多羅三藐三菩提趣不過
何以故阿耨多羅三藐三菩提中趣非趣
不可得故須菩提一切法趣須陀洹乃至佛是
趣不過何以故須陀洹乃至佛中趣非趣不
可得故須菩提白佛言世尊是深般若波羅
蜜誰能信解者佛告須菩提有善男子訶薩
先於諸佛所人行六波羅蜜善根淳熟供養
无數百千万億諸佛与善知識相隨是輩人

審諦能信解者佛告須菩提有菩薩摩訶薩
先於諸佛所人行六波羅蜜善根淳熟供養
无數百千万億諸佛与善知識相遇是輩人
※能信解深般若波羅蜜須菩提白佛言世尊
能信解是深般若波羅蜜者有何等性何等
相何等根佛言欲志癡尠緣是性相根是菩
薩摩訶薩則能信解深般若波羅蜜
論問曰上諸事中略說今趣中何以廣說　答
曰趣是乃至品竟捨上九事之會歸是故多
說　復次安樂等及趣皆同一義俱出衆生
着涅槃故若事廣說則不可盡趣單在後故
廣說當知餘者亦皆應廣說色等法趣空者
如虛空但有名而无法色等法亦終歸於
空諸法究竟相亦空故餘者皆虛妄如人
初雖有善言久久乃知情實色等諸法亦
如是入无餘涅槃時与虛空无異當知先亦
如是但凡夫顛倒果報故見異一切法无有
過出空等諸相如人欲出過虛空不可得我
等十六名皆回互衆和合假有此名无有實
法云何當有趣非趣若常淨樂我等四顛倒
破四腥行如常等四法不可得以顛倒故色
等諸法亦如是如常等不可得无常等從常
等出故亦不可得是故說一切法趣常等趣

注云何當有趣非趣若常淨樂我等四顛倒
破四腥行如常等四法不可得以顛倒故色
等諸法亦如是如常等不可得无常等從常
等出故亦不可得是故說一切法趣常等趣
※无常等須菩提問佛是法甚深微細難當信
解者佛答說久行等因緣能信更問久行等
人有何等相佛答是人離三毒心亦不見是離
深入諸法實相故　問曰是人未得无生忍法
云何言斷三毒　答曰斷有二種一者根本
斷二者薄少斷此中說薄少斷行者不分別
是煩惱何以故煩惱相顛倒不定故煩惱即
是斷是故言離

大竭度經趣一切竭品第五十三釋論　有二段經文

經須菩提白佛言世尊是諸菩薩摩訶薩能解
深般若波羅蜜者當趣何所佛告須菩提是
菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者當趣一切種
竭須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩能趣
一切種竭者則為一切衆生所歸趣備般若
波羅蜜故世尊備般若波羅蜜即是備一切法
世尊无所備是備般若波羅蜜不受備陳備
是備般若波羅蜜佛告須菩提何等法陳故
備般若波羅蜜為陳備世尊色陳故般若波
羅蜜為陳備受想行識十二入十八衆陳故

是備般若波羅蜜佛告須菩提何等法壞故
備般若波羅蜜為壞備世尊色壞故般若波
羅蜜為壞備受想行識十二入十八衆壞故
般若波羅蜜為壞備我乃至知者見者壞故
般若波羅蜜為壞備世尊檀波羅蜜壞故般
若波羅蜜為壞備乃至般若波羅蜜壞故般
若波羅蜜為壞備內空乃至无法有法空四
念處乃至十八不共法須陀洹果乃至一切種
智壞故般若波羅蜜為壞備佛言如是如是
須菩提色壞故般若波羅蜜為壞備乃至一切
種智壞故般若波羅蜜為壞備尒時佛告須
菩提是深般若波羅蜜中阿鞞跋致菩薩摩
訶薩應當驗知若菩薩摩訶薩是深般若波
羅蜜中不着當知是阿鞞跋致相禪波羅蜜
乃至檀波羅蜜中不着四念處乃至一切種
智中不着當知是阿鞞跋致

論問曰般若波羅蜜非趣非不趣須菩提何以
故問行般若者趣至何處又佛何以答趣薩
婆若　答曰外道言語法從因趣果從先世
入今世從今世趣後世破是常顛倒故言无
趣不趣此中須菩提以无着心聞佛以无着
心答般若波羅蜜畢竟空於諸法无彰无导
得无彰无导解脫故无彰无导因果相似故

趣不趣此中須菩提以无着心聞佛以无着
心答般若波羅蜜畢竟空於諸法无彰无导
得无彰无导解脫故无彰无导因果相似故
*故言解深般若波羅蜜者趣一切種智須菩
提言菩薩知般若波羅蜜者為一切衆生所
歸趣如子為苦惱所逼則趣父母問曰何以
故但菩薩解深般若波羅蜜為衆生所歸趣
答曰菩薩於衆生中大悲心故常循習般若
波羅蜜以備故能解一切諸法皆入般若波
羅蜜是故備般若波羅蜜昂備一切法般若
无之實法可得故經中說无所備是備般
若波羅蜜般若波羅蜜中一切諸觀有過故
不受是名不受備壞備者一切法无常散壞
故名壞備可破壞法者所謂色等乃至一切
種智佛可須菩提所說上品未說阿鞞跋致
菩薩性相狠令應驗識知於深般若波羅蜜
中着不若着則非若不着則是其相行般若
菩薩有二種一者因般若波羅蜜觀一切法
畢竟空般若也自空二者不能觀般若也空
是故經中識知者不

經若有阿鞞跋致菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜時不以他人語為堅要必不隨他教行阿
鞞跋致菩薩摩訶薩不為欲心瞋心癡心所
奪若阿鞞跋致菩薩摩訶薩不遠離六波羅

蜜時不以他人語為略要又不隨他教行阿
鞞跋致菩薩摩訶薩不為欲心瞋心疑心所
※ 牽若阿鞞跋致菩薩摩訶薩不遠離六波羅
蜜若阿鞞跋致菩薩摩訶薩聞說深般若波
羅蜜時心不驚不沒不怖不畏不悔厭毒樂
聞受持讀誦正憶念如說行須菩提當知是
菩薩先世已聞是深般若波羅蜜中事已受
持讀誦說正憶念何以故是菩薩摩訶薩有
大威德故聞是深般若波羅蜜心不驚不怖
不畏不沒不悔厭毒樂聞受持讀誦正憶念
須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞深般
若波羅蜜不驚不怖乃至正憶念世尊是菩
薩摩訶薩云何行般若波羅蜜佛言隨順一
切種智心是菩薩摩訶薩應如是行般若波
羅蜜世尊云何名隨順一切種智心是菩薩
摩訶薩應如是行般若波羅蜜佛言以空隨
順是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜以无
相无作无所有不生不滅不垢不淨隨順是
菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜以如夢
幻炎響化隨順是行般若波羅蜜須菩提白
佛言佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順是
般若波羅蜜世尊是菩薩摩訶薩觀何法若

菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜以如夢
幻炎響化隨順是行般若波羅蜜須菩提白
佛言佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順是
般若波羅蜜世尊是菩薩摩訶薩觀何法若
※ 色若受想行識乃至一切種智佛告須菩提
菩薩摩訶薩不行色不行受想行識乃至
不行一切種智何以故是菩薩摩訶薩无行處
无作法无除法无所從來亦无所去无住處
是法相不可數无有量若无數无量是法不
可得不可以色得乃至不可以一切種智得
何以故色即是薩婆若乃至一切種智即是
薩婆若色如相乃至一切種智如相皆是一
如无二无別

論釋曰阿鞞跋致菩薩所識事於他語言中不
生念是中有實不實何以故他人有二種在
家人著五欲樂靈誑不淨出家外道著諸邪
見不實此等所說皆无實事是故不信自得
諸法實相故乃至佛身來說破諸法實相者
亦不信得无為法故心則更重不復移轉是
菩薩雖未得佛道貪欲等諸煩惱拘薄故不
為所牽心常不離六波羅蜜知善法果報味
故心常愛樂不離六波羅蜜如是等種種因
緣故聞深般若不怖不畏厭毒破聞讀誦聞
說南閻浮提雪山鳥則怖畏聞死孔雀大鳥

為所牽心常不離六波羅蜜知善法果報味故心常愛樂不離六波羅蜜如是等種種因緣故聞深般若不怖不畏歡喜敬聞讀誦聞

※載備習如雷電小鳥則怖畏鬪死孔雀大鳥歡喜儵忽般若波羅蜜亦如是聞凡夫聞則怨怖阿鞞跋致菩薩聞則歡喜心无散足是故說歡喜樂聞是中佛說因緣是菩薩於過去世已聞深般若波羅蜜多集諸殖福德故有大威德有大威德故不怖畏須菩提問是菩薩聞深般若波羅蜜雖不怖畏是般若无定相云何應行佛言隨順一切種殖心問曰是菩薩未得一切種殖云何能順

答曰是故說隨順畢竟空心則順一切種殖一切種殖是一切種殖是空滅相佛後品中說一切空滅相是一切種殖是故言順畢竟空則順一切種殖无相无作空无生无滅无垢无淨如夢等法佛答不顛倒乃至一切種殖何以故殖慧欲求實事色等有為作法皆空妄一切種殖是實法實法故過有為法過有為法故說是法无作无作者无漏法无漏者是法不從六波羅蜜來故言无所從來不入佛法中故

如乃至一切種智如如來如无二无別何以
故色等諸法和合故有如來是如來不得言
但是色等法上不得言離色等法亦不得言
色等法在如來中亦不得言如是在色等法
中亦不得言色等法屬如來亦不得言无如
來至衆色等法中假名如來如來如即是一
切法如是故說色等法如如來如不二不別
凡夫人見有二有別聖人觀无二无別聖人
可信凡人所見不可信佛語須菩提是名為
如佛因此如故名為如來如來者如實行來
到佛法中說是如時地六種震動如上說是
時諸欲諸色天子乃至以无得无相心應備
一切種智諸天子歡喜以求諸種雷震佛及
須菩提上唄言希有世尊須菩提以如來如
隨佛生者諸天子意謂須菩提智慧力故令
一切法皆如佛法是故說隨佛生須菩提知
諸天子心少貴尚是諸法如是故須菩提欲
斷諸天子心故說是如畢竟空相以四種破
著如心所謂須菩提不在中色不在色如中
不以色等不以色等如不離色等不離色等
如隨佛生佛中自說因緣此法皆空不可得
舍利弗言世尊是如甚深是如中但色等法
不可得何況色等法如當可得問曰何者是

可信凡人所見不可信佛語須菩提是名為
如佛因此如故名為如來如來者如實行來
到佛法中說是如時地六種震動如上說是
時諸欲諸色天子乃至以无得无相心應備
一切種智諸天子歡喜以求諸種雷震佛及
須菩提上唄言希有世尊須菩提以如來如
隨佛生者諸天子意謂須菩提智慧力故令
一切法皆如佛法是故說隨佛生須菩提知
諸天子心少貴尚是諸法如是故須菩提欲
斷諸天子心故說是如畢竟空相以四種破
著如心所謂須菩提不在中色不在色如中
不以色等不以色等如不離色等不離色等
如隨佛生佛中自說因緣此法皆空不可得
舍利弗言世尊是如甚深是如中但色等法
不可得何況色等法如當可得問曰何者是
色等法何者是色等如

所不能壞如是學直到阿鞞跋致地如是學
為學佛所行道如是學為淨佛國土成就衆生須菩提如是
大悲為學淨佛國土成就衆生須菩提如是
學為三轉十二行法輪轉故如是學為學度
衆生如是學為學不斷佛種如是學為學開
甘露門如是學為學欲示无為性須菩提下
劣之人不能作是學如是學者為欲拔沉沒
生死衆生苦隨摩訶薩如是學終不墮地獄
餓鬼畜生中終不生邊地終不生諸他羅家
終不聲盲瘖瘂拘牟諸根不敗暗屬成就終
不孤窮苦隨如是學終不教生乃至終不耶
見如是學不作耶命活不捕魚人及破戒者
如是學以方便力故不生長壽天忉等是方
便力如服若波羅蜜品所說菩隨摩訶薩
以方便力故入四禪四无量心四无色定不
隨禪无量无色定生須菩提如是學一
切法中淨清淨所謂淨聲聞辟支佛
提曰佛言世尊一切法本性清淨之何言淨
隨一切法中淨清淨佛告須菩提如是如是
一切諸法本性清淨若菩隨摩訶薩於是法
中心通達不沒即是般若波羅蜜如是諸法
一切凡夫不知不見菩隨摩訶薩為是衆生
故行檀波羅蜜乃至服若波羅蜜行四念處

生死衆生菩隨摩訶薩如是學終不墮地獄
餓鬼畜生中終不生邊地終不生諸他羅家
終不聲盲瘖瘂拘牟諸根不敗暗屬成就終
不孤窮苦隨如是學終不教生乃至終不耶
見如是學不作耶命活不捕魚人及破戒者
如是學以方便力故不生長壽天忉等是方
便力如服若波羅蜜品所說菩隨摩訶薩
以方便力故入四禪四无量心四无色定不
隨禪无量无色定生須菩提如是學一
切法中淨清淨所謂淨聲聞辟支佛
提曰佛言世尊一切法本性清淨之何言淨
隨一切法中淨清淨佛告須菩提如是如是
一切諸法本性清淨若菩隨摩訶薩於是法
中心通達不沒即是般若波羅蜜如是諸法
一切凡夫不知不見菩隨摩訶薩為是衆生
故行檀波羅蜜乃至服若波羅蜜行四念處
乃至一切種智須菩提菩隨如是學於一切
法中淨智力无所畏如是學為了知一切衆
生心所趣向辟如大地少所處出金銀珠寶
須菩提衆生心如是少所能學服若波羅蜜
多隨聲聞辟支佛地須菩提
行轉輪聖王業多
少所衆生

薩善學內空善學外空乃至善學无法有法
空於是諸空无法可住憂若須陀洹果斯陀
含阿那含阿羅漢乃至一切種智是諸空亦
空善薩摩訶薩行如是諸空能入善薩位中
須菩提白佛言世尊云何善薩摩訶薩位
何非位須菩提一切有所得是非善薩位一
切无所得是善薩位世尊何等是有所得何
等是无所得須菩提色是有所得受想行識
是有所得眼耳鼻舌身意乃至一切種智有
所得是非善薩須菩提善薩位者是諸
可示不可說何等法不可示不可說若色乃
至一切種智何以故須菩提色性是不可示
不可說乃至一切種智性是不可示不可說
須菩提名善薩位是善薩位中一切禪定三
昧具足尚不隨禪定三昧力生何況住婬怒
癡於中起罪業善薩但住如幻法中饒益衆
生亦得衆生亦不得幻若无所得時能成就
衆生淨佛國土如是須菩提是名善薩
无相禪波羅蜜乃至能轉法輪所謂不可得
法輪復次須菩提善薩摩訶薩行如是波羅
蜜知一切法如夢如響如影如炎如幻如化
須菩提白佛言世尊善薩摩訶薩云何知一

无相禪波羅蜜乃至能轉法輪所謂不可得
法輪復次須菩提善薩摩訶薩行如是波羅
蜜知一切法如夢如響如影如炎如幻如化
須菩提白佛言世尊善薩摩訶薩云何知一
切法如夢如響如影如炎如幻如化須菩提
善薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見夢不見
見夢者不見響不見聞響者不見影不見見
影者不見炎不見見炎者不見幻不見見幻
者不見化不見見化者何以故是夢響影炎
幻化皆是凡夫愚人顛倒法故阿羅漢不見
夢不見見夢者乃至不見化不見見化者辟
支佛善薩摩訶薩諸佛亦不見夢亦不見見
夢者乃至不見化亦不見見化者何以故一
切法无所有性不生不滅若法无所生不生
不滅善薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜是
中生相滅相是處不然何以故若諸法少多
有性有生有滅不名般若波羅蜜如是須菩
提善薩摩訶薩行般若波羅蜜不著色乃至
不著識不著欲色无色界不著諸禪解脫三
昧不著四念處乃至八聖道分不著空三昧
无相无作三昧不著檀波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅不著故
能具足善薩初地於初地亦不生著何以故
是善薩不得是地云何生貪著乃至十地亦
如是是善薩行般若波羅蜜亦不得般若波

能具足菩薩初地於初地上不生著何以故
是菩薩不得是地云何生貪著乃至十地上
如是是菩薩行般若波羅蜜亦不得般若波
羅蜜若行般若波羅蜜等不得般若波羅蜜
是時見一切法皆入般若波羅蜜中亦不得
是法何以故是諸法與般若波羅蜜无二无
別何以故諸法入如法性實際故无分別須
菩提白佛言世尊若諸法无分別云何說是
善是不善是有漏是无漏是世間是出世間
是有為是无為須菩提於汝意云何諸法實
相中有法可說是善是不善乃至是有為是
无為是須陀洹果乃至阿羅漢是辟支佛是
菩薩是阿耨多羅三藐三菩提不世尊不可
訶也須菩提以是因緣故當知一切法无相
无分別不生不滅不可示須菩提我今行菩
薩道時亦无有法可得性若色若受想行識
乃至若有為若无為須陀洹果乃至阿耨多
羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜從初發意乃至阿耨多羅三藐
三菩提應善學諸法性善學諸法性是名阿
耨多羅三藐三菩提道能具足六波羅蜜成
就衆生淨佛國土住是法中得阿耨多羅三藐
三菩提以三乘法度脫衆生亦不著三乘如是
須菩提菩薩摩訶薩以无相法應學般若波
羅蜜

須菩提菩薩摩訶薩以无相法應學般若波
羅蜜
問曰須菩提問佛若諸法无相无分別云何
差別說六波羅蜜佛還答菩薩住是如夢五
衆中能具足六波羅蜜須菩提以空問佛還
以空答若此問答云何得別異答曰須菩提
問佛若諸法空令眼見菩薩行六波羅蜜作
佛佛答凡夫人遠實相智慧取相見菩薩行
六波羅蜜作佛者是空法故雖菩薩雖住五
衆五衆如幻如夢空法中亦以空心行布施
是故雖行諸法具足波羅蜜不妨於空譬如
雲霧覆則見近之則无所見凡人亦如是遠
實相故見諸佛菩薩近實相故皆空是故不
妨不妨故能於檀波羅蜜一念中具足行諸
善法是人常脩无漏清淨波羅蜜故轉身還
報得无漏波羅蜜報得名更不脩行自然而
得譬如報得眼根自然能見色得是報得无
漏波羅蜜已能變身作无量阿僧祇身於十
方佛所具足聞諸佛甚深法度脫十方衆生
漸漸淨佛國土隨願作佛問曰若諸法空无
相云何得知行檀波羅蜜等各各具足餘波
羅蜜答曰行者雖不自分別而諸佛菩薩說
其行檀行尸具足諸行如聲聞人入見諦无
漏无相无分別法中如聖人亦數其所入法
知諸法實相所謂无相无相是名正見正見

如諸法實相所謂无相无相是名正見正見
得力已名為正行是時不惱衆生不作諸惡
是名正語正業正命是時雖无所說亦无所
造而名為正語正業所以者何是名深妙正
語正業所謂畢竟不惱衆生故是中發心有
所造作是名精進繫心緣中是名正念攝心
一處是名正定見身受心法實相是名四念
處乃至七覺意亦如是於四念處中亦如八
直聖道中諸聖人為教菩薩亦如是行是无
相檀波羅蜜等諸善法如檀波羅蜜能具足
尸波羅蜜等諸善法如檀波羅蜜尸波羅蜜
等攝諸善法亦如是問曰上品中以一波羅
蜜具諸波羅蜜此无相攝一切法有何差別
答曰上以一念中能具諸波羅蜜此以諸法
雖空无相而能具諸波羅蜜為具

第七十七品釋論

須菩提白佛言世尊若諸法如夢如響如影
如炎如幻如化无有實事无所有性自相空
者云何分別是法善是法不善是世間是法
出世間是法有漏是法无漏是法有為是法
无為是法能得須陀洹果能得斯陀含果阿
那含果阿羅漢果能得辟支佛道能得阿耨
多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人得
夢得見夢者乃至得化得見化者起身口意
善業不善業无記業起福業若罪業作不動

多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人得
夢得見夢者乃至得化得見化者起身口意
善業不善業无記業起福業若罪業作不動
業是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中
畢竟空无始空為衆生說法作是言諸衆生
是色空无所有受想行識空无所有十二入
十八界空无所有色是夢受想行識是夢十
二入十八界是夢色是觸是影是炎是幻是
化受想行識亦如是十二入十八界是夢是
觸是影是炎是幻是化是中无陰入界无夢
亦无見夢者无觸亦无聞觸者无影亦无見
影者无炎亦見炎者无幻亦无見幻者无化
亦无見化者一切法相本實性无所有法等
於无陰中見有陰无入見有入无界見有界
是一切法皆從因緣和合生以顛倒心起屬
業果報如等何以故於諸法空无根本中而
取根本根是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
以方便力故於慳法中拔出衆生教行檀波
羅蜜持是布施功德得大福報拔出教令持
戒持戒功德生天上尊貴處後拔出令住初
禪功德生梵天處二禪三禪四禪无邊空處
識處无所有處非有識非无想處亦如是衆
生行是布施及布施果報持戒及持果報禪
定及禪定果報種種因緣拔出安置无餘涅
槃及涅槃道中所謂四念處四正勤四如意

定及禪定果報種種因緣拔出安置无餘涅
槃及涅槃道中所謂四念處四正懃四如意
足五根五力七覺分八聖道分空解脫門无
相无作解脫門八解脫九次第定佛十力四
无所畏四无导智十八不共法安隱衆生令
住聖无漏法无色无形无對法中有可得須
陀洹果安隱教化令住須陀洹果得斯陀含
果阿那含果阿羅漢果辟支佛道者令住斯
陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道可得
阿耨多羅三藐三菩提者安隱教化令阿耨
多羅三藐三菩提中須菩提白佛言世尊諸
菩薩摩訶薩是希有難及能行是深般若波
羅蜜諸法无所有性畢竟空无始空而分別
諸法是善是不善是有漏是无漏乃至是有
為是无為佛告須菩提如是如是諸菩薩摩
訶薩甚希有難及能行是深般若波羅蜜諸
法无所有性畢竟空无始空而分別諸法須
菩提汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法
則知一切聲聞辟支佛不能報何況餘人須
菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩希有
難及法諸聲聞辟支佛所无有佛告須菩提
一心諦聽有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住
報得六波羅蜜中及報得五神通世七助道
法住諸陀羅尼諸无导智到十方國土可以
布施度者布施攝之可以持戒度者以持戒

布施度者布施攝之可以持戒度者以持戒
攝之可以忍辱精進禪定智慧度者隨其應
而攝取之可以初禪度者以初禪攝之可以
二禪三禪四禪无量空處无邊識處无所有
處非有想非无想處度者隨其所應而攝取
之可以慈悲喜捨心度者以慈悲喜捨心攝
之可以四念處四正懃四如意足五根五力
七覺分八聖道分空三昧无相无作三昧度
者隨而攝之世尊菩薩摩訶薩去何以布施
饒益衆生須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時布施隨其所須飲食衣服車馬香華瓔
珞種種所須盡給與之若供養佛辟支佛阿
羅漢阿那含斯陀含須陀洹等无異若施正
道中人及凡人下至禽獸皆无分別等一布
施何以故一切法不異不分別故是菩薩无
異无分別布施已當得无分別法報所謂一
切種智須菩提菩薩摩訶薩見乞匄者若生
是心佛是福田我應供養禽獸非福不應供
養是非菩薩法何以故菩薩摩訶薩發阿耨
多羅三藐三菩提心不作是念是衆生應以
布施是不應是衆生布施回緣故生利利大
姓婆羅門大姓居士家乃至以是布施回緣
以三乘法度之令入无餘涅槃若衆生來從
菩薩乞匄不生異心分別應與是不應與是
何以故是菩薩為是衆生故發阿耨多羅三

菩薩乞上不生異心分別應與是不應與是
何以故是菩薩為是衆生故發阿耨多羅三
藐三菩提心若分別簡擇便墮諸佛菩薩辟
支佛學无學人一切世間天及人呵責衆誰
責法縱一切衆生法為一切衆生舍一切衆
生護一切衆生依而分別簡擇應與不應與
復次菩薩摩訶薩行服若波羅蜜時若人若
非人來欲求乞菩薩身體支節是時不應生
二心若與若不與何以故是菩薩摩訶薩為
衆生故受身衆生來取何可不與我以饒益
衆生故受是身衆生不乞自應與何況乞而
不與菩薩摩訶薩行服若波羅蜜應如是學
復次須菩提菩薩摩訶薩見有乞者應生是
念是中誰與誰受所施何物是一切法自性
皆不可得以畢竟空故空相法无與无奪何
以故畢竟空故內空外空大空第一義空自
相空故住是諸空布施是時具足檀波羅蜜
具足檀波羅蜜故善斷內外時作是念截我
者誰割我者誰須菩提我以佛眼見東
方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩入大地獄令
火滅湯冷以三事教化一者神通二者知他
心三者說法是菩薩以神通力令大地獄火
滅湯冷知他心以慈悲喜捨隨意說法是衆
生於菩薩生清淨心從地獄得脫漸以三乘
法得盡苦際南西北方四維上下亦如是復

生於菩薩生清淨心從地獄得脫漸以三乘
法得盡苦際南西北方四維上下亦如是復
次須菩提我以佛眼觀十方世界見如恒河
沙等國土中諸菩薩為諸佛給使供給諸佛
隨意愛樂恭敬若諸佛所說盡能受持乃至
阿耨多羅三藐三菩提終不忘失復次須菩
提我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸
菩薩摩訶薩為畜生故捨其壽命割截身體
分散諸方有衆生食是菩薩肉皆愛敬菩薩
以愛敬故即離畜生道值遇諸佛說法如說
備行漸以三乘聲聞辟支佛佛法於无餘涅
槃而般涅槃如是須菩提諸菩薩摩訶薩所
益甚多教化衆生令發阿耨多羅三藐三菩
提心如說備行乃至於无餘涅槃而般涅槃
復次須菩提我以佛眼見十方如恒河沙等
國土中諸菩薩摩訶薩除諸餓鬼飢渴苦是
諸餓鬼皆愛敬菩薩以愛敬得離餓鬼道值
遇諸佛聞諸佛說法如說備行漸以三乘聲
聞辟支佛佛法而般涅槃如是菩薩摩訶薩
為度衆生故行大慈心復次須菩提我以佛
眼見諸菩薩摩訶薩在四天王說法在叶二
天夜摩兜率陀天化樂天他化自在天王說
法諸天聞菩薩說法漸以三乘而滅度須菩
提是諸天衆中有貪著五欲者是菩薩乞現
火起燒其宮殿而為說法作是言諸天一切

提是諸天衆中有食者五欲者是菩薩亦現
火起燒其宮殿而為說法作是言諸天一切
有為法悉皆无常雖得安者須菩提我
以佛眼觀十方世界見如恒河沙等國土中
諸梵天者於耶見諸菩薩摩訶薩教令遠離
耶見作是言汝等去何於空相虛妄諸法而
生耶見如是須菩提菩薩摩訶薩住大慈心
為衆生說法須菩提是為諸菩薩希有難及
法須菩提我以佛眼觀十方世界如恒
河沙等國土中諸菩薩摩訶薩以四事攝人
何等四布施愛語利益同事云何菩薩布施
攝衆生須菩提以二種施攝取衆生時施法施
何等財施攝取衆生須菩提菩薩摩訶薩以
金銀瑠璃頗梨真珠珊瑚等諸寶物或以
飲食衣服臥具房舍燈燭華香瓔珞若男
若女若牛羊象馬車乘若以己身給施衆生
需衆生言汝等若有所須各來取之取以物
莫得疑難是菩薩施已教三歸依佛歸依佛
歸依法歸依僧或教五戒或教一日或或教
初禪乃至教非有想非无想之教慈悲喜捨
或教念佛念法念僧念捨念戒念天或教不
淨觀或教安那般那觀或相或觸或教四念
處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖
道分空三昧无相无作三昧八解脫九次第
定佛十力四无所畏四无导智十八不共

法大慈大悲三相八十隨形好或教須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或教辟
支佛道或教阿耨多羅三藐三菩提如是須
菩提菩薩摩訶薩行取若波羅蜜以方便
力教衆生時施已後教令得无上安隱涅槃
須菩提菩薩摩訶薩希有難及法須菩提菩
薩云何以法施攝衆生須菩提法施有二種一
者世間二者出世間何等為世間法敷演顯
示世間法所謂不淨觀安那般那念四禪四
无量心四无色定如是等世間法諸餘共凡
夫所行法是名世間法施是菩薩摩訶薩如
是世間法施已種種回緣教化令離世間
法以方便力令得聖无漏法果何等是聖无
漏法者世七助道法三解脫門聖无漏法果
者須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨
多羅三藐三菩提復次須菩提菩薩摩訶薩
聖无漏法須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果
中智慧辟支佛道中智慧世七助道法中智
慧六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧
如是等一切法若世間若出世間智慧若有
漏若无漏若有為若无為是中一切種智是
名菩薩摩訶薩聖法何等為聖无漏法果新

漏若无漏若有為若无為是中一切種智是
名菩薩摩訶薩聖法何等為聖无漏法果斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛是名聖法復次
一切煩惱皆是名聖問曰上來處處說諸性
法空云何分別有善不善須菩提以從後來
品品中義无異而作種種各問答曰是事上
已答復次衆生從无始生死以來著心深難
解故須菩提復作是重問須菩提以從後來
審欲說其空義要故數問復次佛在世時衆
生利根易悟佛滅度五百年後像法衆生愛
著佛法隨著法中言若諸法皆空如夢如幻
何以故有善不善是須菩提憐愍未來衆生
鈍根不解故重問世尊若諸法皆空云何分
別有善不善等中佛說因緣凡夫顛倒心故
於法皆作顛倒異見乃至不見一法是實凡
夫於夢得夢者亡者夢中所見事亡者是人
若不信罪福起三種不善業若信罪福起三
種善業善不善不動善名欲界中善法喜樂
果報不善名憂悲苦惱果報不動名生色无
色界因緣業菩薩如是三種業皆是虛誑不
實住二空中為衆生說法畢竟空破諸法无
始空破衆生住中道為衆生說法所謂五衆
十二入十八界皆是空如夢如幻乃至如化
是法中无夢亡无見夢者菩薩語衆生汝等
於空法顛倒心故生諸善如經中廣說是菩
薩方便力故於顛倒中拔衆生著破顛倒辟
如經言是顛倒人常為施設聖法令衆生善

於空法顛倒心故生諸善如經中廣說是菩
薩方便力故於顛倒中拔衆生著破顛倒辟
如經言是顛倒人常為施設聖法令衆生善
施故為說布施果報无常實空從布施拔
衆生令持戒及持戒果報中拔出衆生語衆
生言天福盡時无常苦惱拔出衆生令離欲
行禪定而為說禪定及果報虛誑不實能令
人墮顛倒中種因緣為說布施持戒禪定无
常過失令住涅槃得涅槃方便所謂四念處
乃至十八不共法令衆生住法中若布施持
戒禪定具足實法則不應令遠離如布施持
戒等破凡夫法此則因緣顛倒而生難少時
益衆生久則變異能生苦惱故亡教令捨離
菩薩方便力故先教衆生捨罪稱嘆持戒布
施福德復次為說持戒布施亡未免无常苦
惱然後為說諸法空但稱讚實法所謂无餘
涅槃是時須菩提歡喜甚希有菩薩能如是
知諸法實相所謂畢竟空而為衆生說法令
至无餘涅槃佛言是一種希有門欲更知菩
薩希有法一切聲聞辟支佛不能知是菩薩
何況餘人須菩提問何等是更希有法佛答
如經中說問曰經中教令布施持戒禪定令
復更說有何等異答曰先說生身菩薩令說
變化身先說一國土今說无量國土如是差
別問曰若菩薩知佛是福田衆生非菩薩法
菩薩以何力故能令佛與畜生等答曰菩薩

別問曰若菩薩知佛是福田衆生非菩薩法
※菩薩以何力故能令佛與畜生等荅曰菩薩
以般若波羅蜜力故一切法中脩畢竟空心
是故於一切法无分別如畜生五衆十二入
十八界和合生名為畜生佛亦如是從諸善
法和合假名為人若憐愍衆生得无量福德
於佛若心起諸惡因緣得无量罪是故如一
切法畢竟空故不輕畜生不著心貴佛復次
諸法實相是一切法无相是无相中不分別
是佛是畜生若分別即是取相是故等觀復
次菩薩有二法門一者畢竟空法門二者分
別好惡法門則得等觀入分別法門諸阿羅
漢辟支佛上不能及佛何況畜生為其輕衆
生不憐愍布施故教不分別問曰菩薩身非
木石去何衆生來割截而不生異心荅曰有
人言菩薩久脩羼提波羅蜜故能不愁惱如
羼提仙人被截手足面目為乳育人言菩薩
无量世來深脩大慈悲心故雖有割截亦不
愁憂譬如草木无有瞋心有人言菩薩深脩
般若波羅蜜轉身得般若波羅蜜果報空心
故了了知空割截身時心亦不動如外物不
動亦亦如是得般若果報故於諸法中无所
分別有人言是菩薩非生死身是出三衆法
性生身住无漏聖心果報中故身如木石而
能慈念割截者是菩薩能生如是心故割截

分別有人言是菩薩非生死身是出三衆法
性生身住无漏聖心果報中故身如木石而
能慈念割截者是菩薩能生如是心故割截
※劫奪內外法持其心不動是為菩薩帝有法
復次帝有法如經中說我以佛眼見十方如
恒河沙等國土菩薩入地獄中令火滅湯冷
以三事教化如經中說問曰若命者不應有
三惡道荅曰三惡道衆生无邊无量菩薩雖
无邊无量衆生位多无量隨衆生可度因緣
若三惡道中有餘功德者菩薩則度重罪者
則不見菩薩菩薩一相无分別心故不一一
求角衆生譬如大海及者得脫不及者則不
蒙問曰若衆生割截菩薩或食其肉應當有
罪云何得度荅曰此菩薩本願若有衆生噉
我肉者當令得度如經中說衆生食菩薩肉
者則生慈心譬如有色者觸人開見則喜復
有開見則瞋味亦如是有瞋者有起慈心者
如毗摩羅詰經服食者飯七日得道者有不
得者不以噉肉故得度以起發慈心故得免
畜生生善處值佛得度有菩薩於无量阿僧
祇劫深心行慈心外物給施衆生意猶未滿
并自以身布施命乃至滿如法華經中藥王
菩薩外物珍寶供養佛意猶不滿以身為燈
供養於佛命乃滿足復次人得外物雖多不
以恩所以者何非所愛重故得其身時乃能
捨[illegible]人身市色香[illegible]人為天上者天說

供養於佛今乃滿足須菩提汝人得外物雖多不以恩所以者何非所愛重故得其身時乃能

※舍衛國是故以身布施菩薩又為天上諸天說法如經中廣說人以四事攝之布施愛語利益同事布施有二事如經中廣說問曰何以故略說四道而廣說人道中法答曰三惡道苦多故衆生少疑若見菩薩大神通布施有事則生信愛者得度諸天有諸天眼故自見罪福回緣菩薩少現神足則解人以肉眼不見罪福回緣果報又多著外道耶師及耶見經書煩惱有二種分一者屬見二者屬愛若但有一事則不能成大罪三毒人得耶見力能盡作重惡耶見人得貪欲瞋恚力能大作罪事如須陀洹雖有三毒无耶見故不作墮三惡道重罪是故人中多有三毒耶見又眼不見罪福回緣故難度難度故多說問曰若人者於四事中何以多說布施餘三略說答曰布施中攝三事故以時施法施教化衆生則无所不攝復次四事中初廣開布施則知餘三亡如是問曰若人者何以略說時施而度說法施答曰時施少法施廣故所以者何時施有量果報法施无量果報施欲果報法施三界繫果報亡是出三界報能與三界富樂法施能與涅槃常樂又時施從法施生

※種法施亡有富樂亡有餘事乃至佛道涅槃果報以是等回緣故廣說法施二施義如經中佛自廣說須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩一切種智不佛言如是如是須菩提若菩薩摩訶薩得一切種智須菩提言菩薩與佛有何等異佛言有異菩薩摩訶薩得一切種智是名為佛所以者何菩薩心與佛心无有異菩薩住是一切種智中於一切法无不照明是名菩薩摩訶薩世間法施須菩提菩薩摩訶薩回世間法施得世間法如是須菩提菩薩摩訶薩教衆生令得世間法以方便力教令得出世間法須菩提何等是菩薩出世間法不共凡夫法回所謂四念處四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫門八解脫九次第定佛十力四无所畏四无尋智十八不共法廿二相八十隨形好五百陀羅尼門是名出世間法須菩提云何為四念處菩薩摩訶薩觀內身惰身觀外身惰身觀內外身惰身觀懃精進以一心智慧觀觀身集回緣觀身集生滅行是道无所依於世間无所受受心法念處亡如是須菩提云何為四正懃未生惡不善法為斷故懃生欲精進未

為四正懃未生惡不善法為不生故懃生欲
精進已生惡不善法為斷故懃生欲精進未
生善法為生故懃生欲精進生諸善法為增
長備具之故懃生精進是名四正懃須菩提
云何為四如意足欲三昧斷行成就初如意
足精進三昧心三昧思惟三昧斷成就如意
足云何為五根信根精進根念根定根慧根
云何為五力信力精進力念力定力慧力云
何為七覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜
覺分除息覺分定覺分捨覺分云何為八聖
道分正見正思惟正語正業正命正精進正
念正定云何為三三昧空三昧門无相无作
三昧門云何為空三昧以空行我行攝心是
名空三昧云何為无相三昧以寂滅行離行
攝心是為无相三昧云何為无作三昧无常
行苦行攝心是為无作三昧云何為八解脫
內色相外觀色是初解脫內无色相外觀色
是二解脫淨解脫是三解脫一切色相滅一
切對相不念一切異相故觀无邊虛空入无
邊識處乃至過一切非有想非无想處入滅
受想解脫是名八解脫云何為九次第定行
者離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初
禪第二禪第三禪第四禪乃至過非有想非
无想處入滅受想盡定是名九次第定云何
為佛十力是處不是處如實知衆生過去未

禪第二禪第三禪第四禪乃至過非有想非
无想處入滅受想盡定是名九次第定云何
為佛十力是處不是處如實知衆生過去未
來現在諸業諸法受知造業處知因緣知報
諸禪定解脫三昧定垢淨分別相如實知知
他衆生諸根上下相知他衆生種種欲解知
世間種種无數性知一切到道相知種種宿
命一世乃至无量劫如實知天眼見衆生乃
至生善惡道漏盡故无漏心解脫如實知是
為佛十力云何為四无所畏佛作誠言我是
一切正智人若有沙門婆羅門若天若魔若
梵若須餘衆如實言是法不知乃至不見是
微畏相以是故我得安隱得无所畏安住聖
主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆
羅門若天若魔若梵若須餘衆實不能轉一
无畏也佛作誠言我一切漏盡若有沙門婆
羅門若天若魔若梵若須餘衆如實言是漏
不盡乃至不見是微畏相以是故我得安隱
得无所畏安住聖主處在大衆中作師子吼
能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若
須餘衆實不能轉二无畏也佛作誠言我說
鄔法若有沙門婆羅門若天若魔若梵若須
餘衆如實言受是法不鄔道乃至不見微畏
相以是故我得安隱得无所畏安住聖主處
在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門

※

拘以是故我得安隱得无所畏安住聖主處
在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門
若天若魔若梵若復餘衆實不能轉三无所
畏也佛言我所說聖道能出世隨是行能盡
苦若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘
衆能如實言行是道不能出世間不能盡苦
乃至不見微畏拘以是故我得安隱得无所
畏安住聖主處在大衆師子吼能轉梵輪諸
沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不
能轉四无所畏也云何四无导智一者義无
导智二者法无导智三者辭无导智四者樂
說无导智云何為義无导智緣義智慧是為
義无导智云何為法无导智緣法智慧是為
法无导智云何為辭无导智緣辭智慧是為
辭无导智云何為樂說无导智緣樂說智慧
是為樂說无导智云何十八不共法一諸佛
身无失三念无失四无異想五无忘心六无
不知捨心七欲无減八精進无減九念无減
十惠无減十一解脫无減十二解脫知見无
減十三一切身業隨智慧行十四一切口業
隨智行十五一切意業隨智慧行十六智慧
知過去世无导十七智慧知未來世无导十
八智慧知現在世无导云何世二相一者足
下安平立如劒底二者足下千輻輪輪相
具足三者手足指長勝於餘人四者手足柔

下安平立如劒底二者足下千輻輪輪相
具足三者手足指長勝於餘人四者手足柔
※濡勝餘身分五者足根廣具足滿好六者手
足指合縵勝於餘人七者足跗高平好與眼
相稱八者伊尼延廉踝踝好如伊尼延廉王
九者平住滿手膝十者陰藏相如馬王鶴
王十一者身縱廣等如尼拘盧樹十二者一
一孔一毛生色青柔濡而右旋十三者毛上
向青色柔濡而右旋十四者金色相色微妙
勝闍浮提金十五者身光面一丈十六者皮
薄細滑不受塵垢不受蚊蝱十七者七處滿
足下滿手中滿肩上項中皆滿字相分明十
八者滿掖下滿十九者上身如師子廿者身
廣端直廿一者肩肩好廿二者廿齒廿三者
齒白齊密而根深廿四者牙最白而大廿五
者方頰車如師子廿六者味中得上味咽中
二處津液流出廿七者舌大薄滿能覆面至
耳髮際廿八者梵音深遠如迦蘭頻伽聲廿
九者眼色如金精廿者眼睫如牛王廿一者
眉間白毫相濡白如兜羅綿廿二者頂髮內
骨成是廿二相相佛身成就光明遍照三千
國大千國土若欲廣照則遍滿十方无量阿
僧祇國土為衆生故受丈光若放无量光則
无日月時御歲數佛音聲遍滿三千大千國
土若欲大聲則滿十方无量阿僧祇國土隨

无日月時節歲數佛音聲遍滿三千大千國
土善欲大聲則滿十方无量阿僧祇國土隨
衆生多少音聲通至問四經中須菩提何以
故言菩薩得一切種智不答四須菩提意若
菩薩得一切種智則不名菩薩云何未得佛
而能得一切種智一切種智故名為佛若先
作佛何用一切種智為佛答令得一切種智
名為菩薩已得一切種智名為佛菩薩時具
足佛四緣生心故得一切種智得已名為佛
真實言之菩薩不得佛亦不得所以者何菩
薩未得佛已得竟更不須得世俗法故說菩
薩令得佛得已竟第一義中則无一切法何
況佛及菩薩又經中言佛心不異菩薩心菩
薩心不異佛心次第相續不斷故後二心如
无異无分別問曰九次第定世二相八十隨
形好此是世間共有法何以故名為出世間
不共法答曰四禪四无色定滅受想名九次
滅受想定但聖人能得四禪四无色定從初
禪起更不離餘心而入二禪後從二禪乃至
滅受想定念念中更不離餘心名為次第凡
夫是罪人鈍根云何得世二相如轉輪聖王
提婆達難陀所得相名字雖同而威德不具
足淨潔得處則不同是相聖王无漏法果報
故自在隨意无量无邊轉輪聖王等相是福
德業四緣不能自在有量有限須菩提婆達

是淨潔得處則不同是相聖王无漏法果報
故自在隨意无量无邊轉輪聖王等相是福
德業四緣不能自在有量有限須菩提婆達
難陀有世二相无世二轉輪聖王雖有世二
无威德不具足又得處与處等煩惱皆俱八
十隨形好具足唯佛菩薩有之餘人亦可有
少許或指纖長或尖腹有如是等无威德之
好不足言是故說言出世間不共凡夫法无
各問四從初衆處處說諸法五衆乃至一切
種智不說是世二相八十隨形好令經欲竟
何以品品中說答四佛有二種身法身生身
於二身中法身為大法身大所益多故上來
廣說令經欲竟故生身義應當說是故令說
須次此生身相好莊嚴是聖无漏法果報令
次第說上雜諸波羅蜜四念處等諸法義
如先說十力等是佛法甚深義令當略說問
曰佛十力者若總相說則一力所謂一切種
智力若別相說則千万億種力隨法為名令
何以但說十力答曰佛實相有无量智力但
以衆生不能得行故不說是十力可度衆生
事難所以者何佛用是處非處力定知一切
法中四果所謂行惡業墮惡道有是處行惡
業生天上无是處若亡如是不離五蓋不脩
七覺得道者无有是處離五蓋脩七覺得道
有是處餘无力盡入此力中佛以此力籌量
十方六道中衆生可度者以種種因緣神通

有是處餘无力盡入此力中佛以此力籌量
十方六道中衆生可度者以種種因緣神通
變化而度脫之不可度者於此人中脩捨心
辭如良醫懼其病相露之知其可治則治之
不可治者則捨之度衆生方便者所謂二力
業力定力求其業因緣生處人以業因緣故
受身轉着世間禪定因緣故得解脫行者必
應求此從何生由何滅是故用二力業力有
分一者淨業能斷惡業二者垢業淨業禪定
解脫諸三昧不淨業者能於三界中受身人
有二種鈍根爲受身故作業利根爲滅身故
作業問曰若分者何以不皆令作淨業答曰
以衆生根有利根故問曰衆生何因緣故有
利鈍答曰以有種種欲力故惡欲衆生常入
惡欲故鈍根欲衆生名嗜好嗜好事生惡
業故鈍根善欲者樂道脩助道法故利問曰
衆生何以不皆作善欲答曰是故佛說世間
種種惡性善性惡性者惡欲惡欲故鈍根如
火性水濕性不應憤其所以問曰惡欲即
是惡性有何差別而作二力答曰性先有欲
得因緣而生譬如先有創得觸因緣則血出
性在內欲在外性重欲輕性難除欲易捨性
深欲淺用性作業必當受報用作業必不受
報有如是等差別復有人言欲常脩增長遂
成爲性性亡能生欲是人若今世若後世常

報有如是等差別復有人言欲常脩增長遂
成爲性性亡能生欲是人若今世若後世常
習是欲則成爲性性是性中作惡作善若作
善性則可度若作惡性則不可度佛既知衆
生二種性已知其果報善道惡惡種種差別
惡性者墮三惡道善性者有四種道人天阿
脩羅羅睺羅問曰一切到處道力與天眼力
有何差別答曰天眼但見生死時此中未死
時知見因知果天眼見現在罪福果是名一
切到處道力問曰聲聞辟支佛亡得涅槃亡
能化衆生何以无是力答曰是故說後三力
三世中衆生事盡能通達通知以宿命力一
切衆生過去事本末悉知以天眼生死智力
故一切衆生未來世中无量事盡能通知作
是知已知現在世中衆生可度者爲滿盡法
以是故但佛有此力二乘所无如有一人即
日應得阿羅漢道舍利弗日中時語言法无
得道因緣捨而不度晡時佛以宿命神通見
過去八万劫前得道因緣令應成就晡時說
法即得阿羅漢須菩提佛以初力知衆生可度
相不可度相以第二力知衆生爲三乘所覆
无覆者以第三力知衆生禪定解脫淨不淨
者以第四力知衆生根有利鈍能通法性不
通者以第五力知衆生利根因緣善惡欲以
第六力知二欲因緣種種性以第七力知衆

者以第四力知衆生根有利鈍能通法性不
通者以第五力知衆生利根因緣善惡欲以
第六力知二欲因緣種種性以第七力知衆
生利鈍根善惡欲界雜處七種道以第八力
知衆生宿命善惡業報以第九力知衆生未
可度未來世生處可度以第十力知是人以
空脫門入涅槃无相无作解脫入涅槃知是
人於見諦道思惟道中念念中斷若干結使
以是十力攝量衆生所應度因緣而為說法
是故說法初无空言問曰佛智慧无量身相
亦應无量又佛身諸天王何以必與轉輪聖
王同有卅二相答曰卅二相不多不少義如
先說復次有人言佛善薩相不定如此中說
隨衆生所好可以引導其心者為現又衆生
不貴金而貴餘色猫睛頗梨金剛等亦是國
土人佛則不現金色觀其所好則為現色又
衆生不貴纖長指及細縵以長指利刀為罪
剝相細縵為水鳥相造事不便如著千衣用
是為如罰齊國弥帝隸刀善薩手細縵其父
惡以為恠以刀割之言我子何緣如鳥有人
不好肩圓大以為似種又以頰不現无頰如
餓相亦有人以青眼為不如但好白黑分明
是故佛生所好而為現相如是等无有常有
人言此卅二相貴定以神通力變化身隨衆
生所好而為現相有人言佛又時神通變化
有時隨國土處生當生處不得神通變化又

是故佛生所好而為現相如是等无有常有
人言此卅二相貴定以神通力變化身隨衆
生所好而為現相有人言佛又時神通變化
有時隨國土處生當生處不得神通變化又
於三千大千世界中隨可度衆生處生則為
現相如密積經中說或現金色或現眼色或
日月星宿色或現長或現短隨可引導衆生
則為現相隨此閻浮提中天竺國人所好
則為現卅二相天竺國人手金故治肩膊令
厚大頸上皆以有結為好如人相中說五處
長為好眼鼻舌髀指手足若輪若蓮華若月
若日月是故佛手足有千輻輪纖長指鼻高
好舌廣長而薄好如是等皆勝於先所貴者
故起恭敬心有國土佛為現千万相或无量
阿僧祇相或五六三四相隨天竺所好故現
卅二相隨形好

摩訶衍經卷第八十八　品第七十六　品第七十七

厚大頭上皆以有結為好如人相中說五處
長為好眼鼻舌髀指手足若輪若蓮華若月
若日月是故佛手足有千輻輪鐵皮指鼻高
好舌廣長而薄好如是等皆勝於先所貴者
故起恭敬心有國土佛為現千万相或光量
阿僧祇相或五六三四相隨天竺所好故現
世二相隨形好

摩訶衍經卷第八十八　品第七十六　品第七十七

孔開四者入息出息地處心現在前此四事
說隨其宜便者當入出息仁依身不依心者
入無想滅盡定入出息亦應迴何以故彼亦
有入出息所依身風道亦通諸毛孔亦開雖
無處心現在故入出息不迴若入出息但然
依先此四事故不迴若入出息但依身心不
隨宜便者此則應迴寺中身非入出息所依風道亦通諸孔不
開雖有入出息地處心故是身亦迴若當迴是息
者則應蹤動復有說者以外迦羅時要藉
故入出息不迴何浮陀尸時身諸根未備
故入出息不迴入第四禪雖有心識所據
身風道亦通諸孔不開以定力故身體堅固
復不起入出息地處心彼地處心彼地處心彼地處心
以何等故說入第四禪者不說第四禪者
耶答曰或有說者住經者意欲令至廣說
復有說者此文應作是說入第四禪及生第
四禪而不說者當知此說有餘乃至廣說復
次若說入定當亦亦說生處如經說前偈此
定後生彼處是故入出息依身迴亦依心迴
隨其宜便從阿鼻獄上至遍淨天於其中間

問雖有入[illegible]地處心故[illegible]過者當過是
者則應隨動復有說者以[illegible]地羅軍時受苦是
故入出息不過阿浮陀半尸時身諸[illegible]
故入出息不過入第四禪雖有心[illegible]所[illegible]
身風道亦通諸孔不開以定力故身[illegible]
復不起入出息地處心彼[illegible]
以何等故說入第四禪者不[illegible]第四禪者
耶答曰或有說者住經者意欲[illegible]
復有說者此文應作是說入第四禪及生第
四禪而不說者當知此說有餘乃至廣說復
次若說入定當亦亦說生處如經說前備此
定後生彼處是故入出息依身過亦依心過
隨其宜便從阿鼻獄上至遍淨天於其中間
諸衆生生諸根具者乃至廣說此中說諸根
具足者具上四事非眼等根也問曰以何等
大智度論之[illegible]

此事 大知

大智之大

辛巳年 伏見之大

三十二 五十二 二十二

是是是之之之
之之之之之之
是是是是
佛德見之之與 行坐似老應身
是是是
是 健兒是之與 行坐似老應
於是
禍物物句句
物物
句句

无色定五神通善現此等名為共法共學生故是壽善現復白佛言何等名為不共法佛告善現謂四念住乃至十八佛不共法善現此等名為不共法不共學生故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於如是等自相空法不應執著以一切法无分別故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法以无二為方便應击鼓知以一切法皆无動是菩薩由无動故善現於一切法无二无動義无分別无執著是菩薩句義以是故无句義是菩薩句義大智度第廿五品釋論論

尒時是壽善現白佛言世尊何緣菩薩復名摩訶薩佛告善現由是菩薩於式有情衆中當為上首故復名摩訶薩善現白言何為式有情衆菩薩於中當為上首佛告善現大智度第廿五品釋論五十三

尒時慧命舍利弗語須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法何等是菩薩何等是般若波羅蜜何等是觀須菩提語舍利弗汝所問何等是菩薩為何稱多羅三藐三菩提是人以發大心以是故名為菩薩亦知一切法一切

義无分別无執著是菩薩句義以是故无
句義是菩薩句義大智度第廿五品釋論論
尒時具壽善現白佛言世尊何緣菩薩
復名摩訶薩佛告善現由是菩薩於无有情
衆中當為上首於復名摩訶薩善現白言何
為无有情衆菩薩於中當為上首佛告善現
大智度第廿五品釋論大智度第廿五品釋論
尒時慧命舍利弗語須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀諸法何等是菩薩何等是般
若波羅蜜何等是觀須菩提語舍利弗汝所
問何等是菩薩為何稱多羅三藐三菩提是
人以菩提心以是故名為菩薩念知一切法一切
※種相是中亦不著知色相不著乃至知十
八不共法亦不著舍利弗問須菩提何等
為一切法相須菩提言信以名字因緣和合
等知諸法是色是聲香味觸法是內外是有
為法是无為法以是名字相語言知諸法
是名知諸法相如舍利弗所問何等是般若
波羅蜜遠離故名般若波羅蜜復次舍利弗

尒時大智度第廿五

心故邪見顛倒邪記
如是等心生疑謗遂至決定亦是妄語妄語
人乃至佛語而不信受受罪如是以是故不
惠妄語復次如佛子羅睺羅其年幼稚未知
慎口人來問之世尊在不詭言不在若不在
時人問羅睺羅世尊在不詭言佛在有人語
佛佛語羅睺羅澡盥洗水與吾洗足洗已
語羅睺羅覆此澡盥如新即答佛言以水注
之注已問言水入中不答言不入佛告羅睺
羅无慚愧人妄語覆心道法不入亦復如是
如佛說妄語有十罪何等為十一者口氣穢
二者善神遠之非人得便三者雖有實語人
不信受四者智人諫議常不來豫五者常被
非謗醜惡之聲周聞天下六者人所不敬雖
有教勅人不承用七者常多憂愁八者種種
謗業因緣九者身壞命終當墮地獄十者若
出為人常被誹謗如是種種不作是惡不妄
語名曰善律儀不飲酒者酒有三種一者穀
酒二者葉酒三者穀葉酒葉酒者諸陶師梨
吃樹葉如是等種種名為葉酒穀葉酒者種
種穀葉合和米麴蒸才中餅麥成酒酒踰
畜乳酒一切乳熟者可中作酒略說若酒
*
漿若酒若濁如是等能令人心動放逸是名
酒一切不應飲是名不飲酒問曰酒能破
冷益身令心放喜何以[illegible]身甚少
所損甚多是故不飲[illegible]如天飲其中雜毒
是何等毒如佛語難提迦夏婆羅酒有世五
失何等世五一者現世財物虛竭何以故人
飲酒醉心无節限用費无度故二者眾病之
門三者鬪諍之本四者裸露无恥五者醜名
惡聲人所不敬六者覆沒智慧七者應所得
物而不得已所得物而[illegible]八者伏匿之事
盡向人說九者種種事業廢不成辦十者醉
為愚本何以故醉中多失醒已漸愧憂愁十
一者身力轉少十二者身色壞十三者不知
敬父十四者不知敬母十五者不敬沙門十
六者不敬婆羅門十七者不敬伯叔及尊長
何以故醉悶恍惚无所別故十八者不尊敬

妄語問曰妄語有何等罪答曰妄語之人先自誑身並後誑人以實為虛以虛為實顛倒不受善法譬如覆瓶水不得入妄語之人心先懸悵閉塞天道涅槃之門親知此罪是故不作復次觀知實語其利甚廣實語之利自從已出甚為易得是為一切出家人為如是功德居家出家人共有此利善人之相復次實語之人其心端直其心端直易得免苦譬如[illegible]若妄語有如是罪人何以故妄語答曰有人愚癡少智遭事苦厄妄語求脫不知事發令世得罪不知後世有大罪報復次有人雖知妄語罪懼貪瞋恚愚癡故而作妄語證人罪心謂實令死墮地獄如樓落迦尸弟子俱伽離常求舍利弗目揵連過夫是時二人夏安居竟遊行諸國位天大而到陶作家宿盛陶器舍此舍中先有一女人在闌中宿二人不知此女人其夜夢失不淨晨朝趣水漂落是時俱伽離偶行見之俱伽離欲相知人交會情狀而不知夢與不夢是時俱伽離顧語弟子此女人昨夜與人

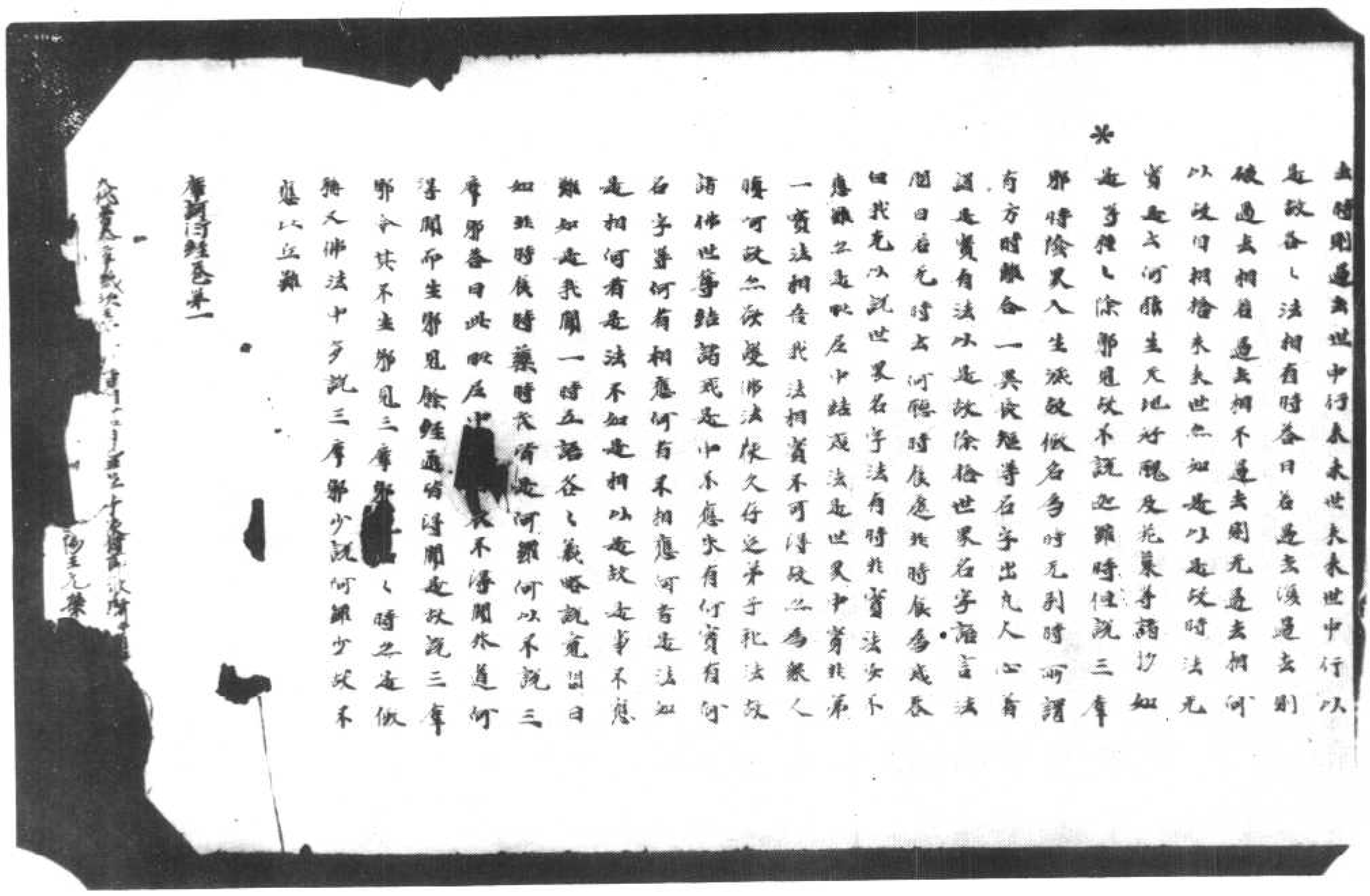
一切諸道門悉不取有利益故不利
切法畢竟空不生不滅故不取不捨
尒時佛觀四衆和合比丘比丘尼優婆塞優
婆夷及諸菩薩摩訶薩并四天王天乃至阿
迦尼吒諸天皆會坐普觀已佛告釋提桓因
憍尸迦菩薩摩訶薩若比丘若比丘尼若優
婆塞若優婆夷若諸天子若諸天
波羅蜜若聽受持觀近讀誦為他說亦憶念
不離薩婆若心諸天子是人處若處天不能
得其便何以故是善男子善女人諦了知色
空空不能得空便无相不能得无相便无作
不能得无作便諦了知受想識行
得空便乃至无作不能得无作便
知一切種智空空不能得空便乃至无作不
能得无作便何以故是諸法自性不可得无
事可得便誰受憶者復次憍尸迦是善男子
善女人不能得其便何以故是善男子善
女人一切衆生中善備慈心悲喜
所得故憍尸迦是善男子善女人於
何以故是善男子善女人行檀波羅蜜於一

善女人不能得其便何以故是善男子善
女人一切衆生中善備慈心悲喜捨心
所得故憍尸迦是善男子善女人於不
何以故是善男子善女人行檀波羅蜜於一
切衆生等心供給故復次憍尸迦三十六十
世界四天王天忉三天夜摩天兜率陀天化
樂天他化自在天梵天光音天遍淨天廣果
天是諸天中有婆阿羅多羅三藐三菩提
者未聞是般若波羅蜜未受持觀近是諸
子今應聞受持觀近讀誦正憶念不離薩婆
若心復次憍尸迦諸善男子善女人聞是般
若波羅蜜受持觀近讀誦正憶念不離薩婆
若心是諸善男子善女人若在空舍若在曠
野若人住處終不怖畏何以故是善男子善
女人明於內空以无所得故明於外空
无法有法空以无所得故
問曰此中佛觀四部衆已何以故告釋提桓
因答曰餘品中多說般若波羅蜜體今欲讚
般若功德故命釋提桓因辭如先以好寶示
人然後讚寶所能復次普觀者欲令會中世
生各知佛願念則不自輕不自輕故堪任
法是以普觀辭如廟助群下群下則欣樂
慶說功德故應以白衣證白衣中釋提桓因

問曰此中佛觀四部衆已何以故告釋提桓
因答曰餘品中多說般若波羅蜜體今欲讚
般若功德故命釋提桓因辭如先以好寶示
人然後讚寶所能須次善觀者欲令會中衆
生各知佛願念則不自輕不自輕故堪任
法是以善觀辭如願助群下群下則欣然八
慶說功德故應以白衣證白衣中釋提桓因
為大說般若者以出家人為證出家人中是
舍利弗須菩提等為大問曰先言釋是字提
婆因是天主今佛何以不言釋乃今言憍尸
迦答曰昔魔伽陀國中有婆羅門名摩伽
憍尸迦有福德大智慧知友世三人共脩福
德命終皆生須彌山頂第二天上摩伽婆羅
門為天主世二人為輔臣以此世三人故名
為世三天嘆其本性故言憍尸迦或言天主
或言千眼等大人嘆之故稱其性此中[illegible]
般若波羅蜜者是十方諸佛所說語言名字
書寫經卷宣傳顯示實相智慧何以故般若
波羅蜜无諸觀語言相而因語言經卷能淨
此般若波羅蜜是故以名字經卷名為般若
波羅蜜此中結說佛意若能聞受持般若[illegible]
當淨種種功德[illegible]

遍問曰若一有何遍答曰若一瓶是一義如
用拘絲輝迦一義若合若作一處處
應皆是瓶解如在一有用拘絲迦羅一有彈
迦今表等諸抄唯應是瓶一瓶故如是處一
清應是瓶如瓶表等悉是一物无有八別淺
次一是數法瓶之應是數法瓶雖有五法一
之應有五法瓶有色有對一色應有色有對
若在一一不名為瓶今不應瓶一若說一不
捐瓶說瓶之不捐瓶一不異故之說說一
應說瓶說說瓶應說一如是別錯說問曰
一中遍如是異中有何過答曰若一與瓶
異瓶則非一若瓶與一異則非一瓶若瓶與
一合瓶名一者今一與瓶合何以不名一者
瓶是故不得言瓶一異問曰唯一數合故瓶
為一應一不作瓶答曰諸數物一一與瓶異
以是故瓶不作一一无故多之无何以故无
一故多故如是異中一不可得以是故二門
中求一法不一可得以故去何除捨入捐
復佛弟子隨俗語言名為一心實不著知數
法名字看以是故佛法中言一人一師一時
不隨貌見省略說一義竟時有今書說問曰
天竺說時名有二種一名迦羅二名三摩鄧
佛何以不言迦羅而言三摩鄧答曰若言迦
羅便生看起問曰經易故說應言迦羅
二字三摩鄧三字重難故答曰除鄧見故
說三摩鄧不言迦羅有人言一切天好醜皆
以時為因如時經中說
時來緣主熟　時至則備足　時能覺悟人　是故時為因
世界如車輪　時變如輪轉　人之如車輻　我上而我下

說三摩鄧不言迦羅有人言一切天好醜皆
以時為因如時經中說
時來緣主熟　時至則備足　時能覺悟人　是故時為因
世界如車輪　時變如輪轉　人之如車輻　我上而我下
更有人言唯天地好醜一切物非時所作無
時是不變因是實有時法細故不可見不可
知以花葉喻故可知有時佛等今等近遠遠
處見此相唯不見時可知有時何以故見果
知有因故以是故有時之法不壞故常答曰
知證見是現在時之垂是過去時未來時相
當故過去時不作未來時如經喻法時是一
物以是故過去世不作未來世之不作現在
世離過去故過去世中之无未來世以是故
无未來世現在之如是問曰法更過去之塵
時若有過去時必應有未來時是故實有時
法答曰法不關我先未來世執過去世之塵
未來世不作過去世滅未來世相中是未來
世相時之何名過去時以是故過去時之无
問曰何以无時之應有時現在有現在相過
去有過去相未來有未來相答曰若今一切
三世時有曰相應是現在世无過去未來
時若今有不名未來應當名現在以是故是
事不然問曰過去時未來時雖現在中行過
去時則過去世中行未來世未來世中行以
是故答之法相有時答曰若過去滅過去則
破過去相若過去相不過去則无過去相何
以故曰相捨未來世之如是以是故時法无
實是之何能生天地好醜皆花葉等諸物如
是等種之除鄧是故不說迦羅時生說三



者二禪上者三禪初禪有二種樂根善根三
識相應樂根貪識相應喜根二禪中言貪識
相應喜根三禪貪識相應樂根一切三界中
除三禪更无貪識相應樂根是五識不能知
別不知名字相貌識生如彈指頃貪識已生
以是故五識相應樂根不能滿足樂意識相
應樂根能滿足樂以是故三禪中諸功德少
樂名故无苦捨脫處一切入處是三禪更无
樂以是故言譬如比丘八第三禪一切衆生
皆得好處持戒自守不燒衆生問曰何以故
汉樂後言好處答曰今未得樂能作功德既
得樂以心著樂名故不作功德是故樂後次
第心得好〻處〻者持戒自守不燒衆生問
曰持戒是名自守不燒名不燒衆生何以故後
言自守不燒衆生耶答曰衆口善是名持戒
捡心識戒善是名自守而名不燒衆生一切
諸功德皆戒衆定衆慧衆所攝言好持戒是名
攝好自守是定衆攝不燒衆生攝如慈等諸功
德是慧衆攝問曰佛无有人言不好持戒者
何以言好持戒答曰有中來匿門者[illegible]
法者言捨家好持戒是為新種人天以自力
得財產作功德如是有福出家乞食自界不
結何能作諸功德如是為何好持戒而有著
世界[illegible]道人[illegible]好自守者言人當以法治走
實善哉如法不可化不惜尊親五法有走所

法者言捨家好持戒是為新種人天以自力
得財產作功德如是有福出家乞食自界不
結何能作諸功德如是為何好持戒而有著
世界[illegible]道人[illegible]好自守者言人當以法治走
實善哉如法不可化不惜尊親五法有走所
盛者大何用猶善其界自守无事世能而不
理人怠而不牧如是名為何好自守而有人
何好不燒衆生者言有怨不能有賊不能擊
惡人不能設有罪无以罰不能斬忠叛離惡
猶无益何用此為如是為可好[illegible]
人而无勇健何用生世間親離而不牧如木人在地
如是等種〻不善語名為何不燒衆生是著
无人皆等得好慧持戒自守不燒衆生行是
[illegible]隱无所畏難无然无恐有好如
[illegible]是為同住衆門命終時見福
[illegible]海若未得住樂生諸佛國若生
[illegible]言得好處持戒自守不燒衆生

又經須菩提如來悉知悉見者上來諸偈皆先住偈釋後舉經結之此中何故先列經於前後方住偈論而釋以上超釋後兩段經此猶未解所以先舉也然此論主解義多後或先舉後釋或先釋後結而此依關陸論法也此所以超釋後二經文今方在此釋悉知悉見者前明三種信人勢相屬著以此知見是住於辯事義通三人列三人說明知見義顯故方釋之此明何義者論主欲釋如來悉知悉見是諸衆生義故問此悉知悉見明何等義即以偈答云佛非見果知此一偈正釋經中如來悉知悉見是諸衆生佛非見果知者明如來以現智了了知此人決定能信名為持式非見有威儀相狀者謂為能信名持式人如此假相知者此為藉相比知令明佛非以此相類解故云佛非見果知也應問若非比智知者云何知答曰願智力現見願智者如來百卌不共法中願智力亦云自在力也非同小乘發願後方有智也求供養恭敬彼人不能說者上半偈明引佛為證成前二種能信人也此下半偈出破式不信之人實不持式為利養故詐言持式者彼人不能自說我是持式有功德能信之人以如來力知

彼人不能說者上半偈明引佛為證成前二種能信人也此下半偈出破式不信之人實不持式為利養故詐言持式者彼人不能自說我是持式有功德能信之人以如來力知

※此義云何以下一段長行論凡有二意從初至不能自說已前釋上一偈又是諸菩薩以下釋偈外兩處經也然初釋偈中復有二意從持式等至以有二語釋上半偈彼持式等人至願智力現見故釋前半偈中知見之義如來悉知便足以下至以有二語故論主設不須並明知見二法之難即答須並明知見二法之義也何故如是說者論主設問何故住此不須知見之問答須知見之說故云何故如是說也即答以有二語故明知有現智知有比智知有佛眼見肉眼等見以有此二語不同故設此問答欲使人識如來云知見者是現智知佛眼見非比智知肉眼見也又何故如來如是說以下明知見中第二意釋下半偈又何故如來如是說者論主設問云如來唯知二人有信明於知之与見為當更餘意也故即引下半偈答明如來不但知見此二人有能信之德若有人實不信此經實不持式為求供養恭敬註言持式有信者如來亦知見故明下以論釋求供養等半偈也是諸菩薩生无量福德聚取无量福德

見此二人有能信之德若有人實不信此經
實不持式為求供養恭敬註言持式有信
者如來亦知見故明下以論釋求供養等半
偈也是諸菩薩生无量福德乘取无量福德
者主者此明前二人能信之福決定能住菩
提因故云能生因也取者論釋去勤修自體
果義者明此一念信心非但能与佛果往決
定因義由此一念信心為因復能修行斷惑
顯出法身无上佛果也明此前二人決定能
修行取佛果也
又何以故須菩提若取法相則為著我等著
此一段經在我法二空經文之後所以解在於
此餘經文具經在下而在前釋者明餘經共
成有智慧人我法二空之解義勢相屬引之
前釋然此經文乃明二地已上修道中所斷
之惑在下義便故遣之於此也但有无明決
者此是切用之惑善法煩惱釋經中若取法
相則為著我等二句經也无現行處煩惱者
无三界四住我見等處惑故言无現行處煩
惱以示无我我見四住煩惱以我者為本六
十二見亦回而有誤其无本是知亦无餘惑
也彼不住隨情一偈釋經中桃喻成上不應
取法非不取法此經論俱次先舉後釋彼者
彼於十二部經言教法也不住者彼經教法
不住无名相證法中正釋經中是法應捨明

也彼不住隨情一偈釋經中桃喻成上不應
取法非不取法此經論俱次先舉後釋彼者
彼於十二部經言教法也不住者彼經教法
不住无名相證法中正釋經中是法應捨明
所說之理絕於名相言教法故也即有難云
所說證理絕於言教名相者能詮之教便一
向非為法也偈即答云隨情雖能詮之教非
即是所詮證法非不回於能詮得證法故言
隨情也此二字釋經中非捨法故由教得理
不全捨也於法中證智者釋上句彼不住也
直言不住未知於何處不住故出於所證證
智中音聲言教法不住也如人捨舡桃釋經
中桃喻也法中義亦然者合喻也此亦應云
如人取舡桃法中義亦然所以偏云捨者以
偈佚故也
此義云何以下至以得證智捨法故釋偈上
句中彼不住第二句於法中證智明能詮教
法非證法故不取教法為證即引桃喻來怙
成也隨情者以下釋偈初句中隨情二字明
言教雖非即所詮法非不隨情於法故取言
教為法不得全捨所以復引取桃喻怙結也
自此以下等論主生下我宣法宣第二段經
文從初至非有為相得名將出生異起之處
故牒前第五段經來也若如是以下住生起
法用正出起體也廣釋如經中生起无異也

文從初至非有為相得名將出生異起之處
故牒前第五段經來也若如是以下住生經
法用正出起體也廣釋如經中生起无異也

※佛告須菩提於意云何如來得三菩提也者
此經猶屬我空法空段成上有能信也以何
次第起上第五段中言不可以相成就見如來
者明不可以三相所成文六應見法佛如
來以法身如來无生住滅非有為相故有人
乘此更生疑者釋迦如來從王宮生六年苦
行修道成佛卅五年住說法後入涅槃有
此三相非是佛者今此三相所成文六如來
為當是佛為一向非佛若是佛者不應言不
可以相成就見如來若非是佛不應言我發
菩提心修菩行道場成佛轉法輪此釋迦如
來為實發菩提心修菩行道場成佛有所證
有所說為不發菩提心不修菩行不成道无
所證无所說也有如此疑故次答意明釋迦
如來非法身佛非不是應化佛化佛以衆生
感見故有无實衆生體亦无四大无心意意
識不從修成故非是實佛既非實佛亦不發
菩提心修菩行道場成佛實有所證既无實
證亦不說法為斷此前疑故次明此段經也
前第五段中已別相明法身佛今此經中亦
別相中明應佛也須菩提於意云何者明須
菩提懷疑在心即應有問如來亦應有答以

前第五段中已別相明法身佛今此經中亦
別相中明應佛也須菩提於意云何者明須
菩提懷疑在心即應有問如來亦應有答以
此經文略義隱多不往問答故直問須菩提
於意云何也欲使須菩提稟如來冥加力故
自答此義也

※須菩提解佛意故即答世尊无有定法如
來得三菩提也明應佛以衆生感見故有道
理而言无有定法應化如來有實行者發心
修行斷除煩惱證於菩提故云无定法如來
得三菩提非謂一向无菩提可證亦无實修
行證菩提人也亦无定法如來可說者凡以
有證故有說无證故无說然應佛既不證果
亦不因證而說也何以故者有人聞言應佛
如來不修道證果復不說法更生疑謗謂
向无菩提亦无菩薩修道證果往佛亦含不
說法若无佛无法者何以故釋迦如來云我
三阿僧祇修行滿足證大菩提轉法輪便有
證有說云何而言如來不得三菩提亦不說
法也又若一向无佛无法者云何諸菩薩發
菩提心修諸苦行求於佛果有如此疑問故
言何以故也即答云如來所說法答意明如
來實有證說但上言不證說者此明應化佛
實不證不說今言如來所說法者明報佛
如來非不有實行者發心修行斷惑證果有

來實有證說但上言不證說者此明應化佛
實不證不說今言如來所說法者明報佛
如來非不有實行者發心修行斷或證果有
所說法也那得以應佛不實證說便謂報佛
亦一向不證不說也若報佛說法者法佛為說
法以不此中應有是疑而此中不答下斷疑分
中當釋法佛有說不說或者聞言實有證說
乘更生疑者報佛如來實有證說者則所證
之法體是名相可取說云何上言真如證法
體无名相言語道斷心行處滅不可取說也
故經答皆不可取不可說也此答意言報佛
說法者依世諦名相道中得言有行者修行
證果為人說法皆

有修得亦无證說也不可取不可說者明真
如證法體非名相不為耳識所得故言不可
取非音聲性難以言辯故言不可說也非法
者明上證法體非名相不可取說故聲教非
證法成上不可取不可說也非非法者若前
證智法非音聲性故不可取說者則能證經
教佛然離於所證之理若余經教則一向非
法為釋此疑故言非非法也明能詮經教雖
非即證法非不由教得理故不得云全一向
非法亦是法成上來所說法也
何以故一切聖人皆以无為法得名者何故明
此上言非非法者明能詮之教雖非證法
要證因能說藉教得證明知言教是法非是

非法者是法成上來所說法也
何以故一切聖人皆以无為法得名者何故明
此上言非非法者明能詮之教雖非證法
要證因能說藉教得證明知言教是法非是
*問非法故引此一切聖人以釋成此義何
以故者此言教何以故是法非是法以是初地
以上一切聖人證真如无為法還說无
為法故知是法非是非法也皆以无為法得
名者謂真如法名无為也明初地菩薩並觀
三種二諦就現得二空故斷除五住習氣无
明種心意意識名為見道乃至十地皆分有
對治除斷此明由見真如正理能斷煩惱故
曰聖人无為法得名也
論曰以是義故者論主亦嘗有釋何得喜
以是義故此即指前經文如來設問須菩提
御答如來无有定法如來有得有說如前經中
二聖問答相解義亦如是解此經意更不別
釋即指經為解故云以是義故釋迦牟尼佛
非佛亦非說法者也此義云何者此一段經
一行論釋義意云何也故即偈答云應化非
真佛此一偈釋前一段經應化非真佛者正
釋經中无有定法如來得三菩提也明釋迦如
來從感故有八相成道導言佛者是應化佛
非真佛者非是法報二種真佛也亦非說法
者此釋經中无有定法如來可說也上云應
佛不證菩提此句云應佛既不證菩提亦不

來從感故有八相成道導言佛者是應化佛非真佛者非是法報二種真佛也亦非說法者此釋經中无有定法如來可說也上云應佛不證菩提此句云應佛既不證菩提亦不說也說法不二取者說法二字釋經中何以故如來所說法明報佛如來實證菩提實說法也不二取者釋經中皆不可取不可說也云何不取二聽者不取所說言教以為證法亦不取言教以為一向非法而說者亦不取聲教以為證法不取聲教以為一向非法故云不取二取也无說離言相者釋經中非法非非法還釋成上不二取非法者云名相言教非真如證法也明此證法從本際來自性清淨體絕名相故不應以所詮證法同於聲教故云无說離言相此還成上非非法明言教是法非是非法若證法无名相言教非是法者便應一向絕於言說不復可假教而說尊證可會有如此難故正應答言不離言相但以偈俠直云離言相明要假言證得於无言也此義云何乃至亦非說法者故通釋偈中上二句於中有二意從初至无有定法如來可說此出二句所明義意雖並舉三佛本意欲但取應佛明釋迦如來既是應佛故不實證三菩提亦不說法即舉經結之也若尒以下至亦非說法者故聞上釋言如來不得菩提亦不說法論主便執經中如來所說法等

欲但取應佛明釋迦如來既是應佛故不實證三菩提亦不說法即舉經結之也若尒以下至亦非說法者故聞上釋言如來不得菩提亦不說法論主便執經中如來所說法等假興難意即引疑者之難以答其難明進人論故云報佛有證說非論應佛有證說實說偈來結明應佛无實說也說法不二取无說離言相者乃至无我相實有故此提偈中下二句次第釋之聽者說者皆不二取釋偈中第三句也何以故者將釋偈中第四句故問何以故上聽說二人於所說法中皆不二取也即釋言彼法非法非非法然此依次第應釋无說離言相但此句本為釋經中非法非非法故引此經文釋於何以故問即當解偈也依何義說者問此所說法言非非法者依何義說也即答依真如義說言依真如義說者明如來證真如法還為衆生說彼真如法而此佛教非法非非法也非法者一切法无體相故者一切法謂十二部經聲教法也无體相者此言教法中无所詮證智體相也非非法者彼真如无我相實有故者明此真如法體雖雙絕有无名為无我而體備万德妙有湛然故名為實有而如來依此法故有於言說此言說還證真如法故言教是法故云非非法也自此已前釋偈已竟從此以下將釋偈所不攝經故先問上經中

有漏然故名為實有而如來依此法故有於言說此言說還證真如法故言教是法故云非非法也自此已前釋偈已竟

※云若依真如有說者何故唯言如來所說法不言如來所證法也即答云有言說者即成證義等明若不證者不能說故明知今道如來所說法者已知有證也如經以下即提所未釋經來結成結成竟然後次第釋此經文也此句明何義者問此一句經明何等義得結成上有言說者已知證義也即答彼是說回故明聖人由證真如故方有言說故引此經證成上有說則有證也何以故者彼真如无為法何以故得住言說家回即云一切聖人依真如清淨得名明初地以上聖人皆證真如无為法故斷除二鄣得聖人之名即結云以无為法得名故也以此義故者以此聖人无為法得名義故彼聖人還說无為法是故得成證法是言說因也復以何義者住難云若聖人證无為法還說无為法者是則真如證法有於名相便應可取可說復以何義故云何真如證法无名无相不可取說也即答云如彼聖人所證法不可如是說何況如是取明彼證法體非聲性故尚不可以言說何況以耳識注取故云不可如是說何況如是取也故即釋言何以故彼法遠離言語相非可

※云何真如言法无為无相不可取說也即答云如彼聖人所證法不可如是說何況如是取明彼證法體非聲性故尚不可以言說何況以耳識注取故云不可如是說何況如是取也故即釋言何以故彼法遠離言語相非可說事故明雖彼聖人證无為法還說无為法而此无為法離言語故不可取說也何故不但言佛乃說一切聖人者論主假設難云若一切聖人以无為法得名者唯佛一人會无為理盡可以无為法得名初地以上聖人見理未窮不應以无為法得名何故乃說一切聖人皆以无為法得名也即答以一切聖人依真如清淨得名故明初地以上聖人皆現見真如冥同故得名為聖是故不唯言佛也乘即難云若初地以上一切聖人皆現會真如名為聖者佛与菩薩有何異也故答如是具足清淨如分清淨明如來万德圓滿見真如理窮二鄣永盡故名佛為聖人具足清淨初地以上十地以還雖復見勝理未圓斷惑不盡非不如分如力見理除惑勝分解成故名菩薩為聖人如分清淨也若然佛与菩薩便憂劣不同那得難言若初地以上一切聖人皆以无為法得名者佛与菩薩有何異也

金剛仙論卷第三

說言故明聖人說无為法還說无為
法而此无為法雖言語故不可取說也何故
不但言佛乃說一切聖人者論主假設難云
若一切聖人以无為法得名者唯佛一人會
无為理盡可以无為法得名初地以上聖人
見理未窮不應以无為法得名何故乃說一
切聖人皆以无為法得名也即答以一切聖人
依真如清淨得名故明初地以上聖人皆現
見真如衆同故得名為聖是故不唯言佛也
乘即難云若初地以上一切聖人皆現會真
如名為聖者佛与菩薩有何異也故答如是
具足清淨如分清淨明如來万德圓滿見真
如理窮二鄣永盡故名佛為聖人具足清淨也
初地以上十地以還雖復見勝理未圓漸修
不盡非不如分如力見理除或勝分解成故
名菩薩為聖人如分清淨也若然佛与菩薩
便憂劣不同那得難言若初地以上一切聖
人皆以无為法得名者佛与菩薩有何異也

金剛仙論卷第三

而遠離五陰事相也以此聊知初地菩薩利
益衆生行諸度者非事相行也利益是因體
者釋上半偈彼修行利衆生非事衆生相事
者釋下半偈何者是衆生事者作問生起第
五偈此第五偈還成前第四偈釋經中何以
故如來說一切衆生即非衆生云何成第四
偈上直云遠離衆生及事之實之相未知此
衆生五陰何故无有之實所以而離故此偈
正出也假名者假名名字衆生也及陰事者
五陰相事也又須生起上云離衆生相者正可
无之實衆生可度非无虛妄衆生何故不受
故若云如來離彼相此五陰所成衆生其性
不實猶如幻炎本來寂靜故亦无五陰所成
虛妄衆生而可度也諸佛无彼二者不異
前第二句然闡陁論法一句而句分至三句
釋義雖盡要須成偈故重舉來也以見實法
故者明如來何故雖假實二種相者以見真
如實法第一義諦於佛果无此二相故知
衆生及与五陰體是虛妄本來寂靜以不實
故如來遠離若是實者諸佛應取也此說何
義等一段長行論從初至人无我釋偈中初
句成前第四偈也名相衆生及彼事者謂初
句中假名五陰事也云何彼修行離衆生事
相者問前第四偈中言菩薩修行利益衆生

句中假名五陰事也云何彼倦行離衆生事
相者問前第四偈中言菩薩倦行利益衆生
時云遠離衆生相及五陰事相久義竟云何
也故釋云即彼名相想非相明假名衆生即
體虛妄故云非相也以无彼實體故者此假
名衆生所以空者明假名法中求實衆生體
不可得也以是義故衆生即非衆生者舉經
來結也以何等法者以何等法來成此衆生
而言衆生體空也即若謂五陰法名衆生明
以五陰和合即此法上假得衆生名也若五
陰和合得衆生名者便有衆生何故言空也
釋云彼五陰无衆生體明此衆生雖為五陰
所成而此五陰中從本以來无實衆生可得也
自前論釋人无我空也以无實故者明曰緣
法无我也所以五陰中无衆生體者以此五
陰如幻如化即體自空此明能成五陰體空
故所成衆生亦不實也如是明法无我人无
我者結二无我名也何以故者何以得知此
衆生五陰體空不實也釋云一切諸佛離一
切相等明諸佛離故證衆生五陰體空也
此句明彼二相不實者此句謂向謂佛所離
二句明以二相不實故如來離也即以偈中
下三句結成也此說何義者問此偈下三句
說何等義也即釋云若彼二實有者諸佛如
來應有彼二相明若彼衆生五陰實有不空者
即是第一義諦諸佛如來應有此二相而諸

諸佛等無也即釋云若彼二實有者諸佛如
來應有彼二相明若彼衆生五陰實有不空者
即是第一義諦諸佛如來應有此二相而諸
佛離故明知此二不實也復釋何以故若此
二是實便如來万德中應有以諸佛如來是
見真如實諦之人而不見此二又復離之故
證衆生五陰假實俱空也
須菩提如來是真語者等此一段經是校量
分中第九經文此所以來者猶遠釋第六段
雖人无為法得名是法不可取說者受持此
經言教則无福德中疑也然校量分初以來
已廣釋云假令三千恒沙七寶及捨身命施
人福德雖多猶不如受持此經一偈之福雖
復如是校量如是廣釋大衆生疑也猶故未
盡復因前捨恒沙身命不如受一四句偈更
復生疑如來上雖廣解所證法身之體絕
於名相言詮所不及又云十二部經言教法
中无所詮證法若然此能詮之教猶与所證
法身條然有別而此言教則還為非法何得
受持一偈言教能得法身勝於捨无量身命
之福直令生疑不信也既有此疑如來亦應
更引喻校量而所以不更校量者曰此言上
恐復生疑疑終不盡然假使如來无量劫住
廣引捨內外身財校量亦復不及持一偈之
福故如來置答直勸其言但信我語勿須生
疑我是一切癡人終不誑妄故經若云如來
是真語者乃至不異語者明該如來說四法

與我是一切凡夫人終不解決故經著古如來
是真語者乃至不異語者明誘如來說四法
持皆悉不虛勸人信我說言故次明世
須菩提如來是真語者明如來是一切凡夫人
證得果頭十力无畏諸功德等如已所證還
為人說如實不虛故云真語者也如來為小
乘人說四諦法此聲聞人觀四諦理斷三界
結得小乘果證然雖非究竟之實當其分有
觀境除得不課故云實語也如語者明如來
為諸菩薩說真如佛性是其大乘自證而說
如理不謬故名如語也不異語者明如來記
三世之事無法虛實終无差錯故云不異記
也

須菩提如來所得法所說法者如來自說我
亦因受持此經言教法故證果頭无為法身
既證還為人說終不虛妄故等應當生信勿
須疑也所得法者謂證法也所說法者謂言
教法也既聞此說復乘生疑難若如來言我
證得此法還為人說勸我生信者此所證法
即是可取可說同於名相若尒還復同我前
疑上言證法无名相不可取說者此言則壞
也有如此疑難故答言无實明今言所得所
說者依世諦名相道中言有得有說非真如
理中有名相故可說也然真如之理從本以
來言語道斷心行長滅故无得无說也何得
聞言有得有說便使證法同於名相可取說
也證法既非名相若謂證法同於名相可得

聞言有得有說便使證法同於名相可取說
也證法既非名相若謂證法同於名相可得
說者此則不實也覆生疑難若證法一向
无名相何故如來前言我是真語實語者等
勸使受持能說經教令復言所說无實此二
言相違若尒還同前第二疑滕然離於證法
有能詮言教此言教則是非法設受持讀誦
无所利益上云言教是法有其因義此語則
壞也故云无妄語明如來實證真如還說真
如法此言教從證法中來是彼一分故不云
一向非法而此言教既說真如故受持此經
教還能證真如有此大利益事故不妄語也
論曰此中有疑等論主將作偈釋經先略序
生疑之意須舉經略申斷疑之義世凡有三
行偈釋此一段經初偈作問答意釋疑起
舉四語以勸信上二句釋前疑問下二句
釋舉四語來勸信之意也果雖不住道而
道能為因者果謂證法果道者言教道也此
一句應云言教之道不住證法果中也而此
教道還能與證法作因言教顯出證果故為
因也上離云證法无名相言教是名相此名
相法云何能與无名相法作因耶故答以諸
佛實語此明諸佛是一切凡夫人具種四實語
語必當理但信勿疑也有人乘生疑難如來
所知境界有无量无邊何故唯說四語故答
彼猶有四種此明依於四境且云四語於此

所知境界有无量无邊何故唯說四諦故答
彼頌有四種此明依於四境且云四諦於此
四境雖名使而義兼論法雖无量不出能果
小乘大乘及三世有為法等以此四名攝法
皆盡故略明斯四也此半偈兩句句下第二
偈為章門別釋偈文在於下偈也此義云何至
有四種實但釋下半偈為乘生第二偈為第
二偈正釋四種頌境也實頌及小乘者此一
句合釋二諦實頌釋經真諦也小乘者釋
經實語也說摩訶衍法者此是胡音漢悟名
大乘釋經如語也及一切授記者釋經下異
諦也以不虛說故者是挾轉義遍上四句之
下皆言以不虛說故也明如來既有四種實
諦凡有所說皆不虛妄汝等大衆於我言下
說持經功德但生深信勿更懷疑故明四種
諦是實以成不虛說也此明何義等一段長
行論大意有二從初至不顛倒次第釋偈以
經結之復云設難已又次第廣解其難也以
如來實頌不妄說佛菩提至次第說四諦并
解偈中四諦也如經以下并以經來結四諦
也不妄說小乘等者所以提此句來論主假
設難云如來所說大乘理是真實果是究竟
可名實語為小乘人說於四諦理非究竟雖
證羅漢果未滿足然諸大乘經中復廣破小
乘云非是真實云何而言說於四諦名為實
諦也釋云說小乘苦諦等唯是諦故明如來

乘云非是真實云何而言說於四諦名為實
諦也釋云說小乘苦諦等唯是諦故明如來
說四諦等法小乘人依教修行得性空人无
我解斷四住煩惱證羅漢果但於此小乘為
實故言唯是諦故也不妄說授記者頌假設
一難云此三世之法流動不實雖是虛妄云
何言記三世事者名不異語也釋云一切過
去未來現在授記故如彼義如是說不顛倒
故如彼義者如彼三世法虛則如虛而說實
則依實而記故不顛倒也經頌言須菩提如
來所得法所說法等者此是長行論中第二
意授欲作下第三偈釋故先舉此經來作
問生起云何故如是說也第三偈隨順彼實
頌說不實不虛者釋經中所得法所
說法无實也隨順彼實頌者釋經中如來所
得法所說法无妄語明如來雖以音聲言教
說於證法而證法恒无名故能詮言教非即
證法然言教雖非證法非不因證有說假教
得證以此言教能与證法作因故言隨順彼
實頌也說不實不虛者釋經中无實无妄語
也明真如證法絕於名相若取音聲名相同
於證法此言虛妄故云說不實也然雖聲教
非證非不因證有說還假教會理言教是法
故言說不虛也如聞聲取證對治如是說者
問前經中如來自言我是真語者等四種實
語須言所得法所說法无實无妄語此之二

非說非不說權有說還假教會理言教是法
故言說不虛也如聞聲取證對治如是說者
聞前經中如來自言我是真語者等四種實
語須言所得法所說法无實无妄語此之二
經何故相違故即以下半偈答如聞聲取證
對治如是說也答意恐長衆生尋聲取證謂
真如法即同聲教是其名相作如此意對治
此取者故教言莫如所聞聲取證法也對治
如是說者對治如顏取證故或說不實或說
不虛也此義云何等一段長行論釋有二意
從初至依字句說故釋上半偈解經中所得
法以下經文也諸佛所說法乃至不能得彼
證法釋偈中初句也何以故至是故无妄語
釋偈第二句也若尒何故說如來所得法所
說法者作難若如所聞聲取證猶是不實
者別證法一向不可說何故如來自云我所
得法所說法即釋云以依字司說故明證法
无名相不可得說然非不依於言教云云

前經也何故如來前說是真語者須言所說
法无實无妄語者此是長行論中第二意難
執如來經中相違之言設難舉下半偈來釋
解問答意不異偈中也
須菩提譬如有人入闇則无所見等有二段
經文此是大段中第八分明一切衆生有真
如佛性此段中明一切衆生有真如性即回
以為名也以何次第起回上第六段中一切
聖人皆以真如无為法得名生第八段乃至

如佛性此段中明一切衆生有真如性即回
以為名也以何次第起回上第六段中一切
聖人皆以真如无為法得名生第八段乃至
第七段中廣釋一切聖人皆以无為法得名
疑者云應言一切衆生皆以真如无為法得
名何故但言一切聖人以无為法得名也所
以應然者如上第三段經常心中言若菩薩
有衆生想即非菩薩明若菩薩於一切衆生
不起我心者不名解真如菩薩要解一切衆
生平等有真如佛性我者乃名菩薩然此菩
薩證初地時解一切衆生如我身以一切衆
生真如佛性我身所有真如佛性平等无二
无差別故取衆生如我身又處處經中道一
切衆生皆有佛性若一切衆生与聖人真如
理同者何故一切衆生有取著心者不以真
如清淨得名獨諸佛菩薩无取著心者以真
如清淨得名也故知聖人以真如法得名者
可有佛性一切衆生不以真如得名則无佛
性若衆生本无佛性聖人修行因緣後時始
得此佛性則是本无今有便是无常又須
若真如佛性一切衆生平等有之何故有人得
見有人不見也有此如疑故引入闇等喻來
若若意云真如佛性雖復一切衆生有之平
等明諸佛菩薩修行斷或故能見性一切衆
生未能修行斷或故所以不見也然見性斷
或者以真如清淨得名若不見性未斷或者
聖人皆以真如无為法得名生第八段乃至

或者以真如清淨得名若不見性未斷或者
不以真如清淨得名也明凡聖二人雖復有
之平等以見不見差故不應以一切衆生等
共有之說使皆以真如清淨得名為除此疑
故次明也

如人入闇則无所見此一段經有二種喻喻愚
癡二人明有能行斷或者能見佛性以无
為法得名不能行未斷或者則不能見性以
不能見性故不以无為法得名也譬如人入
闇則无所見者作喻也若菩薩心住於事亦
復如是等者合喻也喻凡夫二乘諸小菩薩
有四住習氣无明之闇行事相之行不能見
真如佛性也二乘人既證真无漏解所以亦
名事相者然二乘人雖不取有為法相而取
无為涅槃相也如人有目見諸色等者作喻
也若菩薩不住於事亦復如是等合喻也譬
初地以上斷四住習氣稍遣无明行不事相

明猶得真无漏能見佛性等常无常理也
論曰復有疑等此中論主將欲作偈釋於此
經略出疑者之意生起下偈也若聖人以无
為法得名者提前兼六段中生疑處經也彼
真如一切時一切處有者執兼三段經為難
也並舉此兩經然後下設二難云何不住心
得佛菩提則非不住者若三世衆生等有真
如佛性者一切衆生應皆以无為法得名云
何作者佛菩薩有不住心者佛菩提有不

得佛菩提則非不住者若三世衆生等有真
如佛性者一切衆生應皆以无為法得名云
何此諸佛菩薩有不住心者得佛菩提有不
住心者得佛菩提以无為法得名而一切衆
生有住著心无不住心者不得佛菩提不以
无為法得名也若一切時一切處有真如何
故有人能得有不得者此重牒經故說兼二
得見不見難依下論可知也為斷此二疑難
故略引入闇喻經中斷疑意下作偈釋也凡
以二偈釋斷一段經初一偈作問答意釋疑
上既有疑問於前故偈答言時及處實有時
者謂三世時佛性之體乃无三世衆生有三
世故遍衆生云三世也處者三世中一切衆
生處此表異木石无情物也實有者此三世
衆生實有此佛性如疑者意不異也而不得
真如者明疑難云若時處衆生實有真佛性
者何故不得也故兼三句云无猶以住法无猶
者明二乘凡夫未得初地无漏猶也何故
无猶以心住法故住法者明地前凡夫二乘
在懷故有取著之心也以凡夫二乘有取著
行故不能見真如佛性也餘者有猶得者明
入地以上菩薩及諸佛如來得出世勝解能見
此佛性也長行論云此義云何以下至是故
能得論主此中凡作三問答釋前一偈依論
可知也以是義故諸佛如來清淨得名是故
住心不得佛菩提者乖結得名不得名之由也

但心不得備菩提者無結得名不得名之由也

第二偈通釋經中闇明二喻并合也闇明愚无燈者闇明兩字雙舉二喻以為章門下次第合喻愚第合上闇字即釋何故名愚以甚光燈故此一句中下三字釋合闇喻竟明者如有燈者明者還牒上句中明字喻合有燈者故言如有燈也對法及對治等自下半偈釋第二喻經對法者舉初入闇法喻所治法也及對治者舉喻中明合中燈法喻二也得滅法如是者得者得明燈能治法滅者滅愚闇所治法如有日光明對治能滅於闇也以不取相布施之解對治心住於事取相愚心故言對法及對治得滅法如是也此義云何彼闇明喻者相似法故者闇明愚燈法喻義有相似故以況也闇未者亦現无燈日光明者亦現有燈等一一別合二喻此釋上半偈也有目者明何義者問雖通解闇明二喻猶未出喻來之意今將以下半偈釋第二喻經結作能治所治之義故提經來問云有目者明何義也即答偈言對法及對治得滅法如是也如是次第者光明對法及後明對治也又有目者以下次第提經解能治所治後以經結也

復次須菩提若有善男子善女人能於此法門受持讀誦修行者此是第八段中第二經文此經所以來者前段經明一切聚生皆有真如佛性引闇明二喻解修行者見下修行者則不能見雖云修行者見未知依何等法門修行以何方便以何為因而得見真如佛性也有如此問故引經答明依此金剛般若及諸大乘經受持讀誦三種修行成就勝集以此方便方行為因能見佛性故次明也就此一段經中有二明三種修行二明校量功德復拘牒入下第九利益段中何者三種修行一者受修行謂從他邊受也二者持修行內目誦持不令妄失三讀誦修行更廣讀聚經亦名修行此三種修行皆攝在聞慧不通思修二慧故經言若善男子善女人能於此法門受持讀誦修行也自前三種修行乘復生疑如來雖說受持讀誦修行能見佛性未知此依經修行人為決定能見為當不見也故答則為如來悉知悉見悉覺是人也悉知者以佛智知悉見者以佛眼見悉覺者以一切種智了了覺也明如來自云我是一切智人了了知見依此法門三種修行得見佛性決定无疑也因此復生疑上雖明三種修行者能見佛性未知見此性時得無許功德為多為少有如此疑問故答言皆成就无量无邊功德兼明修行見性成道證无為法身時果頭所得功德不可限量非等數所

法身時果頭所得功德不可限量非算數所
知何得與云得無許功德為多為少也此是
因中說果也須菩提若善男子善女人初日
分以恒河沙等身布施至為人廣說舉此捨
身喻來校量持經功德上第七段中以廣明
校量功德所以此中復明校量功德者上段
云受持讀誦修行此經能見佛性未知見佛
性時所得功德為多為少前以法明說得无
量无邊功德最雖有此若猶未顯多福之義
故復引世間少分譬喻校量以答此義明依
經修行見性功德非算數法不可限量捨身
福德是有為取相數量法故雖多不如此明
多分无量非少分也前校量分中以明捨身
譬喻有何勝故此中復明凡有二種勝一以
所捨身多二時劫長遠有此二勝故重明也
若復有人聞此法門信心不謗等等明其聞
經信心不謗尚勝捨身福德无量阿僧祇何
況有能書寫讀誦如說修行為他演說者其
福轉多无量阿僧祇也此一段經凡以三偈
論釋初一偈与前後二段經論中五偈為本
上一句生此段中第二偈第二句生下此段
第三偈第三句義生下利益分經正与下利
益分論中三偈為本第四句通結上三句二
本以為修行也於何法修行者問依何法門
修行能見佛性也復問修行見性得何等福
德也復戒就何業者又問為直以受持此經

修行能見佛性也復問修行見性得何等福
德也復戒就何業者又問為直以受持此經
故能見佛性復戒就何等勝行能斷或見性
也如是說修行者上問云何修行能見佛性
名為修行故云如是說修行也此初一偈總
生兩段經与五偈為本也於何法修行者提
偈中初句問來也示現彼行者答上問明示
現依此經教受持讀誦三種修行生下第二
偈也此第二偈答前偈上句於何法修行正
釋經中三種修行受持讀誦等經又也名字
三種法者猶是經中三種修行故第二句指
出其事謂受持聞廣說即是名字中三種聞
惠也上雖云三種聞惠體未知修之方法竟
復云何故下半偈云修從他及內得聞是修
習修從他者從他諸佛菩薩善知識邊聞法
即受修行也
及內者既從他受得內自謂持不令忘失即
是持修行也依西國誦法有三種一大聲二
小聲三默誦也得聞者明不但受誦名為聞
惠但能博讀眾經亦名聞惠此是讀誦修行
也是修習者以此三種聞惠習通結為三種
修行聞惠習也此說何義至受持讀誦故釋
上半偈以經結也彼修行云何得以下至為
得修行故作問生起以下半偈來答然後次
第解釋也問說名字及以修行等牒前生後
易也第三易答初偈第二句得何等福德釋

菩解釋也而說名字及以修行等傳前生後
※偈也菩三偈菩初偈菩二句得何等福德釋
經中校量經文此為自淳熟者此傳前三種
修行明三種聞慧成已自行之德也謂者他
菩生者明廣為他說成利他之行也前已明
此何故復重舉來也特欲以喻校量故舉前
自行外化特經見性之時得無許福也今明
見性會元為法身時得无量无邊功德不可
限量雖不可但量且引三時捨恒沙身比持
經功德猶不及少分故重來也以事及時大
者事謂所捨身事也時謂劫數多也此明於
多時中捨无量身故云以事及時大也福中
勝福德者明捨身持經二種福德也此二種
福中持經之福勝捨身之福劣故云福中勝
福德也此義云何重廣說法故釋上半偈也
得何等福德以下說未問校量義以下半偈
菩次菩解釋然後以經結之依論可知也

金剛仙論卷第六

見性會元為法身時得无量无邊功德不可
限量雖不可但量且引三時捨恒沙身比持
經功德猶不及少分故重來也以事及時大
者事謂所捨身事也時謂劫數多也此明於
多時中捨无量身故云以事及時大也福中
勝福德者明捨身持經二種福德也此二種
福中持經之福勝捨身之福劣故云福中勝
福德也此義云何重廣說法故釋上半偈也
得何等福德以下說未問校量義以下半偈
菩次菩解釋然後以經結之依論可知也

金剛仙論卷第六

有无漏眼隨法垂
有眼故云不見非
何故言不見有但
見有二種一真如平
條然有異故言不見
本來不生古今空寂
中絕相故聖人垂
見世所以得言見者
而稱如實而見也此就
不見非謂眼境並无全不
言不見便謂諸佛菩薩一向无眼
故次明也
如來有肉眼者何者是肉眼所知境界而
如來有肉眼明了夫之人肉眼但見因緣和
合虛妄境界見上不見下然聚塵遠業眼殊
報得肉眼亦著品不同或但見鄰內不見鄰
外或內外俱見或晝見夜不見或夜見晝不
見或晝夜俱見此等諸眼皆是父母所生眼
如毘婆提人以父母所生眼[illegible]色前
後俱見如來同凡夫見此虛妄之色故云如
來有肉眼也如來有天眼者天眼有二種一
者修得二者報得何者是天眼所知境界天
眼亦眼因緣和合虛妄境界皆見鄰外之

來有肉眼也如來有天眼者天眼有二種一
者修得二者報得何者是天眼所知境界天
眼亦眼因緣和合虛妄境界皆見鄰外之
亦有見下不見上者有見前不見
力見上見下見前見後有四方俱
所見亦同凡夫顛倒事境如來
而緣以此為異故言如來有天眼
人有報得肉眼有報得天眼亦有修
者此皆三界中法明諸佛菩薩道超
已无此二眼何故導言如來有此二眼者直
以見同二眼故言如來有天眼也
如來有慧眼者何者是所緣境明慧眼
知一切有為法无為法有漏无漏善惡无記
等法而不作念我知此法明如來亦同二乘
所緣法故言如來有慧眼也
如來有法眼者何者是法眼所緣境界明法
眼能知三乘聖人當證果時乘何等心證於
道果如此法眼所緣證法差別如來亦同見
之故言如來有法眼也
如來有佛眼者然上之四眼見境不周知法
不盡故設所知見不能明了明佛眼所見真
俗並照巨細斯鑒一切万法[illegible]通達无境
不周无法不盡故名佛眼此眼如來有五眼
故有照境之見既有此眼故知佛有身有眼
言不見非无身无眼言不見故次明此五眼
經文也乘五眼經文復更生疑疑云十方世

言不見非无身无眼言不見故汝明此五眼
經文也彗五眼經文須更生疑疑云十方世
界无量无邊直三千世界中所有種種諸法
尚不可知盡況无邊世界中亦有種種諸法
何故但明此五眼若正有此五眼是為如來
則知法不盡見境不圓故引恒河沙喻以況
此疑欲明如來雖但有五眼而照所知之境
莫不皆盡然知境雖盡不可俱部於文且境
中微細難知者不過心法故舉恒沙世界中
衆生一衆生身中有善心不善心无記心有
漏无漏三世等心數不可限量一衆生有若
干種心恒沙世界衆生各有余許心數差別
不同如來以三達靈知於一念中朗照故不
應難云若如來但有五眼則知境不盡也此
明眼雖有五而知境斯盡也
佛言須菩提於意云何如恒河中所有沙佛
說是沙不者前舉五眼明佛內具能見之類恐
猶不孤起起必知境今將明五眼所知之境
故佛問須菩提汝意地思惟籌量謂如來知
此恒河中沙頭數多少不也應如是問所以
乃言如來說是不者明理而言之要先知後
說今言如來說者明知如來知故方說故云
佛說是沙不也須菩提言如是世尊如來說
是沙者明須菩提得實加力故解如來意故
所說如來所說言如是世尊如來實了了
知此恒河中沙頭數多少故說非為不知也

所達如來所說言如是世尊如來實了了
知此恒河中沙頭數多少故說非為不知也
此喻意明以一恒河為一衆生此一衆生有善不
善无記等心數法多少如恒河中沙須以此
沙數恒河為一衆生一衆生亦有余許沙數
心數法須以此沙數佛世界余許世界中須
有无量恒河須以一河為一衆生余許衆生
心數法皆了了知況餘非心心法也
乘此更生疑念如地前菩薩以信解解力故
亦知一三千世界中衆生心數法未知今言
如來知恒沙衆生心數法者為同地前菩薩
但知一佛三千世界中恒沙衆生心數法為
亦遍知十方无量恒河沙世界中衆生心數
法也將釋此疑故佛重問須菩提於意云何
如一恒河中所有沙數佛世界至如是佛世
界寧為多不此歎明如來非但知一三千世
界中恒沙衆生心心數法也乃遍知十方世界
中无量恒河沙衆生心數法也須菩提言彼
世界甚多世尊者明須菩提仰答如來如上
所說十方恒沙世界實多无量也
佛告須菩提余許世界中衆生若干種心住
如來悉知者上來問答雖有重數正為意在
此文明如來乃是一切聞人但以五眼了了
遍知十方恒河沙世界中衆生色心等法无
不皆盡今且舉知心法明知色亦无遺也然
說此所知法中有種種差別夏劣不同如人

不皆盡今且舉知心法明知色亦无遺也然
就此所知法中有種種差別憂劣不同如人
中衆報比於諸天憂劣上下不得爲喻況諸
佛菩薩出世勝報比於人天之衆俱然懸絕
不可等數如來了達无餘故言應知也何以
故者因向若干種心住如來應知須生疑念
上云衆生五陰六塵六識體是虛妄若取此
衆生五陰等虛妄法者即非菩薩又云離一
切諸相則名諸佛若尒何以故今須言若干
種心住如來應知若如來知見此法則應是
實非爲虛妄未知此言心住者爲四念處真
如境中住爲餘法中住若是真實上下應言
虛妄導如來不見若是虛妄不應須言若干
種心住如來應知故言何以故也即若如來
說諸心住皆爲非心住此言諸心住者凡夫
六識於虛妄法中顛倒而住皆爲非心住者非
於四念處中无顛倒真實住也此明上言離
者虛妄故離今所以言知者如來五眼照境
斯盡靈實俱了故云知非爲真實也是名爲
心住者經虛妄緣中顛倒住久得結上皆爲
非心住是名爲非四念處境中真實住也何
以故過去心不可得等者釋上何以知此言心
住者是六識顛倒虛妄緣中住故釋云過去
心等不可得明以三世等心不住爲住故曰
虛妄也過去心法已謝於往空故不可得未
來心未至空故不可得現在心念念生滅不

虛妄也過去心法已謝於往空故不可得未
來心未至空故不可得現在心念念生滅不
住即體是空故不可得也
因三世虛妄諸心顛倒復更生疑若心住是
虛妄顛倒者便謂凡夫聖人心皆是虛妄顛
倒若尒則初地以上諸菩薩心亦是虛妄顛
倒以心虛妄顛倒故所有布施等福德則應
了因之行亦應是顛倒故非菩提因不成彼
所无漏功德也爲斷此疑故答言以三千世
界七寶布施得福甚多此明初地以上得真
无漏解不取相不住心行布施故福德非顛
倒以非顛倒故成波羅蜜行不同地前凡夫
六識心是虛妄取相顛倒故福德亦是顛倒
然此福德雖非顛倒而要以地前取相顛倒
福德爲因故非條然也得福甚多者明此无
相布施乃感常住佛果无盡之福故言得福
甚多也
即復生疑若此三千七寶布施實有福德是
无漏非顛倒者何故上三千七寶布施言非
福德聚也爲斷此疑故答言須菩提若福德
聚相有實者如來則不說福德聚然
上明二種福德聚一是取相有漏福德聚二是
不取相无漏福德聚我言非福德聚者明有
漏福德聚非趣菩提无漏福德聚不言无
漏福德本非福德聚也那得以彼三千世界
七寶布施取相福德是顛倒法難我此中初

漏福德亦非福德聚也那得以彼三千世界
七寶布施耶相福德是顛倒義難我此中初
※地以上不承相布施无漏福德亦使是顛倒
也
論曰復有疑等此先牒前所疑事也若如是
以下序生疑意指經為釋也此一段經以三
行偈釋初偈正釋五眼經文作問答意斷疑
第二偈釋恒沙世界譬喻中一段經文第三
偈釋三千世界七寶布施福多經文初偈云
雖不見諸法者上疑云不見諸法亦知為有
眼而不見為无眼故不見也故偈釋明諸佛
菩薩雖不同凡夫於眼生五陰色等有為法
上有承相之見非不有五眼如法相虛實而
見非全无眼故不見也故第二句云非无了
境眼此眼雖云諸佛不見諸法非无五眼經
境之用也何以得知故次下句言諸佛五種
實此明諸佛有五眼具足也若余即復生疑
此五種眼還同於凡夫顛倒之見故即答以
見彼顛倒明諸佛菩薩實有五眼稱於顛倒
境界而見而見非顛倒故不同凡夫也此半偈
雖解經意猶未釋經文故拘磔作第二偈也
長行論云何故說彼非顛倒者論主將釋此
偈若之意故設問云若諸佛實有五眼見
前境界者前境是虛妄故能緣之相則應是
顛倒何故說彼五眼為非顛倒也即若為顯
斷疑譬喻是故說我知彼種種心住如是等也

[illegible]者前境是虛妄故能緣之相則應是
顛倒何故說彼五眼為非顛倒也即若為顯
斷疑譬喻是故說我知彼種種心住如是等也
※明為釋若但有五眼則知多境不盡之疑故
引恒沙譬喻是故言導若干種心住如來應
知非同凡夫顛倒之知也故下問云此亦何
義即若彼非顛倒以見顛倒故也何者是顛
倒者問若佛五眼非顛倒者何者顛倒眼
也即若偈言種種顛倒識以離於實念也明
六識非一故云種種妄取六塵以不實為實
此惱境之心故云顛倒識也何以得知六識
是顛倒次下句云以離於實念實念者四念
處觀也觀我此身常此身无常乃至法亦如
是也以六識不住四念處中乃取虛妄六塵
故名顛倒也不住彼實觀是故說顛倒者此
二句成上二句也明六識不住彼四念處實觀
境中是故我說為顛倒也此義云何聖差別
顛倒釋偈中初句也何故彼心住名為顛倒
者何故六種心住名為顛倒也即以偈下三
句若明其六識但緣六塵虛妄境界不能
住四念處境中是故說顛倒也
如來說諸心住皆為非心住者提此一偈所
釋經來也此句亦現遠離四念處者釋向六
識心住離四念處境故說為非心住也此以
何義者此以義故六識離四念處名為非心
住也即若心住者住彼念處也明若心住於
四念處中皆可名為主(市此六識以離皮四

何義者此以義故六識離四念處名為非心住也此以住也即若心住者住彼念處也明若心住於

※四念境中者可名為住而此六識以離彼四念處取虛妄境界故云不住也又住不動根本名異義一者釋上心住彼念處者有於住義也依世雜論解以後釋前何故名住以其不動何故不動以根本也又解何故名住明菩薩以四念處解相心真如理中故名為住既心住真如不為五欲所壞故曰不動亦得云不為二乘所壞故曰不動此真如解既不為五欲所動便能与菩提為基故名根本也若如是不住是故說心住者若不能如是於四念處境中住者是故便說為虛妄境中住也此明不住相續不斷行因者雙釋住不住義也此不住者釋前句也若如是不住相續不斷行因者釋是撥說心住也是故不住者經虛妄住者為非實住也亦彼相續顛倒明虛妄境中相續住者是顛倒識也經若上問何故彼心住名為顛倒也如經過去心以下舉釋虛妄住非心住經結成顛倒義也以過去未來以下釋三世心住經可知也

何故依福德重說譬喻者作問生起第三偈也第三偈佛稱慧根本者上難云以心顛倒故此福德亦應是顛倒今言佛稱慧根本明此初地以上不取相布施是无漏福德乃与佛果種稱以為勝因故曰佛稱慧根本也又

此初地以上不取相布施是无漏福德乃与佛果種稱以為勝因故曰佛稱慧根本也又

※第二句云非顛倒功德明知此菩薩布施福德非取相顛倒心也以是福德相者以是佛稱慧根本福德相也故重說譬喻者重說三千世界施福明雖同是布施但取相心中布施者福德是顛倒不取相心施施名雖同而福非顛倒也然取相心施雖是顛倒非不因此地前取相有漏施福以之為因然後得入初地无漏有預理之義故地前取相福德亦得相從為不顛倒福德也此說何義至何名善法者此序經中生疑之意也為斷此疑以下至福德非顛倒釋答疑之意也何以故者釋此七寶施福何以得為非顛倒也即提偈上句來答以佛稱慧根本故非顛倒也云何示現根本者問云何示現此七寶施福是佛稱慧根本也如經須菩提等舉經為取第二福德最答佛稱慧根本義也此義云何以下釋經中第二福德最是其无漏故非顛倒以无漏故得為佛稱慧根本也

須菩提於意云何佛可以色身見不等此一段經是斷疑分中第六段經文此經所以來者有疑故上已三處明可以相成就見如來不此中第四何故復言佛可以具足色相身成就見不也初一遍明法身上无應佛生住滅三相第二遍明法身上无報佛大丈夫相

成就見不世初一邊明法身上无應佛生住
滅三相第二邊明法身上无報佛大丈夫相
第三邊明法身上无色等法有為万相此三處
就別相中以明法身佛古今湛然如虛空身
非修行故得不可以色相而見須弥山王喻
中明報身佛由行者修行因緣万德圓滿以
色相莊嚴體非有為有漏湛然常住此就別
相明報佛第六段中无有定法得菩提者明
應佛從感故有非修行可得畢竟无色无心
此就別相明應佛此三佛悉然不同世法身
佛非報應二佛報身佛非法身應身佛應身
佛非法報二佛此就三種佛別相義邊不得
為一也有人生疑若此三佛差別不同則皆
是不實何以故應身佛非修行所得无色无
心則是虛妄既離法身有報佛報佛則是本
无今有已有還无亦是不實若法身佛如虛
空不可得見體亦不實此是一種疑又上第
六段中云聖人以无為法得名復云由行者
修行因緣成就相好名之為佛若然為當即
法身上有此報應二佛色相之身實然是一
為條然異於法身有此二色相身也若實然
是一則不應有三佛用差若條然異者則皆
是虛妄无有一義有如此疑故佛問須菩提
佛可以具足色身見不等此答意云汝不應
作是難所以然者明此三佛亦有一義亦有
異義故語一則始終一法性无有二相論異

作是難所以然者明此三佛亦有一義亦有
異義故語一則始終一法性无有二相論異
則三佛體用有別應然不同此三種佛理而
言之恒一恒三恒三恒一言三不傷其一體
論一不廢其三用故不應難言此三種佛為
實然作一為條然有異為釋此疑故次明也
於意云何佛可以具足色身見不者此佛問
須菩提明虛空法身古今湛然體无色相可
以報應二佛具足色身見不也故須菩提答
不也世尊如來不應以色身見此明三佛別
相異義邊明法身如來古今湛然猶如虛空
不可以報應二佛具足色身而見故不得說
即法身上有報應二佛具足色身此一句順
上經中三佛別相法身義邊不可以二佛具
足色身見也何以故者有人乘此生疑若法
身如來古今无相猶如虛空不可以報應二
佛具足色身見者法身便一向无色若尒則
異於法身別有報應二佛具足之色則還同
前疑三佛條然別相何以故復作如是說也
故即答如來說具足色身此明三佛一義邊
即法身上有功德智慧二種莊嚴真如解脫
色万德圓滿无所欠少以修行因緣顯本有
法身以為報佛故即法身上有此具足色身
也若法身中无具足色者則不應有報應二
佛具足色身以斯義故得導即法身上有報
應二佛色身此明三佛不異義也是故上言

佛具足色身以斯義故得導即法身上有報
應二佛色身此明三佛不異義也是故上言
一切法皆是佛法復須生疑若即法身上有
報應二種色身者便法身中有色上不應言
報佛世尊丈夫相及應佛相非法身相也又
亦不應云法身古今一定如虛空也故答言
即非具足色身明問者就三佛一義邊得云
即法身上有具足色身若據異義邊明法身
古今一定无有二佛色身之用故上初句云不
應以具足色身見故言即非具足色身也此
成上經世尊二大人相即是非相也若法身上
无報應色者還同前疑若法身佛就體无
色身可見者此之色身則條然異於法身耶
得導言即法身佛上有具足色身也故答言
是故如來說名具足色身明法身中雖即无報
應之色可見然正顯法身作報佛色身之用由
有報應故不離法身有報應之色故言如
來說名具足色身也此成上第二句一義邊
一切法皆是佛法也又復就理而言亦得
云是故如來說名不具足色身所以得云不
具足身者就異義邊論明即法身佛上无二
佛色身之用故亦得云不具足色身此句更
結三佛一異有色之義但以答難故直云是
故如來說名具足色身此成上異義也
又問此中但就色身明具足之義則足何故復
明諸相具足之也有人乘无生疑若法身佛
上无具足色身以斯義故得導即法身上有報
應二佛色身此明三佛不異義也是故上言
一切法皆是佛法復須生疑若即法身上有
報應二種色身者便法身中有色上不應言
報佛世尊丈夫相及應佛相非法身相也又
亦不應云法身古今一定如虛空也故答言
即非具足色身明問者就三佛一義邊得云
即法身上有具足色身若據異義邊明法身
古今一定无有二佛色身之用故上初句云不
應以具足色身見故言即非具足色身也此
成上經世尊二大人相即是非相也若法身上
无報應色者還同前疑若法身佛就體无
色身可見者此之色身則條然異於法身耶
得導言即法身佛上有具足色身也故答言
是故如來說名具足色身明法身中雖即无報
應之色可見然正顯法身作報佛色身之用由
有報應故不離法身有報應之色故言如
來說名具足色身也此成上第二句一義邊
一切法皆是佛法也又復就理而言亦得
云是故如來說名不具足色身所以得云不
具足身者就異義邊論明即法身佛上无二
佛色身之用故亦得云不具足色身此句更
結三佛一異有色之義但以答難故直云是
故如來說名具足色身此成上異義也
又問此中但就色身明具足之義則足何故復
明諸相具足也有人乘无生疑若法身佛
上无具足色身以斯義故得導即法身佛
上有報應二佛色身此明三佛不異義也是故上言
一切法皆是佛法復須生疑若即法身上有
報應二種色身者便法身中有色上不應言
報佛世尊丈夫相及應佛相非法身相也又
亦不應云法身古今一定如虛空也故答言
即非具足色身明問者就三佛一義邊得云
即法身上有具足色身若據異義邊明法身
古今一定无有二佛色身之用故上初句云不
應以具足色身見故言即非具足色身也此
成上經世尊二大人相即是非相也若法身上
无報應色者還同前疑若法身佛就體无
色身可見者此之色身則條然異於法身耶
得導言即法身佛上有具足色身也故答言
是故如來說名具足色身明法身中雖即无報
應之色可見然正顯法身作報佛色身之用由
有報應故不離法身有報應之色故言如
來說名具足色身也此成上第二句一義邊
一切法皆是佛法也又復就理而言亦得
云是故如來說名不具足色身所以得云不
具足身者就異義邊論明即法身佛上无二
佛色身之用故亦得云不具足色身此句更
結三佛一異有色之義但以答難故直云是
故如來說名具足色身此成上異義也
又問此中但就色身明具足之義則足何故復
明諸相具足也有人乘无生疑若法身佛
上无具足色身以斯義故得導即法身佛

明諸相具足也有人乘无生疑若法身佛
上无具足色身此法身佛為有卅二相為无
卅二相為一為異也有如此疑問以故諸相經
若明因色身故則有卅二相上已了了解釋
即法身佛上有具足色身即法身上无具
足色身何得難言若法身无色為有諸相為
无諸相也諸相四句經文不異前具足色身
中義故不別釋也
論曰復有疑若諸佛以无為法得名者牒上
第六段中經來也論主略申生疑所以云何
諸佛成就八十種好卅二相而名為佛者序
作難之辭云若法身佛无為法得名如虛空
者与報應二佛色相之身為一為異等也廣
作疑問不異經相也生起為斷此疑是故說
非成就色身非成就諸相者略舉經中色相二
處三佛異義經文若具不異之難又色身猶得
八十種好卅二相復舉上二處三佛一義經意
若其異疑也如經以下舉二處一異經來結
也此一段經文以二行偈釋初偈釋經中法
身佛不可以具足色身見不可以具足諸相
見第二偈上三句釋經中如來說具足色身
具足相身下一句釋經中即非具足色身即
非具足相身是故如來說具足色身具足相
身等經也何故如是說者將欲偈釋故先問
何故不定若乃作如此不定之說或言法身
有色相或言法身无色相也故即偈若法身

何故不定若乃作如此不定之說或言法身
有色相或言法身无色相也故即偈若法身
畢竟體非彼相好身此二偈明就三佛異義
邊不得言有色相一義邊得言有色相也法
身畢竟體者以初一偈釋二雙經中佛問須
菩提若乃至如來不應以色身見不應以相
身見等明靈空法身畢竟无有報應色相之
用可見故云法身畢竟體也何以故以報應
色相之身修行方得故色相之身顯用於報
應真如法身雖万德圓滿但權體而論故无
色相之用也如冬樹无葉以時未至故非一
向无也若一向无者應時至亦无以此喩驗
之法身非不有色相以時未至故不可見也
非彼相好身者明法身非報應相好身也以
非相成就者所以言法身非相好身者以法
身不爲現用好所成故也法身何故不爲相
所成故下句云非彼法身故明相好之身
非古今一定法身之體故言非彼法身故此
明法身佛異義也
第二偈上句釋經中何以故如來說具足色
身具足相身二雙經文也明法身上雖无色
相之用可見然不離於法身以修行因緣則
有報應色相之用畢竟不從餘處來也故云
不離於法身彼二非不佛也彼二者彼色
之与相非不是法身佛故第三句云故重說
成就下一句並釋法身中亦得言有色相亦

成就下一句並釋法身中亦得言有色相亦
无二者此明虛空法身中畢竟无報應色相
故言亦无二釋經中即非具足色身相身也
雖法身上无亦得導即法身中有故云及有
二此明不離法身有報應色相之身也釋經
中是故說具足色身具足相身也此二偈說
何義至以非彼法身相故釋初偈明法身異
義邊无色相也此二非不彼乃至偈言彼二
非不佛故釋第二偈上二句引所釋經證舉
偈第二句結明一義邊法身有色相也是故
此二乃至以不離法身故釋第二偈中下句
明法身中亦得說无報應色相二亦得說有
色相二也所以此中再邊釋此一異之義者
但經中爲釋難故有其而重故論主亦重釋
也是故此二亦得言无故說非身成就非相
成就此是釋法身无色相義經論相屬也亦
得言有故說色身成就諸相成就者此解法
身有色相義經論相屬也偈言亦无二及有
者釋竟以偈結之也何故如是說者設問也
以彼法身中无即於是義者答法身中无色
相所以也說如來色身成就以不離
彼身故者答法身有色相所由也而法身不
如是說者明雖不離法身有色相之身而法
身義邊古今一定畢竟无此色相爲生下起
故作此句欲使乘无生難回言長理故後章
得顯也

說行此何況復乘无生難思言長理故後章
得顯也

※佛言須菩提於意云何汝謂如來有所說法
耶等此斷疑分中第七段經文已三遍來此
所以來有疑故也上來廣辨法身之體畢竟
无有有為万相又此前段經須明虛空法身
異義邊體无報應色相若法身无色相則亦
无眼等諸根既无諸根亦无口業云何言如
來說此法問法身佛為說法為不說法也若
法身佛不說法者報應二佛亦應一向不說
法又疑若使如來說法者為即此證斥法身
有言教可說為離此證斥法身別有此言教
可說也為斷此疑故若於意云何汝謂如來
有所說法耶此若意明法身之體无名无相
畢竟无色相可見无言教可說又雖无色相
諸根然要顯法身為報佛由法身現時為報
故得言曰法身有色相諸根有口業有言教
說法故上論云聖人證无為法運說无為法
若以此文驗者雖即證法无言教可說亦不
得離此所證法身別有教法可說也於意云
何者此應有問若而不作問若故如來直問
須菩提於意云何欲使實解而答也
汝謂如來作是念如來有所說法不者問須
菩提汝謂如來作念謂於无名相證法中有
名相可說不汝謂如來作是念離於所證法
更有言教法可說不也莫作是念者應須菩
提此念汝若謂如來於證法无名相理取同名

更有言教法可說不也莫作是念者應須菩
提此念汝若謂如來於證法无名相理取同名
相可說者此是不正念若謂如來離於證智
更有教法可說者此亦是不正念故言莫作
是念也何以故須菩提若人言如來所有說
法則為謗佛不能解我所說義者此釋前何
以故汝向所說是不正說若人言如來有所
說法則為謗佛明佛實不作是說導言如來
作此說即誑惑言故言謗佛此人所以生謗者
以不解如來所說理教一異之義故云何不
解開言證法无名相便謂離於證法條然更
有言教可說不知證智无名相无法可說故
曰不解義不知回尋教得理由證有說故不
解義也何以故者此世辯釋名何以故導言
如來有所說法則是謗佛也故下即云如來
說法說法者无法可說明說法有二一是所
詮證義二能詮言教然此理教雖殊而本末
相由理无條然若證法有名相可說者此不
解聖意名為謗佛開言證法无名相便謂離
此證法別有言教可說須是不解聖意亦
為謗佛也无法可說者明證法无言教可說
離於證法亦无言教可說也是名說法者
如是解證法无名相可說不離證法有教法
可說者方名正解方名正說故言是名說法
也亦應言是名非說法明若不如是解證中
无名相可說回證有名相可說者故非說法

也亦應言是名非說法明若不如是解證中
无名相可說因證有名相可說者故非說法
也

論曰復有疑乃至若相成就不可得見者牒
次前无色无相經也云何言如來說法者作
難目下經文以下引經申斷疑之意也
此經以一行偈釋如佛法亦然者釋經中乃
至不能解我所說故如佛者如前經中明法
身佛上有色相无色相三佛一異離即之義
也法亦然者佛既如此理教法一異義亦同
也明能詮言教所詮證義係此而論亦得言
有差別故次第二句云所說二差別此釋經
中說法說法者二差別者理教殊也此明能
詮所詮異義邊亦然也亦得言无差別故下
二句云不離於法界說法无自相此釋經中
无法可說是名說法法也不離於法界者明
聖人證於真如法界還說此真如故知此所
詮證義能詮聲教不得相離此明一義邊亦
然也說法无自相者既如證如說離於真如
法界更无言教自相可說即證彌體无有名
相故亦无言教自相可說也長行論初何故
言說法說法者從經為問也即指偈答言所
說二差別故何者是二乃至所有義此出經
中重言說法說法者偈中二也何故言无法
可說者若有言教能說須有所說義便應是
有說何故言无法可說也即以下半偈答言不

*

有說何故言无法可說也即以下半偈答言不
離於法界說法无自相故也此以何義以下
有一問答釋偈也
尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未來世聞說此經法生信心不等此一段經
是斷疑分中第八段經文復所以來此亦有
疑故來也前段經或明法身體无報應色相
之身或云即法身上有報應色相今疑者徧
執无邊生難若一義邊即法身上有報應色
相者法身佛既體如虛空不可以色相而見
此報應二佛与法身一故則應是无又次前
經明真如法界體絕名相与言教有異復云
不離真法界有言教可說若尒此真法界體
亦如虛空无有聲教此聲教既与證彌體一
應亦是其无以證法无名相故也此之兩愛
或明法身法界无色相言教而復言不離法
身法界有此色相言教斯二段經一異之義
至深難解為但現坐能信為未來世中亦有
人能信為一向无人能信也又若有人能信
者有何等人能生信心為是凡夫為是聖人
也有如此疑故須菩提問頗有衆生聞說此
法生信心不佛即答彼非衆生非不是衆生此
答意明經理雖甚深難信然非但道益當時
現坐生信明未來世中亦有人能信何人能
信明要地前地上二種菩薩久供諸佛殖因

信明要地前地上二種菩薩久供諸佛殖因
深遠真正二種无我解者能信此經也經言
※彼非衆生非不衆生者此出有能信人也應
直答言菩薩有猶慧人能信此經何故乃言
彼非衆生非不衆生也然此聖人相解其言
雖隱而能於此言耶悟也彼非衆生者明彼
能信人非无猶慧不能行不曾供養諸佛聞
此經未生信衆生也非不衆生者非不是能
信聖人衆生明此人已曾供養過去諸佛能
行來久聞此深經能生信无疑是故彼非
无猶不信衆生是有猶慧能信衆生故次明
也何以故者此世辯釋前應問何以故名此
能信人作彼非衆生何故復名為非不衆生
也我未解此義唯願如來為我解說即答言
須菩提衆生衆生者此重牒前彼非衆生非
不衆生然後釋也如來說非衆生是名衆生
者明此能信人非是底下愚癡凡夫不信衆
生也是名菩薩摩訶薩能信聖人使衆生也
論曰須有疑若言諸佛說者是无所說法不
離於法界亦是其无者牒前有色相无色相
有說法无說法二處深經也有何等人能信
此甚深法界者作疑問之意也自下經文者
指經為釋也所說說者深者以此一偈釋斯
一段經依經次第應言說者所說深但以闡
陁論法隨逐語便故言所說說者深亦以乘
勢明義故也正釋經中闡說此經也所說者

陁論法隨逐語便故言所說說者深亦以乘
勢明義故也正釋經中闡說此經也所說者
牒前經中如來所說理之与教說者者牒前
不可以色相成就見法身如來等經中所明
三種佛能說人也深者明前所牒二經一異
理深即舉為疑斯之二經佛說大深於未來
世為有人能信為當无人能信也故下句云非
无能信者此句明有人能信也應問何者是
能信人故下句即指出其人非衆生衆生釋
經中彼非衆生非不衆生非衆生者明非
无信衆生也衆生者是有信衆生也非聖者
此世辯釋名非衆生者非是不聖正是聖也
故即云非不聖也此是出其能信之人也
何故言須菩提非衆生非不衆生者提經為
問也偈言以下指下半偈為釋也此以何義
者此半偈以何義故得釋彼非衆生非不衆
生經為能信人也即釋若有信此經至非凡
夫體故解經偈中彼非衆生也若有信此經
彼人非衆生者耶偈上句中能信義也非
衆生者提偈等三句中非衆生來也非无聖
體者以偈下句中非聖兩字釋前非衆生也
非无聖體者非凡夫體故者此是論主結能
信者是聖人非凡夫體也非不衆生者提經
來也以有聖體故者以偈等四句中非不聖
釋之也彼人非凡夫衆生非不是聖體衆生
者結此能信為非凡夫是聖人也如經何以

釋之也彼人非凡夫報生非不是應體報生
者結此能信為非凡夫是聖人也如經何以
故是是名報生故引如來成釋為證也如來
說非報生者非凡夫報生此論主釋經是故
說報生者結為能信聖人報生也報生者以
聖人報生是故說非報生者以是能信聖報
生故結為非凡夫報生也
佛言須菩提於意云何如來得阿耨三菩提
也此等是斷疑分中第九段經文此已五遍
來文雖相似而義有殊故非重也此所以來
者為釋疑故也此疑從何處生上來已廣明
法身古今體滿非修得法又聖此斷疑分初
第二段經中言无有實法如來得阿耨三菩
提明法身菩提非有為法故不可以有為相
得聖復言如來所得阿耨三菩提明菩提之
體是无為法故有菩提可得復以大身辭喻
釋成明法身本來圓滿具二莊嚴離於二鄭
非修行得聖生疑云若言如來得三菩提者
為修行故得為不修行故得若法身菩提古
今一定猶如虛空万德圓滿非修行因緣然
後可得者云何言行者一阿僧祇修行滿足
證於初地轉得七地二阿僧祇滿乃至十地上
上轉勝三阿僧祇後證佛果菩提也以此驗
知法身便修行因緣可得後方圓足那得
善言法身如來猶如虛空万德圓滿非修
得法也若由修行得者云何乃離於上上證
所得報佛而說別有法身如來此報一難異

得法也若由修行得者云何乃離於上上證
所得報佛而說別有法身如來此報一難異
也又次前第六段經明法身猶如虛空體无
諸相非修行得法故不可以身是色相而見
聖生疑念若法身非修得法无色相可見者
云何菩薩修行因緣轉轉證得阿耨三菩提
也此疑既起之在先所以今方斷者以中間
更聖生異疑遣之未盡故今方釋也此謂為
疑故經中答意明佛有二種一法身佛古今
湛然體性圓非修得法此即性淨涅槃二
者報佛藉十地方便修行因緣本有之性顯
用之時名為報佛即方便涅槃不可以報身
方便修涅槃行得故便使法佛性淨涅槃亦
修行而得為釋此疑故次明也然說斯一段
經凡有四子句前三句明法身佛性淨涅槃
體相圓滿非修得法一句明報佛方便涅
槃亦万德圓滿而有无万大用是可修得法
也
无有少法得三菩提者此是第一子句明法
身如來万德圓滿无所缺減雖在煩惱染法
於万德中不少一法非以修行因緣後方滿
足故得名為无上菩提故云无少法得三菩
提也此說法體滿足以明法身非修得法也
復次須菩提是法平等无有高下是名三菩
提者此是第二子句釋初句法身所以万德
本圓非修行方滿者以法身古今一定非以

提者此是第二子句釋初句法身所以万德
本圓非修行方滿者以法身古今一定非以
※ 由人修行回緣故在聖人心中万德增名為
高非以人不修行回緣故在闡提心中万德
減名為下此就行者以明法佛體无增減非
修得也以无報生无人无壽者得平等三菩
提者此是第三子句釋前第二句法身所以
平等无有高下者明一切衆生法身體相万
德皆等无此功德多彼功德少本來所滅自
性離鄣一切平等无有我人等或不如金剛
以還自中行者行有深淺斷或有多少故勝
如不同有憂劣之別故起慢心自謂我功德
多遣或亦多彼劣於我所以有此分別慢者
以其先有煩惱遣之未盡故有我人等見明
一切衆生法身佛性无有憂劣從本以來清
淨體无或染故言无我人平等得三菩提故
勝鬘經云剎那善心非煩惱所染剎那不善
心亦非煩惱所染依西國剎那有十種名此言
剎那者惣為空也明空善心非煩惱所染不
空善心亦非煩惱所染空善心者明古今一
定法身如來藏體空无廿五有生死万相故
空言也不空善心者明法身自性體備万德
妙有湛然不空也故即上經言空如來藏也
前二子句明法身妙有即不空如來藏此一
句明法身妙无即空如來藏也此就无鄣清

※ 淨以衆法佛平等滿足非修得也此前三句
就轉釋法佛性淨湛然義意也
時兼闡言法身古今圓滿非修得法乘即生
疑若今何故諸菩薩發菩提心三大阿僧祇
修十地行竟何所為故答一切善法得三菩
提此是第四句明報佛方便湛然有修得也
所以據報佛明有修得者然報佛要就行者
修得現用時語既就行者論之便有修行因
緣万善滿足則有法可得前但據性體本有
為言而不辯其用今就行者會時而語佛性
有用以有用不用異故得云有增減也復就
行者斷或有多少故有憂劣不同凡聖兩別
據行者顯報有於修得故言一切善法得三
菩提也乘茲即生疑念若一切善法得三菩
提者疑謂一切名藍有漏无漏世間出世間
善法俱是一切可皆得菩提也若皆得者何
故上論偈言福不趣菩提也以斷此疑故答
言須菩提所言善法善法者如來說非善法
名是善法者此明善法有二一有漏善法二
无漏善法如來說非善法者明向言一切善法
是一切无漏善法非是不趣菩提有漏善法
也故下句云是名善法此明是名无漏善法
亦得言是名非善法明无漏非有漏故也
論曰復有疑若如來不得一法得三菩提者
舉所疑經來也云何離於上上證轉轉得三菩

亦得言是名非善法明无漏非有漏故也

論曰復有疑若如来不得一法得三菩提者

舉所疑經來也云何離於上上證轉轉得三菩

提者作難也曰下經文為斷此疑亦現非證法

名為得三菩提者論主略引經中斷疑意也

此以二偈釋燕一段初偈釋前三句明法身

无修得下一偈釋後一句明離佛有修得也

彼震无少法知菩提无上此二句釋初子句

知菩提无上者以知彼法身震體相滿足无

所缺少故得名為无上軍勝菩提也法界不

增減者釋第二子句明此法身非修得方滿

名為增亦非不修行故少名為減也淨平等

自相者釋第三子句明法佛體上古今清淨

從本以來无我人等或故言淨也第二句知菩

提无上依下長行論釋此一句義通前三故

上三句下皆應言知菩提无上也第二偈有

无上方便者釋第四子句明報佛是修得能

現用義邊得名為增未用義邊得名為減也

及離於漏法等下三句釋第四子句下須菩

提所言善法善法者等釋疑經文也及離於

漏法者明報佛方便之因无漏善法體離諸

漏非有漏善法也是故非淨法者明有漏善

法非是无漏清淨善法也即是清淨法者如

是非有漏善法故即是出世无漏清淨善法

方便因也何得以有漏善法於菩提无方便

因難无漏善法亦使非方便因也此明何義

漏法者明報佛方便之因无漏善法體離諸

漏非有漏善法也是故非淨法者明有漏善

法非是无漏清淨善法也即是清淨法者如

是非有漏善法故即是出世无漏清淨善法

方便因也何得以有漏善法於菩提无方便

因難无漏善法亦使非方便因也此明何義

以下至如經一切善法得三菩提釋三偈中上

五子句解經中四子句也先次第解釋後

以經結之也餘菩提善法不滿足者謂因中

方便菩提亦謂二乘菩提體未滿足須更修

習故言餘菩提者善法不滿足也須菩提所

言善法者如来說非善法等何故如是說者

先提下答疑經為問即牒後偈下三句為釋

此以何義以下復設問也彼法无有漏法故

名非善法者此解无漏善法非是有漏善法

故如来說名為非善法也以无有漏法是故

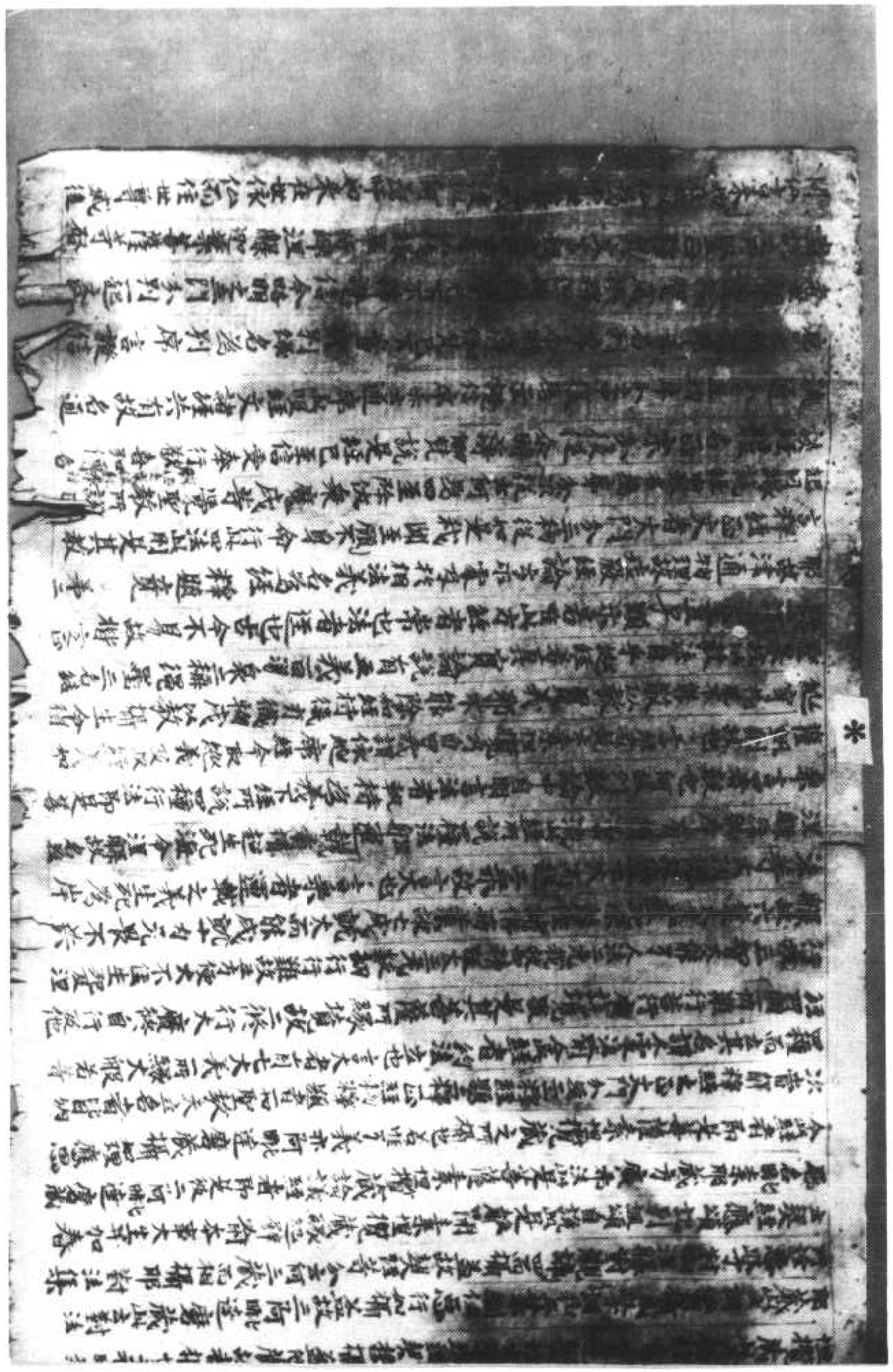
名善法者解无漏善法為善法也以決定善

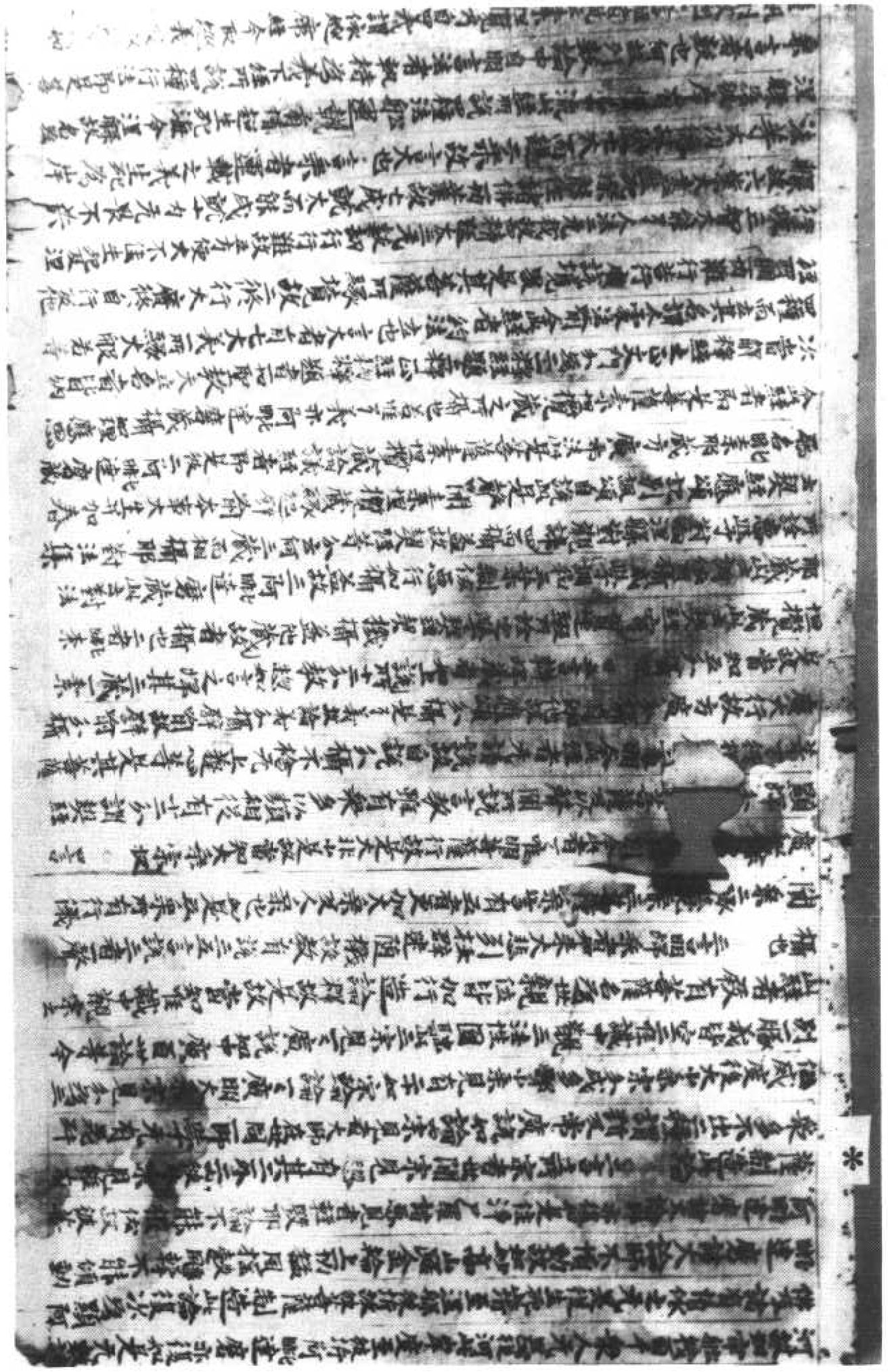
法者結无漏善法也

金剛仙論卷第八

北七三一三號（官四十二）　大乘四法經論廣釋開決記

▼北七三一四號（結三十）　大乘四法經論廣釋開決記





阿毘達磨俱舍論卷第廿二　　尊者世親造

分別賢聖品第六之一　　三藏法師玄奘奉詔譯

如是已說煩惱等斷於九勝位得遍知名然
斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰
已說煩惱斷　由見諦脩故　見道唯無漏　脩道通二種
論曰前已廣說諸煩惱斷由見諦道及脩道
故道唯無漏亦有

聞自性空相能示諸
空相能示諸佛五眼世聞自性空相六神通
聞自性空相能示諸佛菩薩十地世聞自性
空相能示諸佛五眼世聞自性空相六神通
世聞自性空相能示諸佛佛十力世聞自性
空相四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

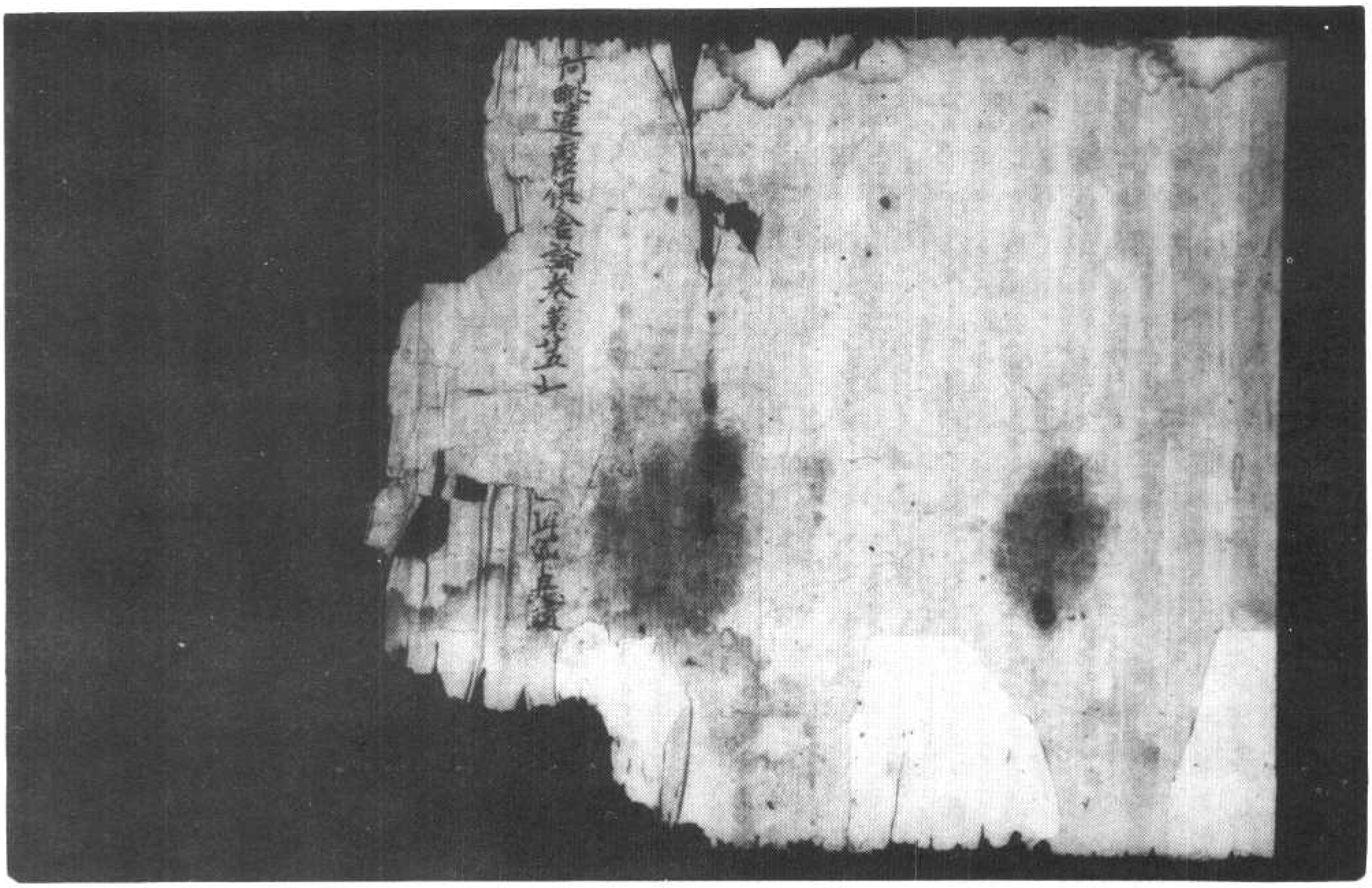
北七三一五號（帝一百）　阿毘達磨俱舍論卷第二十二分別聖賢品第六之一

論曰前已廣說諸煩惱斷由見諦道及脩道
故道唯無漏亦有

聞自性空相能示諸
空相能示諸佛五眼世聞自性空相六神通
聞自性空相能示諸佛菩薩十地世聞自性
空相能示諸佛五眼世聞自性空相六神通
世聞自性空相能示諸佛佛十力世聞自性
空相四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法世聞自性空相能示諸佛
無忘失法世聞自性空相恒住捨性世聞自
性空相能示諸佛一切智世聞自性空相道
相智一切相智世聞自性空相能示諸佛一
切陀羅尼門世聞自性空相一切三摩地門
世聞自性空相能示諸佛預流果世聞自性
空相一來不還阿羅漢果世聞自性空相能

論曰
阿羅漢有六 謂退法不動 前五信解生 總名時
後不時解脫 從前見道生
論曰於異經中說阿羅漢由種姓異故有六
種 謂退法二者思法三者護法四住法
五堪達法六不動法於此六中前之五種從
先學位信解姓生即此總名時愛心解脫恒
時愛護及心解脫故亦說名為時解脫有人
要待時及解脫故略初言故如言無礙
待時方能入定謂待清具九病愛等勝緣
合時方入定故不動法姓說名為後即此名
為不動心解脫以九退動及心解脫故亦說
名為不時解脫以不待時及解脫故謂三摩
地隨欲現前不待勝緣和合時故或依暫時
畢竟解脫建立時解脫不時解脫名容
退墮時九退墮時故此從學位見道姓生如
是亦明六阿羅漢所有種姓為是先有為後
方得不定云何頌曰
有是先種姓 有後練根得
論曰退法種姓必是先有思法等五亦有後
得謂有先來是思法姓有先退法姓後生
或思乃至不動隨應當說言退法者 謂遇

北七三一六號（服七十七）　阿毘達磨俱舍論卷第二十五分別聖賢品第六之四



北七三一八號（官五十八）　請論雜抄（雜抄俱舍論及分別切德論）

▼北七三一八號　背　面　俱舍論摘抄

比丘除睡眠盡皆受不造降心服於藥讓心勿復調
睡眠陰蓋之患盡諸皆除更不造新是故說
日比丘除睡眠盡皆受不造也降心服於藥
讓心勿調者常當擯讓心所獨必起則能令
聖備充滿行斯由降心去穢所致也行不放
逸不燒於人復是行者深要之業是故說日
降心服於藥讓心勿復調也
衆生心所誤盡受地獄苦降心則致樂讓心勿復調
衆生心所誤盡受地獄苦者迷誤為心所使
種地獄根栽經應充數億千萬劫屠割裂
受苦充量是故說日衆生心所誤盡受地獄
苦降心則致樂讓心勿復調也
讓心勿復調心為衆妙門讓而不漏失便在泯漁門
心心則道存取者有高下衆生愚惡不別真
偽是以墮隨不至乎道惑者意迷謂道在空
乃不自覺心為道本虛充辯漢法之極尊衆
行究竟永離三有不墮三界度衆苦怛畢壽
不生是故說日讓心勿復調心為衆妙門讓
而不漏失便在泯漁往也
出曜經涉門品第廿二

北七三一九號（龍三十五）　出曜經卷第二十八至第二十九心意品第三十二至沙門品第三十三

種地獄根栽經應充數億千萬劫屠割裂
受苦充量是故說日衆生心所誤盡受地獄
苦降心則致樂讓心勿復調也
讓心勿復調心為衆妙門讓而不漏失便在泯漁門
心心則道存取者有高下衆生愚惡不別真
偽是以墮隨不至乎道惑者意迷謂道在空
乃不自覺心為道本虛充辯漢法之極尊衆
行究竟永離三有不墮三界度衆苦怛畢壽
不生是故說日讓心勿復調心為衆妙門讓
而不漏失便在泯漁往也
出曜經涉門品第廿二

※

比丘乞求以得充積天人所譽生淨充穢
比丘乞求以得充積者乞食比丘恒住是念
我今所求素者自足而已不留遺餘計為非
貨誤有遺餘尋施與人不留遺長如佛律禁
所說又毋年邁老病著牀及同學比丘久抱
重患不堪行來聽使乞素不問多少養老
病是故說日比丘乞食以得充積也天人所
譽生淨充穢者比丘執行少欲知足到時乞

南廣三尋多物默南一摩訶（引）瑜伽（姪）瑜擬（呂反）
尊（上）二瑜誼說獲（上）久若剎計（上）莎訶
秘密主是名如來秘密印車腝秘密不應輒
授與人除已灌頂其性調柔精勤堅固發殊勝
願恭敬師長念恩德者內外清淨捨自身命而求法
者

持明禁戒品第十五

尒時金剛手復以偈頌請問大日世尊持明禁
戒為真言門修菩薩行諸菩薩故
云何成禁戒　云何住尸羅　云何隨所住　修行離諸著
修行變時月　禁戒得終竟　住於何法教　而知彼威德
離時方作業　及法非法等　云何而速成　願佛說其量
先佛所宣說　令得於志地　我聞一切智　正覺尊足尊
為未來衆生　仁中尊證知
是時薄伽梵毗盧遮那哀愍衆生故而說偈言
善哉勇猛丈夫　大德持金剛　所說殊勝戒　去佛所開演
緣明所起戒　住戒如正覺　令得成悉地　為利世間故
等起自真實　不生疑惑心　常住於等引　修行戒皆竟
菩提心及法　及修學業果　和合為一相　遠離諸造作
具戒如佛智　異此非具戒　得諸法自在　通達利衆生
常修無者行　等樂石衆寶　乃至滿洛叉　所說真言教
畢於時月等　禁戒量終竟　車初金輪觀　住大因他羅

具戒如佛智　異此非具戒　得諸法自在　通達利衆生
常修無者行　等樂石衆寶　乃至滿洛叉　所說真言教
畢於時月等　禁戒量終竟　車初金輪觀　住大因他羅
當結金剛印　飲乳以資身　行者一月滿　能調出入息
次於第二月　嚴正水輪中　應以蓮華印　而服醍醐水
次於第三月　勝妙火輪觀　歌不求之食　即以大慧力
燒我一切罪　而生身意語　第四月風輪　行者常服風
結轉法輪印　攝心以持誦　金剛水輪觀　依住於瑜伽
是為第五月　遠離得非得　行者無所著　等同三菩提
和合風火輪　出過衆過患　復一月持誦　亦捨利非利
梵釋等天衆　摩睺羅伽等　遠住而敬礼　一切為守護
皆悉奉教命　彼常得如是　久久無草神　持明諸靈仙
翊侍其左右　隨所命當作　不善為障者　羅刹七母等
見持真言者　恭敬而遠之　見是衆光明　馳散如猛火
隨所住法教　皆依明禁故　等正覺真子　一切得自在
調伏難降者　如大執金剛　饒益諸群生　國於觀世音
經過六月已　隨所願成果　常當於自他　悲愍而救護
阿闍梨真實智品第十六
尒時持金剛者次復請問大日世尊諸湯茶
羅真言之心而說偈言
云何為一切　真言實體　云何而解了　說名阿闍梨
尒時薄伽梵　大毗盧遮那　慰喻金剛手　善哉摩訶薩
令彼心歡喜　復告如是言　解秘中密秘　真言智大心
令為汝宣說　一心應諦聽　所謂阿字者　一切真言心
從此遍流出　無量諸真言　一切戲論息　能生巧智慧

今為汝宣說一心應諦聽所謂阿字者一切真言心
從此遍流出無量諸真言一切戲論息能生巧智慧
秘密主何等一切真語心佛面足尊說阿字為種子
故一切如是安住諸文字如相應布已依法皆遍授
由彼本初字遍在增加字聚字以成音文體由是生
故此遍一切身生種種德令說所多布佛子一心聽
以心而作心餘以布文多一切如是作即同於我體
安住瑜伽座尋念諸如來若於此教法解斯廣大智
正覺大功德說多阿闍梨是即為如來亦即為佛
菩薩及聲天帝釋世間主亦即為梵行者
黑夜炬摩尊地神與妙音梵志及常洛
遍盡兆丘衆吉祥持秘密一切智見者法自在財富
若住菩提心及與智性不著一切法說名遍一切
即是真語者持吉祥真言真實語之主特執金剛印
所有諸字輪若在於文字當知住自閻餅字金剛句
婆字在脣下是謂蓮花句我即周心位一切處自在
普遍於種種有情及非情阿字第一命縛字名為水
囉字名為火餅字名忿怒佉字周虛空所謂無空點
知此家真實說名何闍梨故應具方便了知佛所說
常作精勤修當得不死句

布字品第十七

尒時世尊復告金剛手言
復次秘密主諸佛所宣說安布諸字門佛子一心聽
迦字在咽下佉字在腭上誠字以為頸伽字在喉中
遮字為舌根車字在舌中若字為舌端祇字在生處

常作精勤修當得不死句

布字品第十七

尒時世尊復告金剛手言
復次秘密主諸佛所宣說安布諸字門佛子一心聽
迦字在咽下佉字在腭上誠字以為頸伽字在喉中
遮字為舌根車字在舌中若字為舌端祇字在生處
吒字以為腹吒字應知解拏字說為腰荼字以安坐
多字當復多他字應知腹娜字為二手馱字名為脇
波字以為背頗字應知胷婆字為二肘婆字次胷下
莽字住於心野字除藏相囉字名為眼邏字為耳邏
縛伊在二眼塢烏為二肩醫藥為二耳汚與為二頰
瞻字善提句噁字殿堂梁知是一切法行者成正覺
一切智資財常在於其心世尊一切智是謂薩婆若

大唐新集諸大善[illegible]藏經

佛智欲以无礙智
通達獻欲令[illegible]
如意寶奉施
惟願一切諸佛世尊已住十地諸大菩薩持
菩剎者當憶念我弟子某甲已發菩提心
未安住正道令持[illegible]一切時以一切種奉
施三世諸佛菩薩願[illegible]自在諸佛如來已證
大地一切善薩常攝受我令我大福德智慧
資糧猛利精進廣大心量辦靜調伏神通
自在波羅蜜多速得圓滿
復作是言惟大悲者當憶念我弟子某甲
墮在生死繫以大鑄開居牢獄離正法道
遭以强力煩惱怨敵无佑无救无目无依无
將无導遊行僻路趣向生死背涅槃順諸
惡趣將墮險路臨作惡道常遇惡友離善知
識迷於耶正有利无利有義无義遠離諸
善成就不善常背賢聖諸佛菩薩生老病
死憂惱行迫不得安隱无怖无畏心常散乱

諸[illegible]迴向耶正有利无利有義无義遠離諸
善成就不善常背賢聖諸佛菩薩生老病
死憂惱行迫不得安隱无怖无畏心常散乱
多及平等持不備无量慈悲喜捨不具菩
薩三聚式羅遠離无障无礙大智不能安住
於寂滅回善成妄法遠離神通力无所畏不
住正念不能成就隨行趣入无為失法墮諸切
德見取疑惑障於通達七等覺支闕備如次
八聖道支无量百千苦惱所逼而常熾然衆苦
逼迫心常下劣怨恨散乱常順煩惱惟願一切
諸佛菩薩依大悲隱為我救護為我歸依為
我導師惟願令我速得圓滿大正覺路大菩
提道菩提資糧又願令我速得圓滿如來
十力四无所畏十八佛不共諸如來法无导辯
才等持解脫陀羅尼門切德神通波羅蜜
多又願與我一切成就一切切德
復次為轉廣大供養應作是言又願一切諸
佛世尊已得大勢諸菩薩衆當憶念我弟
子某甲令於一切佛菩薩所轉大恭敬承事

子某甲今於一切佛菩薩所轉大恭敬承事
供養以身奉獻所有十方諸世界中大莊嚴具
所謂種種寶宮諸寶莊嚴寶樹寶山寶座
寶瓔珞寶行列寶蓋寶幢寶飾鏁鈴真珠
羅網寶器寶聚積寶光焰諸寶洲中大
末尼寶清淨燈樹寶鈴和鳴末尼光曜真金
鏁佛垂覆連接妙金蓮華閻浮檀金以為其
莖金樹行列種種金寶雲靉靆雨衆寶滿
諸寶藏嚴衆妙末尼間錯墻壁寶珠欄楯
大持明者可樂園苑屋宅寶宮殿堂樹林皆
可愛樂以如是等无礙无受迴向一切諸佛菩
薩於贍部洲所有妙藥長壽藥類諸末尼
寶能與有情所求衆藥自然成羹殊膳飲
食并諸香樹種種異類旃檀妙樹阿伽盧樹
沉水赤檀大葉恒華能醉香等諸樹種類
可樂妙香无礙无受諸如意樹於大海中種種
異類諸末尼寶如意寶珠及須彌山鷄羅娑
山香山摩囉耶山尸地耶（二合）大山冥陁羅山金
剛山等諸大山中種種寶峯寶臺寶石寶窟
寶宮寶飾寶行衆寶階道諸末尼柱諸寶
發輪諸孫陀等末尼重閣

寶宮寶飾寶行衆寶階道諸末尼柱諸寶
燈輪諸孫陀等末尼種類所有天上无量天宮
天諸名華恍惚樂見天諸樂具微風吹動空
宮行伍和鳴羖聲天諸音樂不鼓自然出羖
妙聲天諸衆鳥住空宮中鳴妙音聲并諸寶
雲出大羖聲天諸末尼歌詠音樂并諸妙香
華樹勝樹塗燒香樹燈樹幢樹幡樹寶樹
此等一切无所礙受奉施一切諸佛菩薩所
有一切佛眼所都諸佛剎中大供養雲華雲
香雲勝雲燒香雲塗香雲寶蓋雲寶幢
雲寶幡雲寶衣雲寶聚雲寶品雲大末
尼聚雲種種微妙大寶珠雲又以香油滿大
燈器量等千界然以燈注量百須弥奉
施一切諸佛世尊諸大菩薩由是供養所
生勝福並將迴向无上菩提如過去佛所備
諸善以无所得而為方便迴向菩提我亦如是
持此功德迴向无上正等菩提
勸請諸佛惟願住壽菩提道場降伏魔
怨證大菩提轉大法輪欲滅度者為諸有
情勸請願住滿一大劫
隨喜一切諸佛菩薩一切有情所備諸福發

情勸請願住滿一大劫
隨喜一切諸佛菩薩一切有情所脩諸福發
露懺悔一切諸罪猶如三世諸佛菩薩懺
悔罪障我亦如是願罪消滅
奉施乃至懺悔已畢即以淨心憶念一切諸
佛菩薩對佛像前誦此蜜言滿足八遍
密言曰
唵 婆頗合二 囉娑頗合二 囉 微摩那娑去引
囉摩訶若嚩吽
誦密言已即便隨欲成就天妙大供養雲一
切佛所而得現前若善男子或善女人繫念
於佛或晝或夜轉誦如是大迴向輪此善男
子或善女人諸罪消滅一切煩惱漸得微薄
能獲如前所說功德若轉一遍得百梵福
夢常見佛命終之後得生淨土佛說是
經已諸菩薩衆歡喜奉許
佛說迴向輪經一卷
乙丑年二月廿六日[illegible]寫苾芻智清發心抄寫常日轉誦
宿業罪因願皆消滅見世速登正覺

▼北七三二二號（海二十六）大陀羅尼末法中一字心咒經

[illegible]
[illegible]等聽說[illegible]
牟尼如來法中一字心呪經 大寶[illegible]藏[illegible]
呈我聞一時佛在淨居天宮不可思議種種寶藏一切菩薩衆會
[illegible]又請天龍藥叉乳闥婆阿素羅等星宿天仙皆是十地菩薩方
化現在於此會 爾時世尊坐蓮華藏世界[illegible]大衆諸天仙等
歡喜益復來世時一切衆生歡入於一切如來最上大轉輪王頂三昧即
眉間放一切大光其光普遍十方世界一切佛刹其中衆生[illegible]
光者靡不歡悅其光遍已還至佛所圍遶三匝入如來頂[illegible]
現種種莊嚴之相其光之內忽有聲我是大轉輪王一字心呪
散因遠爾時光中復出聲曰告釋迦如來我是一切如來智
[illegible]一字心咒於過現未來一切諸佛我是最上秘密心咒寶[illegible]
樹王佛无量光佛无勝佛妙勝佛妙幢佛花王佛彼等諸佛普皆
已說一切過去无量諸佛亦皆隨喜汝今當為未來衆生[illegible]說
諸衆生獲大利益爾時世尊見聞斯已告諸大衆汝等當知云何
名為一字轉輪王呪即說呪曰
部林 臨 [illegible]
爾時釋迦牟尼仏復告諸天仙衆汝等諦聽妙吉祥童子此陀羅尼我
今數說螺陀羅法及念誦法設火食法速令成就若有人能持此陀
羅尼衰損妙法若不知吉祥之曰及諸星等汝諸天神勿為障礙若
有能行我教法者汝天等衆擁護持是人一切鬼神及諸毒惡[illegible]
迦等亦當守護不得損害方便護念於十方中令生信解說
語已即入三地所謂一切如來頂生三昧除諸有情不善業故
爾時世尊入彼三摩地已十方諸佛剎[illegible]如來住清淨天宮一一皆來
會舍諸釋迦牟尼佛而說頌曰
[illegible]

有能行我教法者汝天等衆護持是人一切鬼神及諸毒惡鬼神
近等亦當守護不得損害方便損念於十方數中令生信解說
語已即入三地所謂一切如來頂生三昧除諸有情不生此等
尒時世尊入彼三摩地已十方諸佛觀察如來任運清淨大悲一切皆來集
會各各請擇迦牟尼佛而說頌曰

※佛說大威德 為利諸行情 能成一切呪願之皆滿足 頂生大威德 其力難思議
其餘諸成就 遍諸佛菩薩 奉答世尊等 及彼那花迦 惡鬼諸鬼神 遍滿有情者
當來濁世時 誦持得安樂 能善天人師 願為衆生說
尒時十方諸佛說此頌已默然而住當尒之時三千大千世界一切有情所住之處
然之間放大光明威光赫奕而皆不損一有情類
尒時擇迦牟尼如來觀察一切有情清淨天宮告諸菩薩摩訶薩及諸聲
聞天仙諸大衆言汝等諦聽所說頌曰
諸仙子等 汝等今善聽 我今說此呪 是是諸功德 當來惡世時 我滅法時中
能於此時中 護持我末法 能除世間惡 奉答諸鬼神 及諸天龍人 一切諸呪法
是聞此呪名 皆悉自摧伏 我滅度之後 如布金剛已 當隱諸相好 變身為此呪
仙有三種身 真身及化身 若能供養諸 福德無有異 此呪三如是 一切諸天人
能生希有心 受持及供養 所得諸功德 如我身無異 此呪三如是 我今但略說
尒時世尊說此頌已為諸衆會說斯轉輪王如來頂髻之法能令他法速得毀壞
能令自法速得成就一切諸所求讚歎誦念之處於四方圓五百驛內一切惡鬼
皆自馳散一切呪師行其本法聞此呪已皆悉摧滅一切諸天所有神通皆悉退失
若持呪者歡喜他法不成他法呪者所存念處一切世間及出世間諸持呪者及諸
惡星無不摧伏 若有善男子為護大衆若為自身若對惡獸應以手數一記
青草呪一百八遍意結根人以刀斬草念誦呪法即便斷 若欲令彼前人
呪法不成就者誦呪七遍手作憍意馬彼即不成就
若欲令彼前人成者即聞其聲遂得如成 若欲此修法者先須院洽者
鮮淨表白法即得成就 若欲護持他人一切惡鬼皆不敢近此呪所護白
身所護他人所呼鬼神所求事業皆悉成就 若持諸呪先有神驗為誦此
呪一百八遍即得成就所得境界若無驗莫稱諸佛滅

若持呪者欲滅他法不成他法呪者所得念處一切世間及出世間諸持呪者及諸
惡星無不摧伏 若有善男子為護大衆若為自身若對惡獸應以手數一記
青草呪一百八遍意結根人以刀斬草念誦呪法即便斷 若欲令彼前人
呪法不成就者誦呪七遍手作憍意馬彼即不成就
若欲令彼前人成者即聞其聲遂得如成 若欲此修法者先須院洽者
鮮淨表白法即得成就 若欲護持他人一切惡鬼皆不敢近此呪所護白
身所護他人所呼鬼神所求事業皆悉成就 若持諸呪先有神驗為誦此
呪一百八遍即得成就所得境界若無驗莫稱諸佛滅
若欲滅伏一切惡人及惡星者取油麻燒之一依前法如上數
者須七日內三時院洽誦呪一百八遍即得成就
世尊說斯語已

佛頂尊勝陀羅尼經序

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陀波利儀鳳元年從西國來至此土到五臺山次遂五體投地向山頂礼曰如來滅後聖賢靈唯有大士文殊師利於此山中汲引含生教誡菩薩波利所恨生逢八難不覩聖容遠涉流沙故來敬謁伏乞大慈大悲普覆令見尊儀言已悲泣雨淚向山頂礼礼已舉頭忽見一老人從山中出來遂往婆羅門語謂僧曰法師情存慕道遐訪聖賢不憚劬勞遠尋遺跡然漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業來知法師頗將此經來不惜曰貧道直來礼謁不持經來老人曰既不持空來何益纔見文殊亦何必識師可到向西國取此經來流傳漢土即是遍奉衆聖廣利群生無濟無明報諸佛恩也師取經來至此弟子當示師文殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜懼遂裁抑悲淚至心敬礼舉頭之須忽不見老人其僧驚愕倍更虔心繫念瞑誠迴還西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年迴至西京具以上事聞奏大帝大帝遂持其本入內請日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜行顗等共譯此經施僧絹三十疋其經

年迴至西京具以上事聞奏大帝大帝遂持其本入內請日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜行顗等共譯此經施僧絹三十疋其經

※本禁在內不出其僧悲泣奏曰貧道相經委命遠取經來情望普濟群生伏請苦難不以野寡為念不以名利關懷請還經本流行慈恩命宣至同有益帝遂留翻得之經還僧梵本其經行[illegible]本將向西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共翻譯令隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯譯訖僧將梵本還五臺山入山於今不出今前後所翻兩本並流行於代小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三年定覺寺主僧[illegible]在神都魏國寺親見日照三藏法師問其這留一如前說志靜遂就三藏法師諸受神咒法師於是口宣梵音經二七日句句委授具足梵音一无差失仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改定其咒初注云[illegible]後別翻者是也其咒句稍異於往令所翻者其新咒改定不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其這留亦如前說其翻經僧順貞見在住西明寺此經教旨顯寂不可思議恐學者不知故具錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經　　翼賢門佛陀波利奉　詔譯

願審不可思議恐學者不知故具錄委曲以待未論

佛頂尊勝陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返傍生身即受那落迦苦從地獄出希得人身生於貧賤家於母胎即无兩目尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎悲憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼歸失惶怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受傍生身即受那落迦苦從地獄出希得人身生貧賤家而无兩目天帝去何令我得免斯苦

尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當墮七返惡道之身所謂猪狗野干猕猴蜂蛇鳥鵰等身食諸穢惡不淨之物

尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思无計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦尒時帝釋即於此日初夜分時以種種華鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣稽多林園於世尊所到已頂礼佛足右繞七帀即於佛前廣大供養於前踞跪而白佛言世尊善住天子去何當受七返傍生惡道之身具述前說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來繞佛三帀從佛口入佛使微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸那落迦閻摩路迦傍生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨

若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還得
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
※安安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆
護天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人
所有一切地獄傍生閻摩路迦鬼之苦破壞
消滅無有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩
薩所住之門無有障礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為有情說
增益受命之法尒時世尊知帝精意心之所
念樂聞佛說具足陁羅尼即說呪曰
那謨薄伽跋帝一嘚嚩路迦吉反鈴囉底哩上失底哩多引反
歸命　世尊　三世最　勝
耶三合阿反引勃陁引耶三薄伽跋帝四但姪他五唵引六
佛　世尊　其名曰　吉
哩嚩跋耶七三摩三摩三蹋多縛婆婆八
善淨　平等普　照曜
婆娑上音跋囉拏揭底伽訶上那婆引婆娑上哩林上反下同提
悲遍　趣甚深　一切皆清淨
阿昇說去者蘇上揭多伐折上音列反下同那十阿賀栗多
以灌　善稽說　甘露
哩嚩上音羅下同雜取翼反十一阿引下訶上囉阿訶囉十二
授　食　食
阿引瑜散陁羅尼十三嚩跋耶嚩跋耶十四伽伽那哩林提十五

授　食　食
阿引瑜散陁羅尼十三嚩跋耶嚩跋耶十四伽伽那哩林提十五
※能持　淨淨　軍中淨
為菩尼沙哩逝耶哩林提十六婆訶婆囉喝囉濕訶
頂勝　淨　千　光
明珠地帝十七薩引下婆恒他揭多地瑟吒引那
開悟　一切　如來　神力
頻伽引地瑟恥帝慕嚩羅十八跋折囉迦引耶
之所　護持　印　金剛身
僧訶吽上那上林提十九薩婆伐囉拏哩林提二十
聚　清淨　一切　所願皆淨
鈴囉底你伐囉多耶阿瑜林提二十一薩末耶阿地瑟恥帝二十二
復還　壽淨　及我皆　護持
末你末你二十三恒闍多部多俱胝勝唎林提二十四
心心　真如　實際　皆淨
哩薩普吒勃地林提二十五逝耶逝耶二十六哩逝耶哩逝耶二十七
明了智　淨勝勝　殊勝　殊勝
薩末囉薩末囉薩婆勃陁阿地瑟恥多林提二十八
具式　具式佛　護惜　淨
跋折囉跋折囉揭耨十九跋折藍婆儲都二十阿塵塵某甲
金剛　金剛　藏金剛　所作　我我
薩婆薩埵嗢迦哩林提二十一薩婆揭底鈴唎林提二十二
一切有情　身淨清　一切皆清淨
薩婆恒他揭多三摩婆濕婆婆何地瑟恥帝二十三

薩婆薩埵嚩迦那毗林提薩婆揭底鉢唎林提
一切有情　身淨清　一切皆清淨
薩婆怛他揭多三摩婆濕婆婆阿地瑟耻帝
※一切如來皆安　護持
勃陁勃陁地那久蒲馱那蒲馱那三湯多鉢唎林提
佛佛　覺者　覺者　普皆清淨
薩婆怛他揭多地瑟吒引那阿地瑟耻帝婆婆訶
一切如來神力　護持
佛告帝釋言此名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等障能破一切地獄
惡道告天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝百
千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切有情地獄惡道義故為一切那落
迦傍生閻摩路迦有情得解脫故臨急苦
難墮生死海中有情得解脫故短命薄福无救
護有情樂造雜染惡業有情故說又此陁
羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道有
情種種流轉生死薄福有情不信善惡業
失正道有情等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切有情廣為宣說此陁羅尼
亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付囑於
汝天帝汝當善持守護勿令忘失

亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付囑於
汝天帝汝當善持守護勿令忘失
※天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積
造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼
傍生閻摩路迦阿素洛身夜叉羅刹鬼神布
單那鳩吒布單那阿婆婆摩羅蚊育龜猶蟒
蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會家生或得大姓婆羅門家
生或得刹利種家生或得豪貴家勝家生天
帝此人得如上貴家生者皆由聞此陁羅尼
故轉所生家皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場家勝之家皆由讀美此陁羅尼功德
如是天帝此陁羅尼名善吉祥能淨一切惡
道此佛頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之
寶淨无瑕穢淨等金剛光焰照徹无不周遍
若諸有情持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮
檀金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染者
天帝若諸有情持此陁羅尼亦復如是乘斯
善淨得生善道天帝此陁羅尼所在之處若
能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是
者一切惡道皆得清淨一切那落迦苦悉皆
消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或高山或安塔上乃至安置宰堵波中天帝

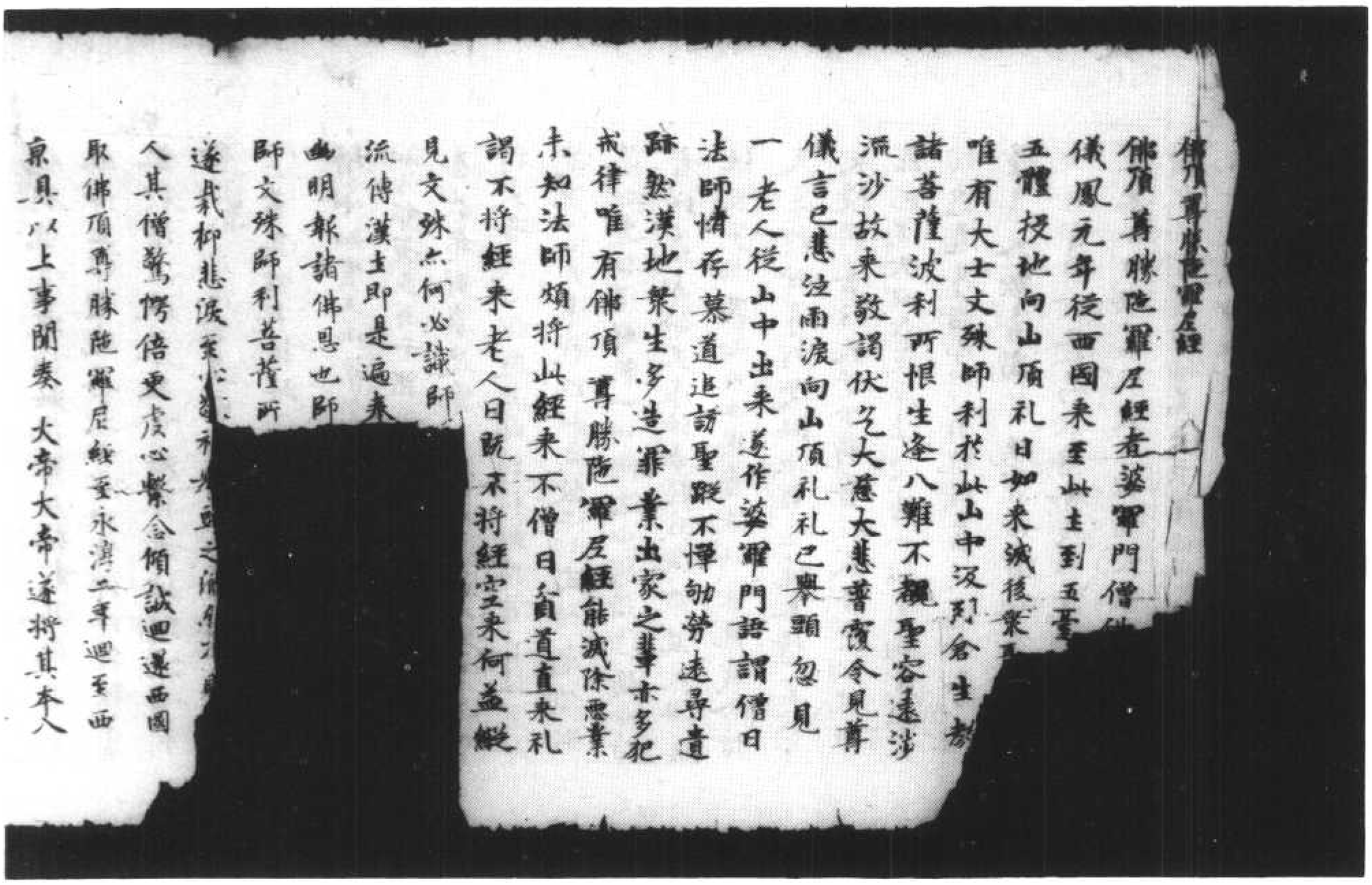
者一切惡道地獄餓鬼畜生一切鄰落迦普悉皆
消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或高山或安樓上乃至安置宰堵波中天帝
若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷迦族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身或
風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸
有情所有罪業應墮惡道鄰落迦傍生閻摩
路迦餓鬼阿素落身惡道之苦皆悉不受亦
不為罪垢染汙天帝此等有情為一切諸佛
之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提天帝何況以更以多諸供養華鬘塗香末
香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道
造窣堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋繞行道
歸依礼拜天帝彼人能如是供養者名所訶
薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身
舍利窣堵波塔尒時閻摩羅法王於時夜尒
來詣佛所到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供
養已繞佛七帀頂礼佛足而作是言我聞如
來演說讚持大力陁羅尼者我常隨逐守護
不令持者墮鄰落迦獄以彼隨順如來言教
而護念之尒時護世四天大王繞佛三帀白
佛言世尊唯願如來為我廣說持陁羅尼
法尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣
說受此陁羅尼方法亦為短命諸有情說當

先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此
陁羅尼滿其千遍令短命有情還得增壽永
離病苦一切業障悉皆消滅一切鄰落迦苦亦
得解脫諸飛鳥傍生含靈之類聞此陁羅尼
一經於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得
往生淨佛世界後此身已後更不受泡胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命佛言若人先造一切極重罪業遂即命
終棄斯惡業應墮地獄或墮傍生閻摩路
迦或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中
或生禽獸異類之身取其亡者隨身骨以骨以
土一把誦此陁羅尼廿一遍散亡者骨上即
得生天佛言若人能日日誦此陁羅尼廿一
遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂
世界若常誦念得大涅槃復增壽命受勝
快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹
土常與諸佛供會一處一切如來恒為演說
微妙之義一切世尊即授其記身光照耀一切
佛刹佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先
取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草華

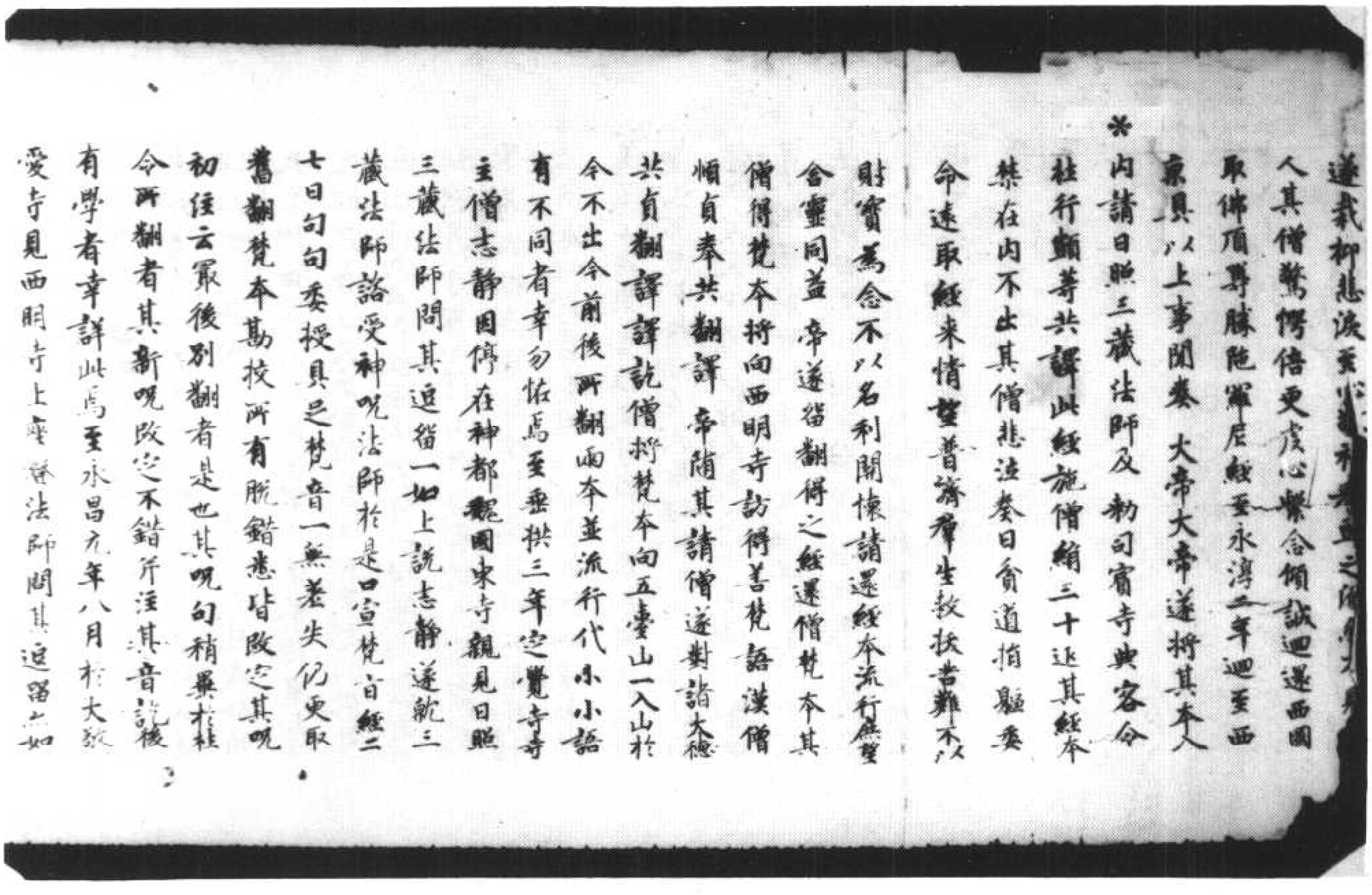
佛剎佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先
取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草華
*散於壇上燒衆名香右脇著地跏趺心常
念佛作慕陁羅尼印屈其頭指以大母指押合
掌當其心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其
壇中如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑
伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言
善哉希有真是佛子即得无障等智三昧
得大菩提心莊嚴三昧時持此陁羅尼法應如
是佛言天帝我以此方便一切有情應墮鄉
落迦道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持
者增益壽命天帝汝去將我陁羅尼校與善
住天子滿其七日汝與善住供乘見我尒時
天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還於夜
天校與善住天子尒時善住天子受此陁羅
尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一
切惡道等皆即得解脫住菩提道增壽无
量甚大歡喜高聲唱言希有如來希有妙
法希有明驗甚為難得令我解脫尒時帝釋
至第七日與善住天子將諸天衆嚴持華鬘
塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴往詣
佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世
尊統百千帀於佛前五踊躍歡喜而坐聽
法尒時世尊舒金色佛摩善住天子頂而

是佛言天帝我以此方便一切有情應墮鄉
落迦道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持
者增益壽命天帝汝去將我陁羅尼校與善
住天子滿其七日汝與善住供乘見我尒時
天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還於夜
天校與善住天子尒時善住天子受此陁羅
尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一
切惡道等皆即得解脫住菩提道增壽无
量甚大歡喜高聲唱言希有如來希有妙
法希有明驗甚為難得令我解脫尒時帝釋
至第七日與善住天子將諸天衆嚴持華鬘
塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴往詣
佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世
尊統百千帀於佛前五踊躍歡喜而坐聽
法尒時世尊舒金色佛摩善住天子頂而
*為說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道
佛頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法
歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經



北七三二四號（雨四十三）　佛頂尊勝陀羅尼經



有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座潛法師問其逗留点如前說其翻經僧順貞見在住西明寺此經教授曲折顯豁不思議恐學者不知故具錄奏曲

以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經 新譯沙門佛陀波利奉 詔譯

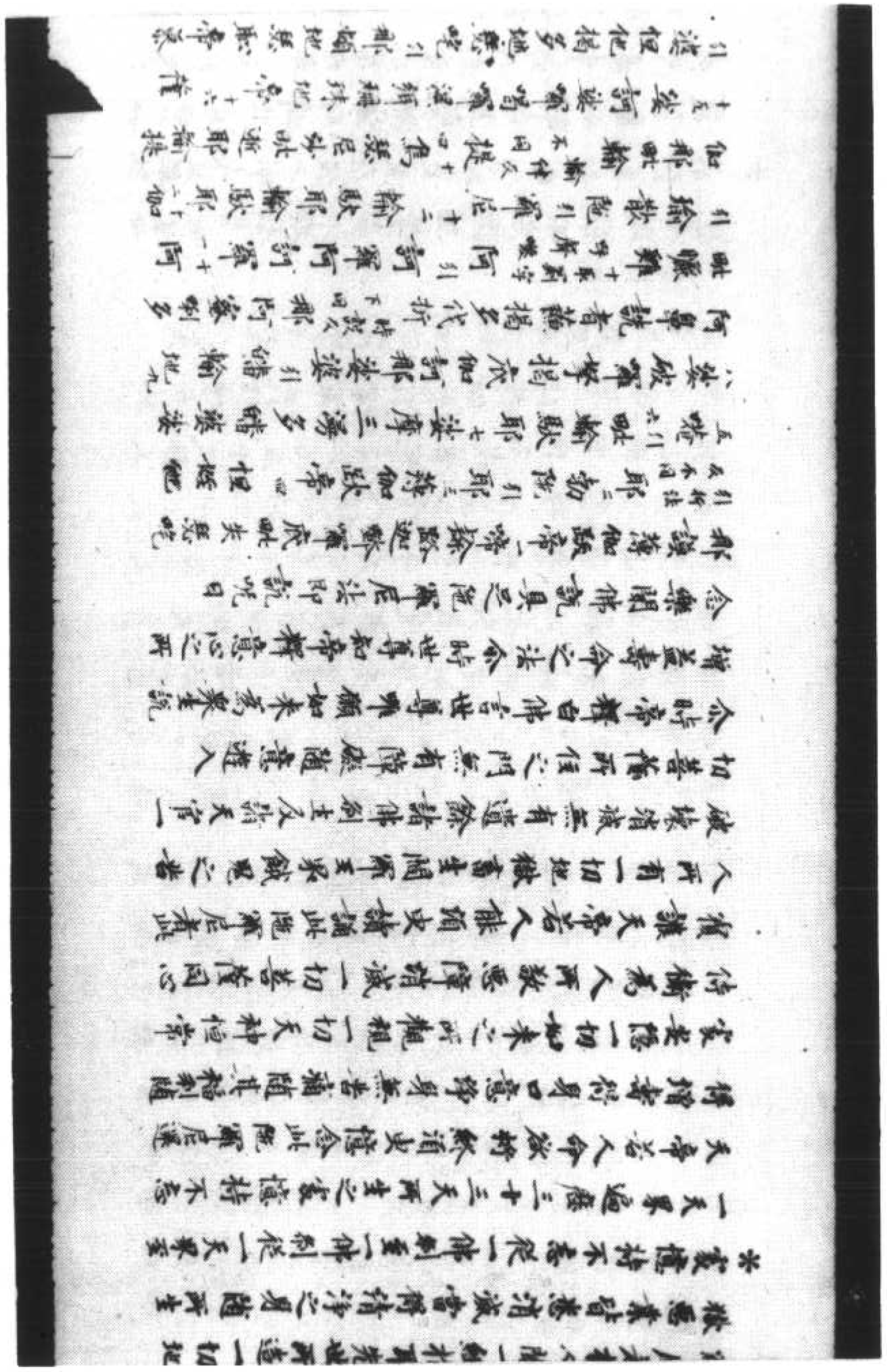
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧萬二千人俱尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人身生於貧賤家家於母胎即無兩目尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼歸依惶怖無計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍繞受諸伎樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受畜生身受七返已即墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家

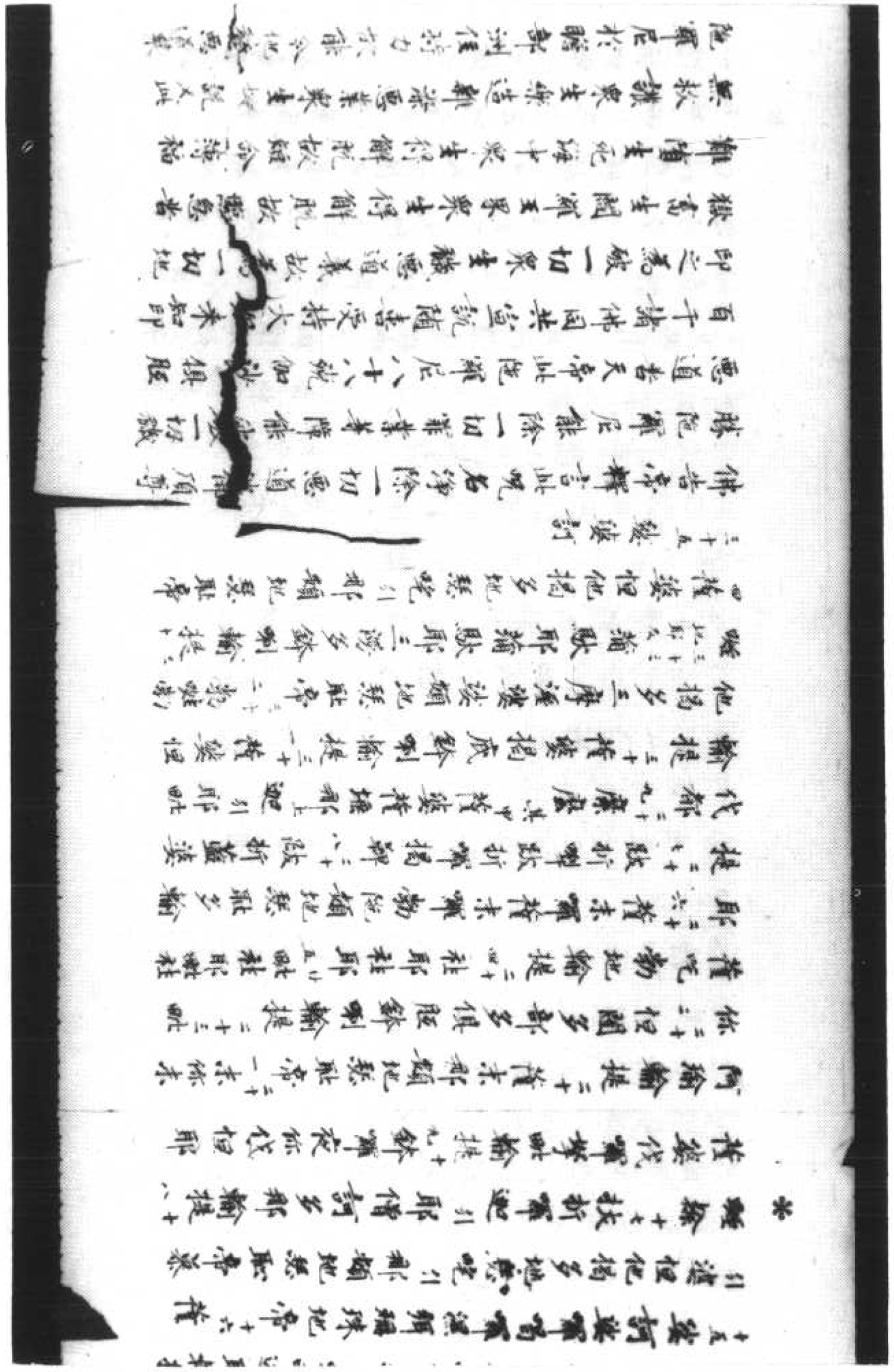
即墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而無兩目天帝云何令我得免斯苦

尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七反惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇鳥鷲等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思無計何所歸依唯有如来應正等覺令其善住得免斯苦

尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於世尊所到已頂礼佛足右繞七迴即於佛前廣大供養佛前跏趺而白佛言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說

尒時如来頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還来繞佛三迴從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如来佛尊勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王累畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生





※生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失
正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟受樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼即付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身及又羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩羅蚊蝱虱蚤
蚍一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會衆生或得大姓婆羅門
家生或得大刹利種家生或得豪貴家勝家
生天帝此人得如上貴衆生者皆由聞此陀羅
尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩
提道場家勝之處皆由讚美此陀羅尼功德
如是天帝此陀羅尼名占祥能淨一切惡道
此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨
無垢穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸

此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨
無垢穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸
※衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金
明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天
帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善
淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢
上或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中
天帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於
婦男族姓女於幢等上或見或與相近其影
映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄
畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆
悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為
一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提天帝何況更以多諸供具花鬘塗
香末香寶幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於
四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋
繞行道歸依礼拜天帝彼人能如是供養者
名摩訶薩無真是佛子持法棟梁又是如來
全身舍利窣堵波塔尒時閻浮羅法王於時

繞行道歸依礼拜天帝彼人能如是供養者
名序訂諸佛真是佛子持法棟梁又是如來
全身舍利常堪波塔尒時闍耶羅法王於時
夜叉來詣佛所到已以種種天衣妙花塗香
莊嚴供養佛已繞佛七迴頂礼佛足而作是
言我聞如來演說讚持大力陁羅尼若有
修學若有受持讀誦是陁羅尼者我常隨
逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言
教而護念之
尒時護世四天大王繞佛三迴白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陁羅尼法尒時佛
告四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此
陁羅尼法為短命諸衆生說當先洗浴著
新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅
尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離
病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦
得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅
尼一經於耳盡此一身更不復受
佛言若人遇大惡病聞陁羅尼即得永離
一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷
即得往生極樂世界從此已後更不受胞胎
之身所生之處蓮花化生一切生處憶持不
忘常識宿命佛言若人先造一切極重罪業
遂即命終乘斯惡業應墮地獄或隨畜生

即得往生極樂世界從此已後更不受胞胎
之身所生之處蓮花化生一切生處憶持不
忘常識宿命佛言若人先造一切極重罪業
遂即命終乘斯惡業應墮地獄或隨畜生
闍羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或
生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身
骨以五一把誦此陁羅尼二十一遍散亡
者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陁
羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨
身往生極樂世界若常誦念得大涅槃積增
壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種
微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如
來恒為演說微妙之義一切世尊即授其記
身光照曜一切佛刹
佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨
土作壇隨其大小方四角作以種種華花散
於壇上燒衆名香右脇著地跏趺心常念佛
作衆陁羅尼印屈其頭指以大母指押合掌
當其心上誦此陁羅尼一百八遍說於其壇
中如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊成共讚言善
哉希有真是佛子即得無障礙智三昧得大
菩提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄

善提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝決去將我此陁羅尼授與
善住天子滿其七日決與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持
還於本天授與善住天子尒時善住天子受
此陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等者即得解脫住菩提道
增壽無量甚大歡喜高聲歎言希有如來
希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣
及諸纓絡供養世尊繞百千迴於佛前立
踊躍歡喜坐而聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為
說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道
佛頂尊勝陁羅尼法當受持尒時大衆
聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經一卷

說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道
佛頂尊勝陁羅尼法當受持尒時大衆
聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經一卷

佛頂尊勝陀羅尼經 并序

與羅門僧佛陀波利奉
詔出到五臺山禮文殊師利菩薩
如來滅後衆聖
此山中沒利益
人雖不覩聖
慈大悲普賢
而乳之也舉頭忽見一老
作婆羅門語謂僧曰法師情
聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡然漢地
業出家之輩亦多犯禁律唯有佛頂尊
羅尼經能滅衆惡業未知法師頗將此經來
不僧曰貧道直來礼謁不將經來老人曰既
不將經空來何益緩見文殊亦何必識師可
到向西國取此經來流傳漢土即是徧奉衆
聖廣利群生拯濟幽明諸佛恩也師取經來
至此第子當為示師文殊師利菩薩所在僧
聞此語不勝喜躍遂裁抑悲淚至心敬礼舉
頭之須忽不見老人其僧驚愕倍更虔心整
念傾城回還西國取佛頂尊勝陀羅尼經至
西京具以上事聞奏大帝遂將其本入內請
日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜行顗
等共譯此經施僧綃卅匹其本禁在內不
出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來

北七三二五號（閏七十）　佛頂尊勝陀羅尼經

日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜行顗
等共譯此經施僧綃卅匹其本禁在內不
出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來
情望普濟群生救苦拔難不財寶為念不
以名利關懷請還經本流行廣望合靈同登
帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵行時
將向西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共翻
譯帝隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯得
訖僧將梵本向五臺山入於今不出今前後
所翻兩本並流行於代小小語有不同者幸
勿懷疑至垂拱三年定覺寺寺主僧志靜因
停在神都魏國東寺親見日照三藏法師問
其遺留一如上說志靜遂就三藏法師受
神呪法師於是口宣梵音經二十七日句句委
授具已梵音一無差失仍更取翻梵本勘授
所有脫錯悉皆改定其呪初注云最後別翻
者是也其呪句稍異於往今所翻者具新呪
改定不錯并注其音訖後有讀者幸詳此焉
至永昌元年八月於大敬愛寺見西明上坐
潛法師問其遺留亦如前說其翻經僧順貞
見在住西明寺此經救拔幽顯最不可思議
恩學者不知其所具錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經　　羅寶沙門佛陀波利奉　詔

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住檀多

林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受胎尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人身生於貧賤處於母胎即充兩目尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎悲愁不樂速疾往詣天帝釋所悲歸啼哭頂禮佛足計須礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即生諸地獄從地獄出希得人身生於貧賤家充其兩目天帝云何令我得免斯苦

尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜住入空諦觀即見善住當受七返惡道之身所謂猪狗野干猕猴蟒蛇烏鵲等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思充計何所歸依唯有如來應正等

於心諦思充計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦

尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於佛前廣大供養佛前跪而白佛言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說

尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛尊勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄鬼王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘復一佛刹至一佛刹從一天界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身充苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬惡鬼消滅一切菩薩同心賞歎天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅充有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門充有鄔波遊意生人

所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅无有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切善薩所住之門无有鄣礙隨意遊入

尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增益壽命之法

尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是陁羅尼法即說呪曰

那謨薄伽跋帝一嘚入聲嚩路迦聲那鉢囉底哆毗失瑟吒長聲哪尒何反下同二勃陁戈聲耶薄伽跋底恒姪他四嚩長聲五毗輸馱耶娑摩三溺多鬱父何反下婆長聲六婆揭囉拏揭底伽訶那婆婆長聲鬱林輸律反下音同八地七阿鼻說聲者釋迦多伐折那阿上聲訶囉長聲阿上聲訶囉聲尼十輸馱耶訶囉下同十阿長聲瑜散陁長聲囉尼十一輸馱耶十二伽伽那毗林提十三馬瑟尼沙毗逝耶林提十四婆訶婆囉竭囉三濕稀姍珠地帝十五薩婆恒他揭多地瑟吒長聲那阿地瑟耻帝慕十六拔折囉迦長聲耶僧訶多那林提十七薩婆伐囉拏毗林提十八鉢囉底稱伐恒耶陁長聲瑜林提十九薩末耶阿地瑟耻帝二十末稱末稱二十一恒閻多鄔多俱胝鉢唎林提二十二毗薩普吒勃地林提二十三社耶社耶二十四毗社耶毗社耶二十五薩末囉薩末囉勃陁阿地瑟耻多林提二十六跋折囉揭二十七跋折藍婆伐都二十八摩摩某甲為作證名薩婆薩埵嚩迦長聲耶毗林提二十九薩婆

薩末囉勃陁阿地瑟耻多林提三十跋折囉揭三十一跋折藍婆伐都三十二摩摩某甲為作證名薩婆薩埵嚩迦長聲耶毗林提三十三薩婆恒他揭多三摩濕婆婆底鉢唎林提三十四薩婆恒他揭多伐折那勃陁上同及勃陁地娜及蒲陁耶蒲陁耶三溺多鉢唎林提三十五薩婆恒他揭多地瑟吒長聲那過地瑟耻帝三十六泣婆三十七訶佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印即之為破一切衆生穢惡道義故為一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨命難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福无救護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生種種流轉生死薄福衆生不信善失正道衆生等得解脫義故

佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授與善住天子須當受持讀誦思惟受樂憶念供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅尼亦為一切諸天子故說此陁羅尼付屬於汝天帝汝當善持守護勿令忘失

天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積造惡業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎鬼神布

造惡業重鄭應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊蝱虻狗蜂
虻一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得刹利種家生或得豪貴眷屬勝家生天
帝此人身如上貴處生者皆由聞此陁羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場眷屬勝之處皆諸嘆此陁羅尼功德如
是天帝此陁羅尼名善吉祥能淨一切惡道
此佛頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨
光徹微淨等虛空光焰照徹光不周遍若諸
衆生持此陁羅尼亦如是亦如閻浮檀金
明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天
帝若有衆生持此陁羅尼亦須如是乘斯善
淨得生善道天帝此陁羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一
切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天
帝若有苦苦苦尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻
羅王界餓鬼阿脩羅

*

*

羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造宰
堵波安陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命
禮拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利宰堵
波塔
尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂禮佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陁羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業鄣悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一聲於
耳盡此一身更不須受

諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一聲於耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應隨惡道亦得除斷即得往生喜樂世界從此身已後不受胞胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其云者隨身分骨以土一把誦此陁羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天

佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念得大福報資增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授其記身光照耀一切刹土

佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種華花散於壇上燒衆名香右膝著地跪合掌當其慕陁羅尼印展其頭指以大拇押合掌當其心上誦此陁羅尼一百八遍說於其壇中如雲雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊威共讚言善哉善有真是佛子即得无量能智三昧得大菩提心疾嚴三昧持此陁羅尼法應如是

佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨頂令持者增益壽命天帝汝去將我此陁羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持遂於本天授與善住天子尒時善住天子受此陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等皆即得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持花鬘塗香末香寶幡蓋天衣瓔珞微妙妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而坐聽法

尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說法授善提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住善提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幡蓋天衣瓔珞儀
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊達百千而於佛前互踊躍歡
喜而坐聽法。
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授善提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

流沙[illegible]
儀言已悲泣[illegible]
一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰
法師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠尋
遺跡然漢地衆生多造罪業[illegible]之輩亦多
犯戒律唯有佛頂尊勝陁羅尼經能滅除惡
業未知法師頗將此經來不僧曰貧道直來
礼謁豈將經來老人曰既不將經空來何益
緩見[illegible]殊亦何必識師可到向西國取此經來
流傳漢土即是遍奉衆聖廣利羣生拯濟
幽明報諸佛恩也師取經來至此弟子當示
師文殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍
遂裁抑悲淚至心敬礼舉頭之頃忽不見老
人其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴遂西國
取佛頂尊勝陁羅尼經經永享亡魂至西

幽明報諸佛恩也師取經來至此弟子當示
師文殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍
遂裁抑悲流至心敬礼舉頭之頃忽不見老
人其僧驚愕倍更虔心繫念頂誠迴還西國
※取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年迴至西
東具以上事聞奏大帝大帝遂將其本入内請
日照三藏法師及勅司賓寺典客令往行顗
等共譯此經施僧絹三十疋其經本禁在内
不出其僧悲泣奏曰貧道猶軀委命遠取經
來情望普濟羣生拔諸苦難不以財寶為念
不以名利開懷請還經本流行無窒含靈同益
帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將
向西明寺訪得善梵語僧圓貞奏共翻譯帝
隨其請僧遂對諸大德共貞翻譯譯訖還僧
梵本向五臺山入山於今不出今前後所翻兩
本並流行於代小小語有不同者幸勿怪焉至
垂拱三年定覺寺主僧志靜回停在神都魏
國東寺親見日照三藏法師問其逗留一如上
說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是
口宣梵音經二七日句委授具足梵音一无
差失仍更取舊翻本勘校所有恍錯悉皆改
定其呪初注云最後別翻者是也其呪句稍
異於本今翻者其新呪改定不錯并注其音
義後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於
大敬愛寺見西明寺上座澄法師閱其逗留

定其呪初注云最後別翻者是也其呪句稍
異於本今翻者其新呪改定不錯并注其音
義後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於
※大敬愛寺見西明寺上座澄法師閱其逗留
亦如前說其翻經僧順貞見在住西明寺此
經殺找幽顯最不可思議恐學者不知故具
錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經　劉宥法師佛陀波利譯　紹理

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住檐多
林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天
於善法堂會有一天名曰善住與諸大天遊
於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後
圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸
伎樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言
善住天子却後七日命將欲盡命終之後生
贍部洲受七返畜生身即受地獄苦後地獄
出希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
豎愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼哭
惶怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽
我所說我與諸天女共相圍繞受諸伎樂聞
有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終
之後生贍部洲七返受畜生身受豚身已即
生諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无

我所說我與諸天女共相圍繞受諸伎樂聞
有聲言善住天子命後七日命將欲盡命終
之後生贍部洲七返受畜生身受畜生身已即
生諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无
眼耳鼻舌身意無斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身極助苦惱割於
心肺悲无計何所歸依唯有如來應正等覺
令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種華鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊善
住天子去何當受七返畜生惡道之身具如
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界
已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微笑
告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂尊
勝能淨一切道能淨除一切生死苦惱又能淨
除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切地
獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼

勝能淨一切道能淨除一切生死苦惱又能淨
除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切地
獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼
若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡
業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天
界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝
若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡鄰消滅一切菩薩同心護
護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人
所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩
薩所住之門无有鄰礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生
說增益壽命之法尒時世尊知帝釋意心之
所念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一 唵入縛囉路迦諸佛 鉢囉底
毗失瑟吒長音 耶於何反下同二 勃陀長音 耶薄伽跋底三 怛
姪他四 唵長音五 毗輸馱耶婆摩三 漫多嚩河反
婆婆 婆儭摩拏摺底伽訶那婆婆
嚩秣輸律反下同 地七 阿鼻詵去音 者羯揭多伐折
那八 阿嚕嘿多毗嚕遮那九 阿訶上音 訶囉阿訶

婆婆 婆儴雞拏揭底伽訶那婆婆
嚩秣 地 阿鼻詵 者羯揭多伐折
那 阿嚕嘌多毗曬羯 阿 訶囉阿訶
囉 阿瑜散陁 囉尼 輸馱耶輸馱耶
伽伽那毗秣提 烏瑟尼沙毗逝耶秣提
婆訶婆囉喝囉濕弭珊珠地帝 薩婆怛
他揭多地瑟吒 那遏地瑟恥帝慕姪囉
找折囉迦 耶僧訶多那秣提 薩婆囉拏
毗秣提 鉢囉底祢代怛耶阿 瑜秣提
薩末耶遏地瑟恥帝 末祢末祢 怛闍
多部多俱胝鉢唎秣提 毗薩普吒勃地
跋折梨跋折囉揭鞞 跋折盤婆伐都 摩
摩 薩婆薩埵喝迦 耶毗秣提 薩
婆揭底鉢唎秣提 薩婆怛他揭多三摩濕
婆婆遏地瑟恥帝 勃陁 蒲馱耶
蒲馱耶三漫多鉢唎秣提 薩婆怛他揭多
地瑟吒 那遏地瑟恥帝 莎婆訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切獄
惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝百
千諸佛同共宣說隨喜受持如來智印
印之為破一切衆生獄惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難
隨生死海中衆生得解脫故延命薄福无
救護衆生樂造雜染惡業衆生故說又陁
羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業夫
正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
与善住天子復當受持讀誦思惟受樂情念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿波婆摩囉蚊蝱寵狗蝨
蚍一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得大刹利種家主或得豪貴敢勝家生天
帝此人得如上貴處生者皆由聞此陁羅尼故
轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道
場最勝之處皆由讚嘆此陁羅尼功德如是天
帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂

帝此人得如上貴愛生者皆由聞此陁羅尼名
轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道
場嚴豫之處皆由讚嘆此陁羅尼功德如是天
帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂
尊勝陁羅尼猶如日藏尊尼之寶淨无瑕穢
淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生持
此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔
軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陁羅尼亦須如是乘斯善淨
得生善道天帝此陁羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置牽堵波中天
帝若有苦苦苦屋優婆塞優婆夷族姓
男族姓女若幢等上或見或与相近其塵映
身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天
帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不
受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提。
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造牽
堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命
礼拜天帝彼人能如是供養者名尊訶薩埵

天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造牽
堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命
礼拜天帝彼人能如是供養者名尊訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利牽
堵波塔
尒時闍摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天王遶佛三帀白佛言世尊唯
願如來為我廣說持陁羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著
新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅
尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離
病苦一切業報悉皆消滅一切地獄苦亦得解
脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經
於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一
切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得
往生喜樂世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命
佛言若人先造一切極重罪業近即命終乘

往生喜樂世界從此身已後更不受肥胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業迦即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其去者隨身分骨以土一把誦此陁羅尼二十一遍散去者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念得大溫暖復增壽命受勝妙樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常与諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授其記身光照耀一切刹土佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種華散於壇上燒衆名香右膝著地跪胡跪心常念佛作慕陁羅尼印印其頭指以大母指押合掌當其心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中如雲至雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是佛子即得无礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令壽者增益壽命天

三昧持此陁羅尼法應如是佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令壽者增益壽命天帝汝去將我陁羅尼授与善住天子滿其七日汝与善住俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還於本天授与善住天子尒時善住天子受此陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等苦即得解脫往菩提道增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫

尒時帝釋至第七日与善住天子將諸天衆嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而坐聽法

尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日与善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

▼北七三二七號（夜九十二）　佛頂尊勝陀羅尼經

[illegible]師然漢地衆生多造罪業出家之輩亦
多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅衆
惡業未知法師竟將此經來不僧曰貧道並來
礼謁不將經來老人曰既不將經空來何益縱
見文殊亦何必識師可到向西國取此經來流
傳漢土即是遍奉衆聖廣利群生極濟幽明
報諸佛恩也師取經來至此第子當示師文
殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍遂發
抑悲淚至心敬礼舉頭之頃忽不見老人其
僧驚愕倍更度心繫念試遣西國取佛
頂尊勝陀羅尼經至永淳二年回此京見人
上事聞奏大帝大帝遂將其本入內請日照
三藏法師及勅司賓寺典客令往行坐等共
譯此經施僧綃三十疋其經本禁在內不出
其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經之
情望普濟群生救拔苦難不以財寶為求
以名利劇懷請還經本流行廣望含靈[illegible]

[illegible]山[illegible]施僧綿三十疋其經本梵在內不出
其僧悲泣奏曰貧道捐軀安命遠取經來
情望善濟群生[illegible]不以財寶為念不
以名利開懷請還經本流行願望含靈同
※ 益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本
將向西明寺訪得善梵語漢僧負奏共翻譯
帝隨其請僧遂翻譯大乘莊嚴翻譯訖僧將
梵本向五臺山入山於今前後所翻兩本普流
行於代小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三
年定覺寺主僧志靜因停在神都魏國寺
親見日照三藏法師問其返留一如上說志靜
遂就三藏法師請受神咒法師於是口宣梵
音經二七日句句授具足梵音一無差失
仍更取舊梵本勘校所有脫錯悉皆改定
其咒初注云家後別翻者是也其咒句稍異
於往令所翻者其新咒改定不錯并注其音
訖後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於
大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其返留
亦如前說其翻經僧順貞見在住西明寺此
經教機幽顯家不可忘識忍學者不知故具
錄奏曲人傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經 [illegible]

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給

經教機幽顯家不可忘識忍學者不知故具
錄奏曲人傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經 [illegible]

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給
※ 孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱又與
諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善
法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於
園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後
圍繞欲喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸
快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之一尒生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出
希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
堅愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號
哭惶怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋
言聽我所說我與諸天女共相圍繞受諸妓
樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲
盡命終之後生贍部洲七返畜生身受七身
已即墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家
而无兩目天帝云何令我得免斯苦尒時帝
釋聞善住天子語已甚大驚愕即白曰惟此
善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾

而无而目天帝云何令我得免斯苦尒時帝
釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此
善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾
*
靜住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身
所謂猫狗野干猕猴蛇鳥鷲等身食諸穢
惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮
七返惡道之身猶如割刺心神悶亂
計何所歸依唯有如来應正等覺令其善住
得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜尒時以種種華鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣祇多林
園於世尊所到已頂礼佛足右繞七匝即於
佛前廣大供養佛前跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡之身具如上
說
尒時如来頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來繞佛三匝佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如来佛
尊勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一
切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊陀羅
尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡

業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天
界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼遊行
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如来之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡障消滅一切苦薩同心護諸
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切善
薩所住之門无有障礙隨意遊入尒時帝釋
白佛言世尊唯願如来為衆生說增壽命之
法尒時世尊知帝釋意之所念樂聞佛說
是陀羅尼法即說咒曰
那謨薄伽跋帝一 鄔捺路迦 囉底毗失瑟吒 二 阿
那二 勃陀 三 那二 薄伽跋帝 四 怛姪他 五 唵 六 毗輸
馱那 七 娑摩三 湧多 八 諸婆輸地 九 阿弟 十 訶那婆破 十一 婆娑 十二 撥囉拏 十三 揭
底伽訶那婆破 十四 諸婆輸地 十五 阿弟 十六 訶那婆破
代折那 十七 阿蹉 十八 訶囉 十九 訶囉
囉二 阿 二十 鄔散地 二十一 囉尼 二十二 鄔馱那 二十三 馱那 二十四 伽伽那

又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一
切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊陀羅
尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡
業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天
界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼遊行
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如来之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡障消滅一切苦薩同心護諸
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切善
薩所住之門无有障礙隨意遊入尒時帝釋
白佛言世尊唯願如来為衆生說增壽命之
法尒時世尊知帝釋意之所念樂聞佛說
是陀羅尼法即說咒曰
那謨薄伽跋帝一 鄔捺路迦 囉底毗失瑟吒 二 阿
那二 勃陀 三 那二 薄伽跋帝 四 怛姪他 五 唵 六 毗輸
馱那 七 娑摩三 湧多 八 諸婆輸地 九 阿弟 十 訶那婆破 十一 婆娑 十二 撥囉拏 十三 揭
底伽訶那婆破 十四 諸婆輸地 十五 阿弟 十六 訶那婆破
代折那 十七 阿蹉 十八 訶囉 十九 訶囉
囉二 阿 二十 鄔散地 二十一 囉尼 二十二 鄔馱那 二十三 馱那 二十四 伽伽那

馱那、娑摩三滿多諦婆、娑婆、娑攞囉拏獨
底伽訶那娑破引諦婆輸地、阿弟說者薩埵多
代折那阿蜜唎多毗嚩雞引、十阿引訶囉阿訶
囉上阿引瑜散地引囉尼上瑜馱那輸馱那上伽伽那
毗輸提上烏瑟尼沙毗折那輸提上娑訶、娑
娑囉囉、曷濕民珊珠地帝、薩引婆怛他揭
多地瑟恥多引那頞地瑟恥帝蘇蒙
怯折囉迦引那僧訶多那輸提、薩婆颯囉拏
毗輸提上鉢囉底祢代羅怛阿揭輸提、薩末那頞地
瑟恥帝末祢摩末祢怛闍多倍他俱胝鉢唎
輸提、毗薩普吒勃地毗輸提、社那社那、毗社
那毗社那、薩末囉薩末囉、勃陀頞地瑟恥多翰
提上、跋折囉、跋折囉揭耨、跋折藍婆代都
摩摩、薩婆薩埵上寫迦引那毗輸提、薩婆
揭底鉢唎輸提、薩婆怛他揭多三摩濕
婆、娑引上頞地瑟恥帝、勃地那勃耶、地蒲
馱那蒲馱那三滿多鉢唎輸提、薩婆怛他
揭多地瑟恥吟引那頞地瑟恥帝、莎婆訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一切地獄
惡道苦天帝此大陀羅尼八十八殑伽沙俱
胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智
印印之為破一切衆生地獄惡道義故為一切地獄

能陀羅尼能除一切罪業等障能破一切地獄
惡道苦天帝此大陀羅尼八十八殑伽沙俱
胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智
印印之為破一切衆生地獄惡道義故為一切地獄
畜生閻羅王衆衆生得解脫故臨急苦難隨
生死海中衆生得解脫故短命薄福无救諸
衆生樂雜染惡業衆生故說又此陀羅尼
印於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失
正道衆生若得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當愛樂
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂
憶念供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此
陀羅尼即亦為一切諸天子故說此陀羅尼印
囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓
鬼畜生閻羅王衆阿脩羅身夜叉羅刹鬼
神布單那鳩吒布單那阿波娑摩羅蚊蝱蟲
狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃
至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同分處生或得大姓婆羅門家
生或得大剎利種家生或得居士家生天

至城子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得大剎利種家生或得大毘舍家生天
帝此人得如上齊處生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場家勝之處皆由讚美此陀羅尼功德如
是天帝此陀羅尼名為吉祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如曰藏摩尼之寶淨
无瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸
衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金
明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天
帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善
淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一
切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅佛告天
帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山
或安樓上乃至安置窣堵波中天帝若有苾
芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於
幢等上或見或與相近其影暎身或風吹拂
羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生
所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界
餓鬼阿脩羅身惡之苦悉皆不受亦不為
罪垢之所染汙天帝此等衆生為一切諸佛之所

羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生
所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界
餓鬼阿脩羅身惡之苦悉皆不受亦不為
罪垢之所染汙天帝此等衆生為一切諸佛之所
記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香
幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造
窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸
依礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣
堵波中
尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養已繞佛
七迴頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天王統佛三匝白佛言世尊惟
願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天大王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著
新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽及離衰
苦一切業障悉皆消滅一切地獄者亦可解

羅尼法并悉短命諸衆生說當先洗浴著
新淨衣白月四滿十五日時持齋誦此陁羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離疫
苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解
脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經
於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一
切諸病并得消滅惡道亦得除斷即
得往生淨佛世界從此身已後更不受胞胎之
身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘
常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或
墮鐵鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生
禽獸異類之身取其三者隨身骨骨以主一把
誦此陁羅尼二十一遍散三者骨上即得生天佛
言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍能消一切
世間廣大供養捨身往生極樂世界若常諸
念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱
會一處一切如來恒為演說微妙之義一切
世尊即授其記身光照耀一切佛刹佛言若
誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨

會一處一切如來恒為演說微妙之義一切
世尊即授其記身光照耀一切佛刹佛言若
誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨
其大小方四角作以種種華華散於壇上燒
衆名香右膝著地跏跪心常念佛作慕陁羅
尼印屈其頭指以大母指押合掌當其心上
誦此陁羅尼一百八遍說於其壇中知雲王
雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多
百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真
是佛子即得无障礙智三昧得大菩提心住
嚴三昧持此陁羅尼法應如是佛言天帝我
以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫
一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命天
帝汝去將我陁羅尼授與善住天子滿其七
日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道苦即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來
希有妙法希有明驗甚為難得命我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞

尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道苦等即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來
希有妙法希有明驗甚為難得命我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前立踊躍
歡喜坐而聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為
說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛
頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法
歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

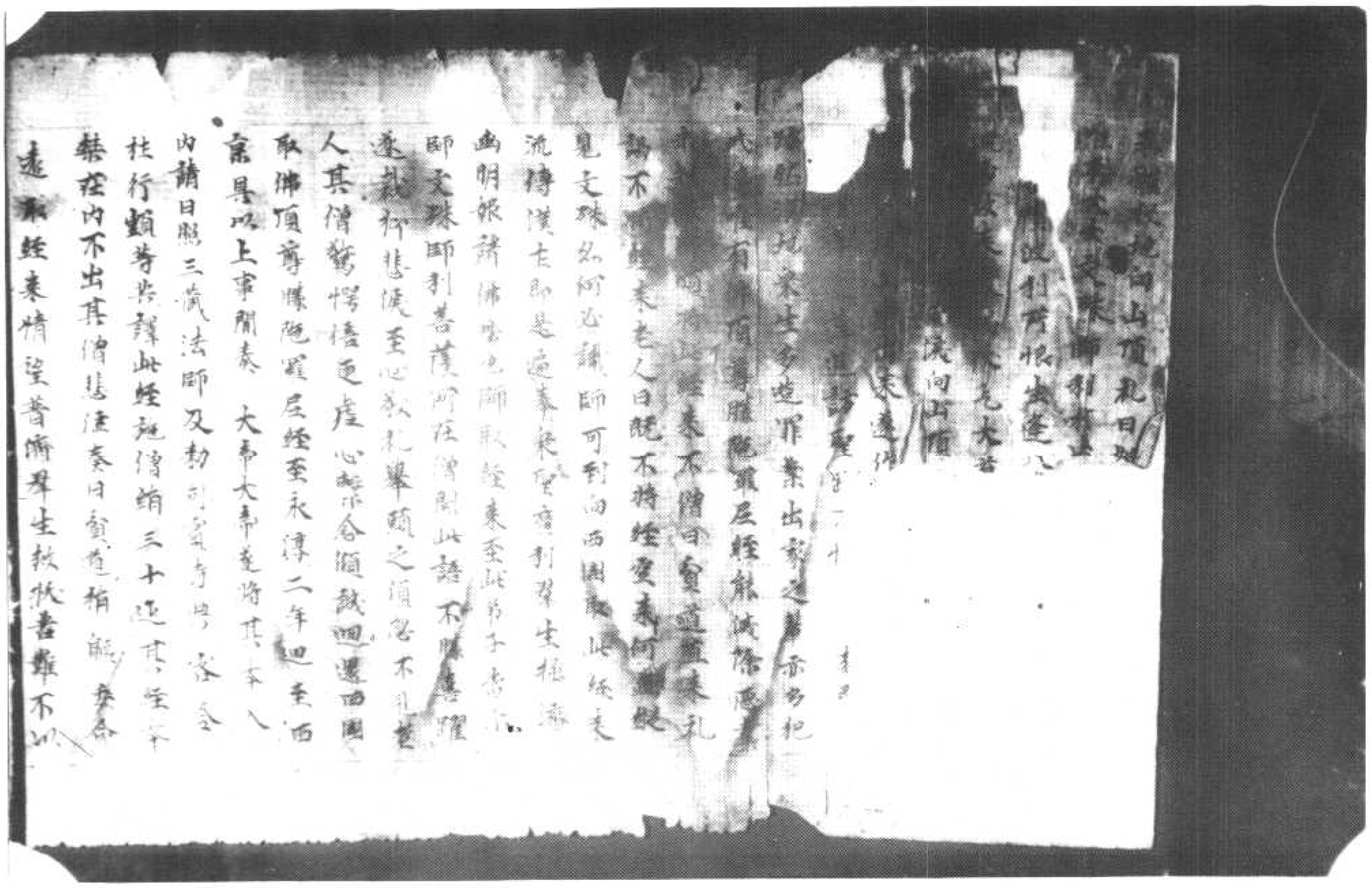
▼北七三二八號（霜三十五）　佛頂尊勝陀羅尼經

行庶望會靈同益　帝遂留翻得之經還西
梵本其僧得梵本將向西明寺訪得善梵
語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂對
諸大德共貞翻譯譯訖僧將梵本向五臺山
入山求今不出今前後所翻兩本並流行於
代小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三年
定覺寺主僧志靜因停在神都魏國東寺親
見日照三藏法師問其追留一如上說志靜
遂就三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵
音經二七日句句委授具是梵音一无差失
仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改定其
呪初注云最後別翻者是也其呪句稍異於
往今所翻者其新呪改定不錯并注其音訖
後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬
愛寺見西明寺上座澄法師問其追留亦如
前說其翻經僧順貞見在住西明寺此經救
拔幽顯最不可思議恐學者不知故具錄委
曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅經序

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陀蹉
利儀風元年從西國來至此土到五臺山次遂
五體投地向山頂礼曰如來滅後衆聖潛靈
惟有大士文殊師利於此山中汲引含生教
誡善薩波利生逢八難所恨不親聖容遠
涉流沙故來教誡伏乞大慈大悲善震令現尊
儀言已悲泣西流向山頂礼礼已舉頭忽見
一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法
師情存桑道退訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡
漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒
徒唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業
未知法師頗將此經來不曾曰貧道直來礼謁
不將經來老人曰既不將經空來何益敏見
文殊亦何必識師可到　西國取此經來流傳
漢土即是遍奉衆聖廣利羣生極濟幽冥
非諸佛恩也師取經來至此弟子當市師文
殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍遂
裁析慧流至心敬礼舉頭之頃忽不見老人其
僧驚愕悟更虔心繫念傾誠迴還西國取佛

涉流沙故來教誡伏乞大悲大慈善震令現尊
儀言已悲泣西流向山頂礼礼已舉頭忽見
一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法
師情存桑道退訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡
漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒
徒唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業
未知法師頗將此經來不曾曰貧道直來礼謁
不將經來老人曰既不將經空來何益敏見
文殊亦何必識師可到　西國取此經來流傳
漢土即是遍奉衆聖廣利羣生極濟幽冥
非諸佛恩也師取經來至此弟子當市師文
殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍遂
裁析慧流至心敬礼舉頭之頃忽不見老人其
僧驚愕悟更虔心繫念傾誠迴還西國取佛
頂尊勝陀羅尼經至永淳二年迴至西京具
以上事聞奏大帝大帝遂將其本入內請日
照三藏法師及勅司賓寺典客令往行翻等
共譯此經施僧絹三十疋其經本藏在內不
出其僧慧流奏曰貧道稽顙委命走取經
來情望善濟群生拔諸苦難不以財寶為



北七三三〇號（光六十四）　佛頂尊勝陀羅尼經

內請日照三藏法師及勅司賓寺典客令
住行顯等共譯此經施僧綃三十匹其經本
藏在內不出其僧慧注奏曰貧道稍能委命
遠取經來情望普濟羣生救拔者雖不以
財寶為念不以名利關懷請遂經本孤行唐望
令重同益帝遂留翻譯之經遣僧梵本其
僧持梵本將向西明寺命持善梵語僧順
直奉共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德
共直翻譯譯訖僧將梵本向五臺山一入山
今不出今前後所翻兩本並流行代小小殊
有不同者幸勿怪焉至乘拱三年定覺寺寺
主僧志靜因停在神都經因東寺觀見日照
三藏法師問其遠留一如上說志靜遂就三
藏法師請受神咒法師於是口宣梵音經二
七日句句委授其梵音一無差失仍更取
舊翻梵本勘授所有脫錯悉皆改定其咒
初注云眞後別翻者是也其咒句稍異於往
全所翻者其新咒改定不錯并注其音訖後
有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬
愛寺見西明寺上座僧法師問其遠留之如
前說其翻經僧順直見在住西明寺此經教
檢幽顯最不思議恐學者不知故具錄委曲
以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經　[illegible] 沙門佛陀波利奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林

枕為頭最不思議隱學者不知故具錄委曲
以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經　唐罽賓沙門佛陀波利奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧等三千人俱尒時三十三天
於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前
後圍繞歡喜遊戲種種香樂共相娛樂受諸
快樂尒時善住天子即於衆會有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出
希得人身生於貧賤家受於母胎即無兩
皆聾懾憂不樂速疾住詣天帝釋所悲啼號
失惶怖無計頂礼帝釋之足尊已白帝釋言
聽我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂
聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命
終之後生贍部洲七返受畜生身受七身已
即墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家
而無兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已其大驚愕即
自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒
時帝釋須臾靜住入定歸觀即見善住當受
七返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇鳥鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當頂七返惡道之身無助苦惱痛割
於心歸思無計何所歸依唯有如來應正等
覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足在繞七迴即於
佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊
善住天子云何當受七返畜生惡道之身具
如上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界
已其光還來繞佛三迴從佛口入佛便微笑
告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛尊
勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生
處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至
一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還
得增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心

天帝若人命欲將終值與憶念此陀羅尼還
得增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心
護讚天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此
人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦
破壞消滅無有遺餘諸佛剎土及諸天宮一
切善薩所住之門無有障礙隨意悉入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法尒時世尊知帝釋意心之所
念樂開佛說具足陀羅尼法即說呪曰

阿鼻謎者蘇揭多伐折時設反下同那阿蜜剎多
毗曬雞十取溺字下脣濁阿引訶羅阿訶羅十一阿引
瑜散陀引羅尼十二輸馱耶輸馱耶十三伽
伽那毗輸輸律反不同提十四烏怒尼沙毗遊耶輸提
十五婆訶婆囉喝囉漫珂鄰珠地帝十六薩
引婆悝他揭多地怒吒引那頞地怒耻帝蘇
嚩鞞十七伐折囉迦引耶僧訶多那輸提十八
薩婆伐囉孥毗輸提十九鉢囉夜你伐悝耶
阿瑜輸提二十薩赤那頞地怒耻帝二十一赤你赤
你二十二悝闍多鄔多俱胝鉢剎輸提二十三毗
薩吒勃地輸提二十四社耶社耶社耶二十五毗社耶毗社

阿瑜輸提二十薩赤那頞地怒耻帝二十一赤你赤
你二十二悝闍多鄔多俱胝鉢剎輸提二十三毗
薩吒勃地輸提二十四社耶社耶社耶二十五毗社耶毗社
耶二十六薩赤囉薩赤囉勃陀頞地怒耻多輸
提二十七跋折剎跋折囉揭鞞二十八跋折囉婆
代都二十九素度其中薩婆揭底鉢剎輸提三十薩婆揭底鉢剎輸提三十一薩婆悝
他揭多三摩漫婆頞地怒耻帝三十二沙哩勃
嚩三十三地鄔久蒲馱耶蒲馱耶三摩多鉢剎輸提三十四
薩婆悝他揭多地怒吒引那頞地怒耻帝
三十五婆婆訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一切穢
惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故經命薄福
無救護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此
陀羅尼於瞻部洲住持力故能令地獄惡道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失
正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟受樂憶念
供養於瞻部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼名為一切諸天子故說此陀羅尼印寸

佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟受樂憶念
供養於瞻部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼忍為一切諸天子故說此陁羅尼即付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人頂戴此陁羅尼千劫已來積
造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩羅蚊蝱龜狗
蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門
家生或得大剎利種家生或得豪貴長勝家
生天帝此人得如上貴處生者皆由聞此陁羅
尼拔轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩
提道場長勝之處皆由讀美此陁羅尼功德
如是天帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡道
此佛頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨
無瑕穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸
衆生持此陁羅尼忍復如是忍如閻浮檀金
明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染者天
帝若有衆生持此陁羅尼忍復如是乘斯善
淨得生善道天帝此陁羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切地獄畜生皆消滅

佛告天帝此陁羅尼安高幢

淨得生善道天帝此陁羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切地獄畜生皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼即付囑
上或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中
天帝若有悲苦悲苦尼優婆塞優婆夷
姓男姓女於幢等上或見或與相近其影
暎身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄
畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆
悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為
一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提天帝何況更以多諸供具花鬘塗
香末香寶幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於
四衢道造窣堵波安置陁羅尼合掌恭敬繞
繞旋道歸依礼拜天帝彼人能如是供養者
名奉訶薩摩訶薩真是佛子持法棟梁又是如來
全身舍利窣堵波塔尒時爾摩羅法王於時
夜叉來詣佛所到已以種種天衣妙花塗香
莊嚴供養佛已繞佛七迴頂礼佛足而作是
言我聞如來演說讚持大力陁羅尼故衆
生修學若有受持讀誦是陁羅尼者我常隨
逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言
教而護念之
尒時護世四天大王繞佛三迴白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陁羅尼法尒時佛

尒時諸世四天大王並佛三遍白佛言世尊唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝重說受持此陀羅尼法也為經命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令經命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若人過大惡病聞陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斬即得往生極樂世界從此已後更不受胞胎之身所生之處蓮花化生一切生處憶持不忘常識宿命佛言若人先造一切極重罪業應即命終乘斯惡業應墮地獄或隨畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間貧乏供養捨身往生極樂世界若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授其記

※

佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種華花散於壇上燒衆名香右膝著地跏跪心常念佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍說於其壇中如雲雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是佛子即得無障礙智三昧得大菩提心疾嚴三昧得此陀羅尼法應如是佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命天帝汝去將我此陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本天授與善住天子尒時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道苦者即得解脫住菩提道增壽無量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持花鬘塗香末香寶幢播蓋天衣瓔珞

道全得解脫一切惡道已得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我此陀羅尼授與
善住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受
此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等者即得解脫住善提道
增壽無量甚大歡喜高聲歎言希有如來
希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢播蓋天衣瓔珞
及諸纓絡供養世尊繞百千迴於佛前丈
微妙座嚴住詣佛所設大供養以妙天衣
踊躍歡喜生希聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為
說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道
佛頂尊勝陀羅尼法當受持尒時大衆
聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

▼北七三三一號（霜三十六）　佛頂尊勝陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二千人俱
尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰
善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊
貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂
共相娛樂受諸快樂
尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天
子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲
受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得
人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
竪愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭
惶怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽
我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞
有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終
之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即
墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而
无兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已其大驚怖自

之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即
墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而
兒兩目夭帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲
等身食諸穢惡不淨之物
尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道
之身極助苦惱痛割於心諦思无計何所歸
依唯有如来應正等覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜尒時以種種華鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足右繞七迴即於
佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說
尒時如来頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還来繞佛三迴從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如来佛尊
勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁

又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至
一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還得
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處
安隱一切如来之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡障消滅一切善薩同心覆護
天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切善
薩所住之門无有障碍隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如来為衆生說
增益壽命之法
尒時世尊知天帝釋意心之所念樂聞佛說
是陁羅尼即說呪曰
那謨薄伽跋帝一啼隸路迦（言部反）鈴囉底（毗上）
失瑟吒（引折佉反下同）耶（二合何反下同）勃陁（引）耶（三）薄伽跋帝
（四）怛姪他（五）唵（引毗六）輸耽耶（七）三摩三漫多
縛婆婆八婆婆（善波反）囉拏揭底伽訶（上）那婆（引）婆
縛（同上）毗秣（輸律反）提（九）阿鼻詵（去）者蘇（上）揭多伐

那謨薄伽跋帝一嚩嚕路迦(去聲又)鉢囉底毗(上)
失瑟吒(引舌低反又下同)耶(三)薄伽跋帝
四 怛姪他(五)唵(引六)毗輸馱耶(七)三摩三漫多
縛婆婆(八)婆娑(婆次反五)囉拏揭底伽訶(上)那婆(引)婆
縛(同上)毗秣(輸律反舌上)提(九)阿鼻詵(去)者蘇(上)揭多伐
析(西列反下同)那(十)阿賀乘多毗(職渠反又)雞(耶禮反舌上)阿(引)訶(引下同)
上 囉阿訶囉(十二)阿(引)瑜散陁囉尼(十三)輸馱耶
輸馱耶(十四)伽伽那毗秣提(十五)佉瑟尼沙毗逝
耶毗秣提(十六)婆訶婆囉喝囉漫殂珊珠地帝
(十七)薩(引下同)婆怛他揭多地瑟吒(引)那頞(烏割反又)地瑟
恥帝慕姪麗(十八)跋折囉迦(引)耶僧訶哆(上)那(上)
秣提(十九)薩婆伐囉拏毗秣提(二十)鉢囉底你伐
囉多耶阿瑜秣提(廿一)薩婆耶阿地瑟恥帝(廿二)
末你摩末你(廿三)怛闍多部多俱胝鉢剌秣提
(廿四)毗薩普吒勃地秣提(廿五)逝耶逝耶(廿六)毗逝耶
毗逝耶(廿七)薩末囉勃陁阿地瑟恥
多秣提(廿八)跋折囉揭鞞(廿九)跋折藍婆
皤都(三十)麼麼(某甲)薩婆薩埵寫迦耶毗秣提(三十一)
薩婆揭底鉢剌秣提(廿二)薩婆怛他揭多三摩
濕婆婆阿地瑟恥帝(廿三)勃陁勃陁(地郎反又三十四)蒲馱
耶蒲馱耶三漫多鉢剌秣提(廿五)薩婆怛他揭
多地瑟吒(引)那阿地瑟恥帝婆婆訶(廿六)
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊

濕婆婆阿地瑟恥帝(廿三)勃陁勃陁(地郎反又三十四)蒲馱
耶蒲馱耶三漫多鉢剌秣提(廿五)薩婆怛他揭
多地瑟吒(引)那阿地瑟恥帝婆婆訶(廿六)
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業障能破一切穢
惡道者天帝此陁羅尼八十八億伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難
墮生死海中衆生得解脫故短命薄福死救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生莽得解勝義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若
人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積造惡業
重障受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅
王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布單那鳩
吒布單那阿波娑耶羅蚊虻蠅蚋蛇一切
諸鳥及諸猫獸一切蠢動含靈乃至蟲子之

重障受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅
王眾阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布單那羯
吒布單那阿波娑摩羅蚊虻龜狗蜂蚖一切
諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之
身更不重受即得轉生諸佛如來一生補處
菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生或得
大刹利種家生或得豪貴眾勝家生天帝此
人得加上貴處生者皆由聞此陁羅尼故轉
所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場
眾勝之處皆由讚美此陁羅尼功德如是
天帝此陁羅尼名為吉祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陁羅尼猶如藏摩尼之寶淨无
瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸眾
生持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明
淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝
若有眾生持此陁羅尼亦復如是乘斯善淨
得生善道天帝此陁羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安高樓上乃至安置窣堵波中
天帝若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷族姓
男族姓女北幢等上或見或與相近其影映

天帝若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷族姓
男族姓女北幢等上或見或與相近其影映
身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天
帝彼諸眾生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王眾餓鬼眾阿脩羅身惡道之苦皆悉
不受亦不為罪垢染汙天帝此等眾生為一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提心
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞莊嚴於四衢道造窣
堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣
堵波塔
尒時閻摩羅法王北時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七迴頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陁羅尼故來脩學若有受持讀誦是
陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地
獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時說世四天大王繞佛三迴白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陁羅尼法

陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之

尒時諸世四天大王統佛三遍白佛言世尊唯願如來為我廣說持陀羅尼法

尒時佛告四天大王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮諸惡道亦得除斷即得往生極樂世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終種斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身骨灰骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世

尒時佛告四天大王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮諸惡道亦得除斷即得往生極樂世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終種斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身骨灰骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若善男子善女人受持讀誦此陀羅尼法奉持還

天子滿其七日汝與善住天子俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子
尒時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜
依法受持一切願滿應受一切惡道等皆即
得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高聲
歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為
難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天
衆嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔
珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及
諸瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前五踊躍
歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行作礼而去

佛頂尊勝陀羅尼經一三卷

佛文和尚

衆嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔
珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及
諸瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前五踊躍
歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行作礼而去

佛頂尊勝陀羅尼經一三卷

佛文和尚

李貞信經一

念佛名利關懷請還經本流行庶望冥

同義　帝遂留翻得之經還僧梵本具沸得

梵本將向西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏

共翻譯　帝隨其請僧遂對諸大德共貞翻

譯譯訖僧將梵本向五臺山入山於今不出

今前後所翻雨本普流行於代小小語有不

同者幸勿怪焉至垂拱三年定覺寺主僧志

靜回得在神都魏國寺親見曰駙三藏法師

問其遍留一如上說志靜遂就三藏法師諸

受神呪法師於是口宣梵音經二七日句句

委授其之梵音一無差失仍更取舊翻梵本

勘校所有脫錯悉皆改定其呪初注云

別翻者是也其呪句稍異於經令所翻者其

新呪改定不錯并注其音說後有學者幸詳

此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明

寺上座澄法師問其遍福亦如前說其翻經

僧順貞見在住西明寺此經教後幽顯寂不

可思議思學者不知故具錄委由以傳示捨

佛頂尊勝陀羅尼經　罽賓沙門佛陀波利奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住祇多林

給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又

與諸大菩薩僧伽二千人俱小時三十三天

於善法堂會前天帝釋

▼北七三三三號（李五十八）　佛頂尊勝陀羅尼經

是也其呪句稍異於社令所翻注云最後別翻者
也不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉至
永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座
澄法師問其逗留亦如前說其翻經僧順貞
見在住西明寺此經救拔幽顯冥不可思議
恐學者不知故具錄委曲以傳示悟

佛頂尊勝陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二十人俱尒時三十三天
於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女
前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受
諸快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言
善住天子却後七日命將欲盡命終之後生
贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄
出希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲言即大驚怖身毛皆
豎悲憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號啼哭

北七三三四號（張五十）佛頂尊勝陀羅尼經

出希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲言即大驚怖身毛皆
豎悲憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號啼哭
惶怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽
我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞
有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終
之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即
生諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无
其兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蜣蛣烏鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身無助苦惱痛割
於心帝思无計何所歸依唯有如來應正等
覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初支分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣庄嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身其如

佛前廣大供養佛前踞跪而白佛言世尊善
往天子云何當受七返畜生惡道之身其如
上說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一
切世界已其光還來繞佛三帀從佛口入佛
便微笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來
佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死
苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦
又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊
勝陁羅尼若有人聞一經於耳先世所造一
切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所
生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天
界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持
不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陁羅
尼還得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福
利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神
恒常侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同
心護天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者
此人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之
苦破壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮
一切菩薩所住之門无有障礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法

尒時世尊知帝釋意心之所念乘佛說是
陁羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一唵入除路迦引反舍羅底
毗失瑟吒引那引反下同二勃陁耶三薄伽跋帝
四怛姪他五唵引六毗輸上跋耶七婆摩三昧
多嚩引反下同婆婆撥囉拏猶底伽訶那婆婆
嚩林輸引反下同地九阿阜說去者蘇猶多伐折那
阿嗢喋多毗曬罰十阿訶上囉阿引訶囉一十
阿瑜散迦引囉尼二十輸上跋耶輸上跋耶三十
伽伽那毗林提四十烏瑟尼沙毗逝耶林提五十
婆訶婆囉嗢囉濕頞姍珊珠地帝六十薩婆怛他
猶多地瑟吒引那遏地瑟恥帝慕姪林七十狀
折囉迦引那僧訶多那林提八十薩婆伐囉拏
毗林提九十鉢囉底禾怛觀耶阿瑜林提十薩
末耶遏地瑟恥帝一十末禾末禾二十怛闍多部
多俱胝鉢唎林提三十毗薩普吒勃地林提四十
社耶社耶五十引反六十毗社耶毗社耶六十薩末囉薩
末囉勃陁遏地瑟恥多林提七十跋折羅跋折
囉猶鞞八十跋折囉婆伐部九十薩婆怛他
婆薩埵嚩迦引那毗林提十薩婆猶底鉢唎
林提十一薩婆猶底鉢唎

唎揭囉八歌折蘭婆伐都七摩摩（梵甲文持者曰摩名薩婆薩埵駄耶毗林提薩婆薩埵獨底鉢唎

林提一薩婆恒他揭多三摩濕婆婆過地梵

帝二勃陀地梵文下同勃陀三浦馱耶浦馱耶三

湧多鉢唎林提四薩婆恒他揭多地梵唎身

那過地梵耶帝五莎婆訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切無道佛頂尊

菩薩摩訶薩能除一切罪業等障能破一切獄

道畜生天帝此陀羅尼八十八億伽沙俱胝

千諸佛同共宣說隨喜受持如來智印

印之為破一切衆生獄惡道義故為一切地

獄畜生閻羅王衆衆生得解脫故臨急苦難

墮生死海中衆生得解脫故短命薄福免救

讒衆生樂造雜染惡業衆生故說此陀羅

尼於贍部洲任持力故能令地獄惡道衆生

種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正

道衆生苦得解脫義故佛告天帝我說此陀

羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當受

持讀誦思惟愛樂憶念供養於贍部洲一切

衆生廣為宣說此陀羅尼亦為一切諸天子

故說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持

守護勿令忘失

故說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持

守護勿令忘失

天帝若人頂戴此陀羅尼千劫已來積

造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼

畜生閻羅王衆阿脩羅身夜叉羅剎鬼神

布單那揭吒布單那阿婆婆摩羅蠱毒育龜狗

等此一切諸鳥及諸獵獸一切蠢動含靈乃

至蟲子之身更不重受即得轉生諸佛如來

一生補處菩薩同會安生或作大妙婆羅門

家生或得大剎利種家生或得豪貴敢勝家

生天帝此人得如上貴家生者皆由聞此陀

羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到

菩提道場敢勝之處皆由讚歎此陀羅尼功

德如是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡

道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶

淨光遍獄淨等虛空光焰照徹光不周遍若

諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀

金明淨柔軟令人喜見不為獄惡之所染著

天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯

善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若

能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者

一切惡道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅

善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若
能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族
姓女於幢等上或見或與相近其景暎身或
風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼
諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅
王衆阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不為
罪垢染污天帝此等衆生為一切諸佛之所
授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造宰
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸命
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利宰
堵波塔

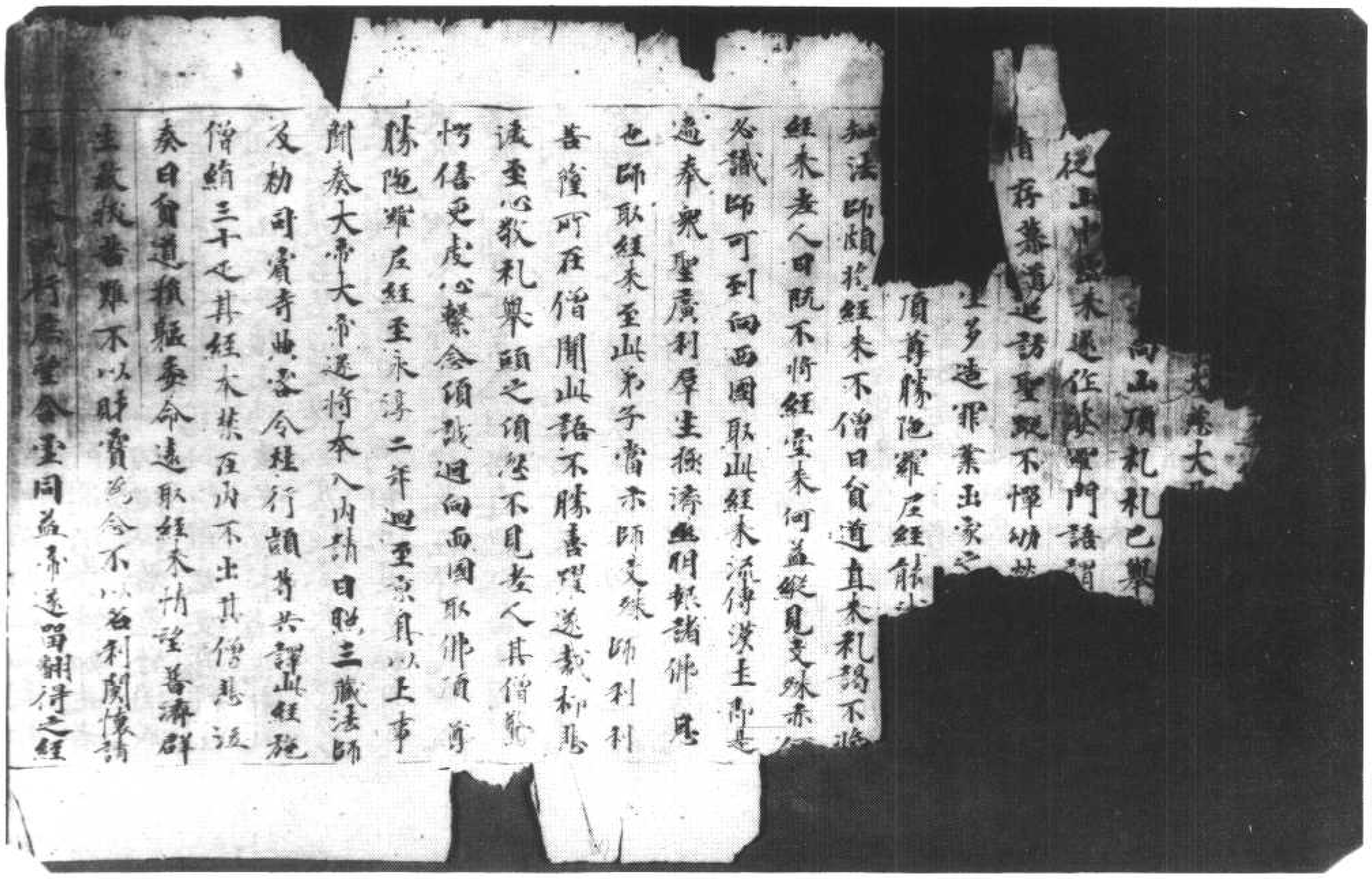
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之

尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法

尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說
受持此陀羅尼法亦為短命諸衆生說當先
洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦
此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽
永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸
苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀
羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一
切諸病亦得消滅應墮惡道亦得斷即得
往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之
身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王衆或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水陸空行
獸異類之身以其亡者隨身分骨以土一抱
誦此陀羅尼廿一遍散亡者骨上即得生天



北七三三五號（三十九尻）　佛頂尊勝陀羅尼經

奏曰貧道猥蒙命遠取經本流行廣望合宣同益弟遂留翻得之經
至數狀書雖不以財寶爲念不以名利關懷請
遣經本流行廣望合宣同益弟遂留翻得之經
*
遣僧梵本僧得梵本將向西明寺翻得善梵
語僧順奏共翻譯帝隨其請僧遂到諸
九穆與貴詮僧將梵本向五臺山入山於今
[illegible] 西奉並流行於代不小語有
[illegible] 三年之覺寺主僧
[illegible] 寺親見曰照三藏
[illegible] 卷靜遂就三藏法師
[illegible] 一如上說 善經二七日句句
[illegible] 一九爰失彷更取梵翻梵本
[illegible] 有脫漏悉皆改之其咒初經云脫後別
[illegible] 也其咒句稍異於經今所翻者其新咒
人之不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉
至永昌元年八月於大教受寺見西明寺上
座法師問其遠留本如前說其翻經僧順
貴見在住西明寺此經教授盛顯取不可
略說恐學者不知故具錄委曲以傳未悟
佛頂尊勝陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二千人俱

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住勝林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧万二千人俱

※ 尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸天天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂娛樂受諸快樂尒時善住天子即於衆中聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受那落迦苦從地獄出希得人身生貧賤處於母胎即充兩目

佛頂尊勝陀羅尼

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住勝林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子即於衆中聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受那落迦苦從地獄出希得人身生貧賤處於母胎即充兩目

聞於世尊所到所頂礼佛足右遶七帀跪於
佛前廣大供養佛前跏趺而自佛言世尊善
住天子云何當受七返言生悪道之身具如
上說

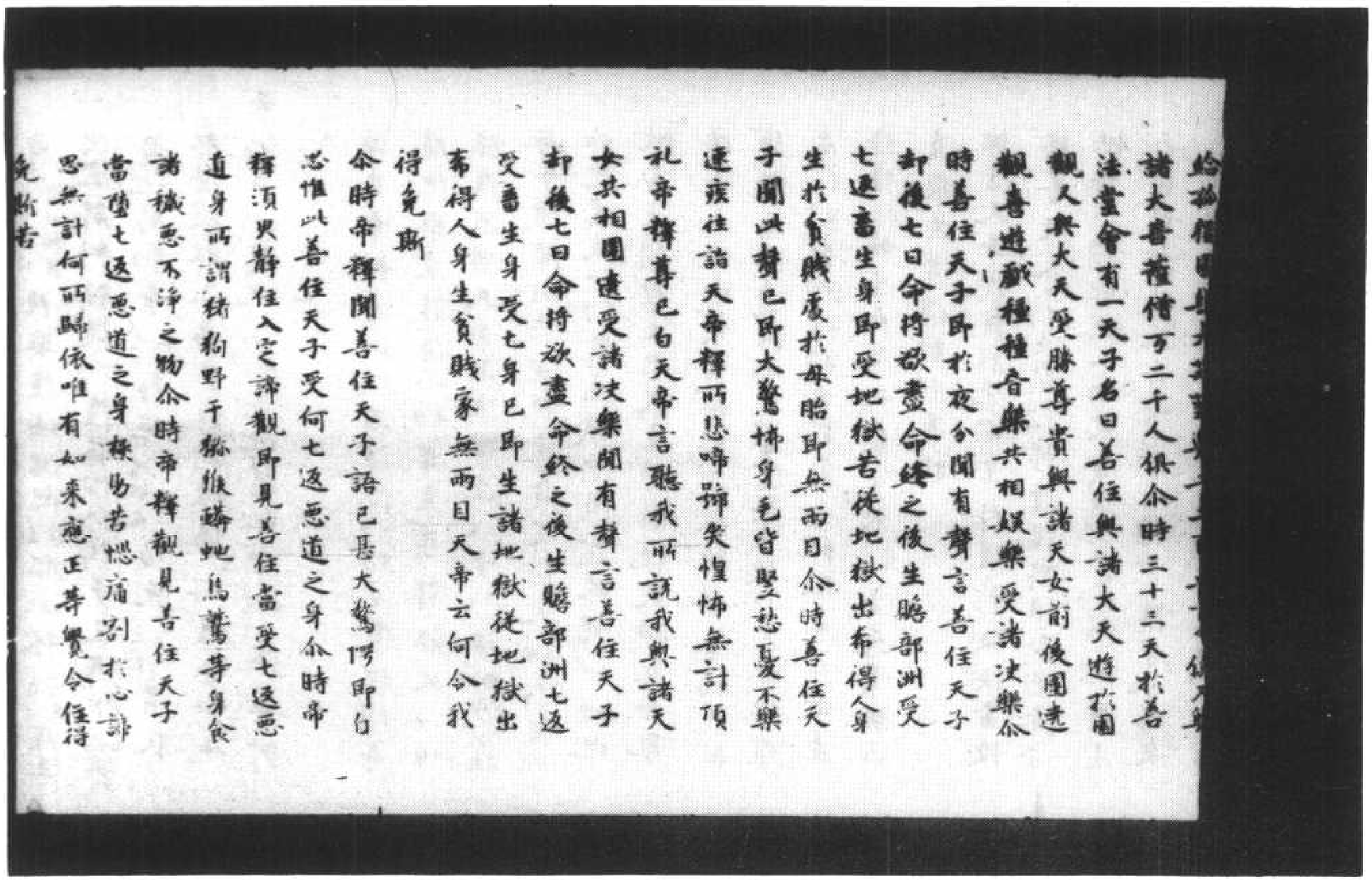
※ 今特如來頂上放種種光遍照十方一切世界
已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂
尊勝能淨一切悪道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一
切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅
尼若有人聞一遍於耳先世所造一切地獄
悪業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼果得
增壽得身口意淨身光普照隨其福利隨處
安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛
為人所敬惡鄣消滅一切善薩同心覆護天
帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有
一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅
无有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切善薩所
住之門无有鄣礙隨意悉入
今特天帝白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法
今特世尊如來釋意公之所念樂聞佛說是
陀羅尼法即說咒曰

※ 那謨薄伽跋帝一 佛 入聲 盧路迦鉢囉底哆 去 夫
駑咤 引 拔 及下同 耶 余何反 下同 二 勃陀耶 三 薄伽跋帝 四 悍婆
他 五 囉 引 七 六 毗輸 上 馱耶 七 娑羅 三 灣 平 多 鑄 父何 反
婆婆 八 娑授囉 弩揭底 伽訶 上 那娑婆 縛林
新律反 地 九 阿鼻詫者 去 蘇 上 揭多代折那阿
嚕嚕多 毗囉 賀 平 十 阿訶 上 囉阿訶囉 十一 阿
瑜散 去 陀羅 尼 十二 輸 上 馱耶 新 馱耶 十三 毗毗那
毗林提 十四 駑 尼沙 毗逝耶林提 十五 娑訶 上 婆
羅喝囉濕 引 珊 珠地帝 十六 薩婆怛他揭多
地駑咤那頞 引 反 地 駑恥帝 慕姪 隸 十七 跋折
囉迦 引 耶 引 訶 上 多耶林提 十八 薩婆代濕等
毗林提 十九 鉢囉底 你代 怛耶 阿瑜林提 二十 薩
末耶 遍地駑恥帝 二十一 末你末你 二十二 怛闍多 引 林
多俱胝鉢利林提 二十三 毗薩普咤 勃地 徒貴 反 林
提 二十四 社耶 社耶 二十五 毗社耶 毗社耶 二十六 薩末
囉薩末囉 勃陀 曷 地駑恥多林提 二十七 拔折
隸 扶 折囉 揭 辯 二十八 扶 折 麗 婆 代 都 二十九 摩
摩 去 目 反 下 目 反 薩婆薩埵 引 地 引 耶 毗林 薩婆
揭底鉢利林提 三十 薩婆怛他揭多 三十一 薩婆
迦地駑恥帝 三十二 勃陀 上 下 反 勃陀 三十三 菊 耶
耶 薄 耶 三 三十四 曼多鉢利 積提 三十五 薩婆 田 他

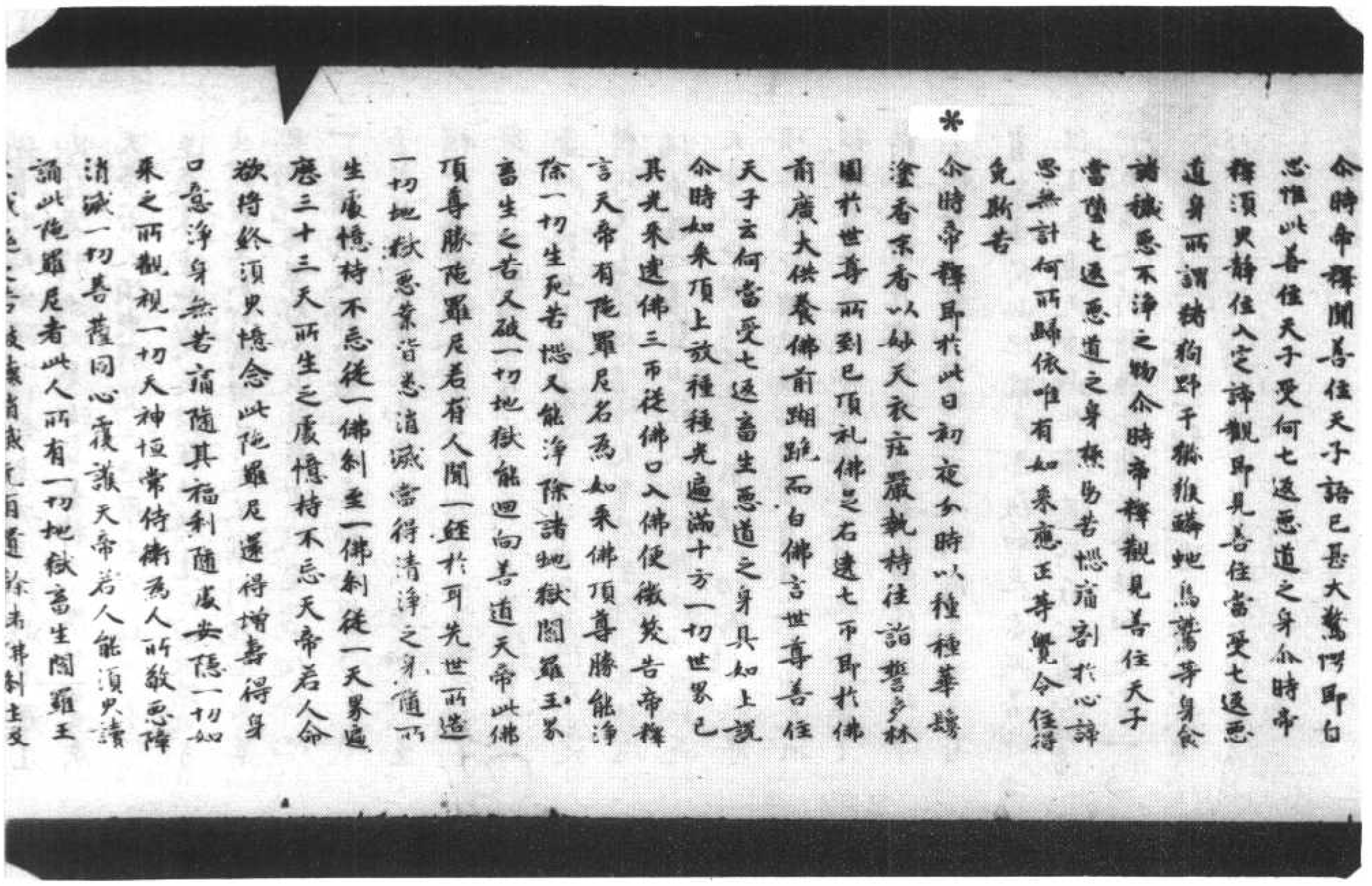
摩（梁甲反又音目緣反）陀婆薩婆訶迦（去引）耶毗（上）秣（上）提（上）薩婆
揭底鉢利秣提（三十一）薩婆怛他揭多三摩濕婆
道地瑟耻帝（三十二）勃陀（巴耶反下同）勃陀（三十三）清耿
耶清耿耶三陀羅尼鉢利秣提（三十四）薩婆怛他
揭多地瑟吠（上）耶道地瑟耻帝（三十五）莎婆訶

二十六

佛告帝釋言此咒名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等鄔能破一切
地獄惡道告天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持如來印
印之處破一切衆生地獄惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王衆衆生得解脫故臨急苦難
墮生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
濟衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子汝當受持讀誦思惟憶念
供養於贍部洲一切衆廣流宣說此陀羅尼
即付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重鄔應受種種流轉生死地獄餓鬼畜
生閻羅王衆阿鼻耶晝夜又羅剎鬼神布單
那鳩吒布單那阿波娑摩羅蚊虻蠅蚋蟲蟻
一切諸龍及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻
子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生
補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生
或得大剎利種家生或得豪貴寧勝家生天
帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼
轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道
場宮殿之處皆由讚美此陀羅尼功德如是
天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛
頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕
穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生
持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨
柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨
得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一
切皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅佛



經尼羅陀勝尊頂佛　（七十三葉）號六三三七北



尒時帝釋即於此日初夜分時以種種華鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於佛前恭敬供養佛前踞跪而白佛言世尊吾任天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光來遶佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬惡障消滅一切善薩同心覆護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門無有障礙隨意遊入

尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增益壽命之法尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是陀羅

佛頂尊勝陀羅尼經并序

佛頂尊勝陀羅尼經者西域元奘法師西國來至此體授地向山頂礼日如來有大士文殊師利於此山中汲引善薩波利所恨生逢八難不覩聖容法沙啟來教竭伏乞大慈大悲普覆令見尊儀言已悲泣雨淚向山頂礼礼已舉頭忽見一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法師情存慕道遐訪聖儀不憚劬勞遠尋遺跡慈漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業未知法師頗將此經來不僧曰貧道直來礼謁不將經來老人曰既不將經來空來何益能見文殊亦何必識師可到向西國取此經來流傳漢土即是遍奉衆聖廣利群生探濤幽宜報諸佛恩也師取經來至此弟子當示師文殊師利善薩所在僧聞此語不勝喜躍遂裁抑悲淚至心頂礼舉頭之頃忽不見老人其僧驚愕倍更長心繫念傾誠西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年四至西京具以上事聞奏大帝大帝遂將其人內請日照三藏法

隨羅尼經至永淳二年迴至西京具以上事聞
奏大帝大帝遂將其本入內請日照三藏法
師及　勅司賓寺典客令杜行顗等共
詳此經施僧繒帛迓其經本禁在內不出其
僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來情
望普濟群生救拔苦難不以財寶為念不以
名利開懷請還經本流行廣望含靈同蒙希
遂留譯得之經還僧梵本其僧得梵本將向
西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共譯譯
帝隨其請僧遂對諸大德共貞譯譯說僧將
梵本回五臺山入山於今不出今前後所譯兩
本並流行於代小小語有不同者幸勿怪焉
至垂拱三年定覺寺主僧志靜因傳在神都
魏國東寺觀見日照三藏法師問其遺留一如
上說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是
四宣梵音經二七日句句委授其意梵音一无
差失仍更取舊譯梵本勘校所有脫錯悉皆
改定其呪初注云京後別譯者是也其呪句稍
異於杜令所翻者其新呪改定不錯并注其音
說後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於
大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其遺留本
如前說其翻經僧順貞見在住西明寺此經教
扶幽真京不可思議恐學者不知故具錄委
曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經　　[illegible]

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與
諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於
善法堂會有一天子名曰善住與諸大天往
於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後
圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快
樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出
希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目尒
時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎
愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號啼哭
惶怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言願
我所說我與諸天女共相娛樂受諸快樂聞
有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之
後生贍部洲七返受畜生身受七身已即生
諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而死
兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即
自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒
時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受
七返惡道之身所謂猪狗野干獼猴駝鳥
鷲等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀
見善住天子當墮七返惡道之身極為苦惱
痛割於心諦思无計何所歸依唯有如來應正

見善住天子當墮七返惡道之身極酷苦惱
痛割於心諦思无計何所歸依唯有如來應正
等覺令其善住得免斯苦

尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘金
香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於
世尊所到已頂礼佛足右遶七迊即於佛前廣
大供養佛前跏跪而白佛言世尊善住天子云何
當受七返畜生惡道之身具如上說

尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界
已其光還來遶佛三迊從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛
頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁
羅尼若有人聞一經於耳先世罪造一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命終將終須臾憶念陁羅尼還得
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡鄣消滅一切善根同心覆護
天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅无有貴餘諸佛刹土及諸天宮一切善
根所住之門无有鄣礙隨意出入

消滅无有貴餘諸佛刹土及諸天宮一切善
根所住之門无有鄣礙隨意出入

尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法

尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是
陁羅尼法即說呪曰

南无阿二合唎那怛囉夜耶三世界寶南无婆伽婆帝一切
帝嚩路怛三世界波唎帝弥失瑟吒耶破一切惡處怛哩他廣大
婆伽枳帝洗諸處惡道婆娑婆多三界嚩摩訶
駄之一切諸惡婆娑婆多三界嚩摩訶婆婆毗戍駄
悉破囉傳婆帝諸衆生伽伽那婆嚩婆毗戍帝
玄洗一切衆生罪業苦阿毗中生左度湯罪業惡訶嚩哆到佛住處祇囉祇
穆那佛法得阿密栗多毗灑界大小好阿引訶羅阿訶囉
急行阿庾散駄囉寧救度一切衆生戍駄耶洗諸處惡道一切罪業伽伽
那毗戍帝洗除處清淨僞瑟尼沙毗磋夜此是唵名波哩戍帝
一切惡道婆訶婆囉唎瑟鉻救大悲明處散祇嚩帝光顯明婆婆
怛他蘖哆一切諸佛地瑟吒那素地瑟耶多一切諸佛法摩訶素
帝唎結印跋左羅行箇引夜金剛引僧訶多那戍帝得三
婆一切婆嚩羅障囉那毗戍帝一切洗淨波一切囉衆生苦
伐駄夜引長毗戍帝一切洗淨婆我湯夜地瑟耶帝知
摩你摩你我摩摩你上怛他加部駄俱計十万億
唎戍帝微悉浦吒無有不為駄毗戍帝佛清淨說嚩磋耶
微磋耶微磋耶未得佛位悉摩羅悉摩羅帝法處薩婆
勃駄一切諸佛地瑟耶多一切佛知戍帝清淨跋摩嚩
跋摩羅薩心陛心中有跋摩嚩婆訶都引金剛都摩摩
合唎囊箇一夜法之集之宗一切法之中所波哩戍帝摩摩都

合呼囉闍（此云夜叉）波哩（此云帝）摩摩部（此云夜叉）婆滿多（此云夜叉）婆婆帝（此云夜叉）波呼式帝（此云夜叉）婆婆悝他羅多（此云夜叉）婆摩訓婆（此云夜叉）湯婆摩訓婆婆迦都（此云夜叉）慕戶（此云夜叉）默夜慕戶默（此云夜叉）部默夜毗部默（此云夜叉）婆湯多（此云夜叉）波哩式帝（此云夜叉）婆嚩哆（此云夜叉）多摩（此云夜叉）鞞瑟耶帝（此云夜叉）嚩耶地瑟耶帝（此云夜叉）地夜摩訶（此云夜叉）摩訶慕帝唎婆婆訶（此云夜叉）

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼能淨除一切罪業等鄔能破一切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙須臾百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福无救護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正道衆生等得解脫義故

佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當受與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失

天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重鄔應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布單那阿波迦摩羅蚊盲龜拘鱗虵一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生補處善薩同會處生或得大姓婆羅門家生或得刹利種家生或得豪貴家縣家生天帝此人身如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場衆勝之處皆由讚歎此陀羅尼功德如是

天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍苦諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善事得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安置家堵波中天帝若有苾芻苾尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影映身或風吹陀羅尼幢等上塵落在身上天帝

事得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一
切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓
男族姓女於幢等上或見或與相近其影映
身或風吹陀羅尼幢等上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不
受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切
諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提天帝何況更以多諸供具花鬘塗香
末香幢幡蓋等衣等瓔珞作諸莊嚴於四衢
道造窣堵波安置陀羅尼舍掌恭敬旋遶
行道歸命礼拜天帝彼人能如是供養者名摩
訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍
利窣堵波塔
尒時閻摩羅王於諸衣分來詣佛所到已以
種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛七
迴頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持大
力陀羅尼者此幡隨逐守護令持人

於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前
後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸
快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出
帝釋人身生於貧賤處於母胎即无兩目命
時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪
悲憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號哭
悚怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽
我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞
有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之
後生贍部洲七返受畜生身受七身已即生
諸地獄從地獄出帝釋人身生貧賤家而无
兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即
自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒
時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受
七返惡道之身所謂猪狗野干猕猴蟒蛇烏
鷲等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀
見善住天子當墮七返惡道之身撫助苦惱痛
割於心諦思无計何所歸依唯有如來應正
等覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種塗香

剎於心諦思無計何所歸依唯有如來應正
等覺令其善住得免斯苦

* 尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘塗香
末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於世
尊所到已頂礼佛足右遶七匝即於佛前廣大
供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天子云何
當受七返畜生惡道之身具如上說

尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來遶佛三匝從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛頂
尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念陁羅尼還得
增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡鄣消滅一切菩薩同心覆護
天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅無有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切
菩薩所住之門無有鄣礙隨意趣入

尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是

增益壽命之法

* 尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是
陁羅尼法即說呪曰

南無阿喇那怛羅夜耶 南無婆伽婆帝
帝隸路迦 波喇帝殊失瑟吒耶
婆伽梵帝 怛姪他 唵 戍馱
耶戍馱耶 婆湯娑湯多 㗚摩訶婆
揭迭怒破羅埤薩婆帝 伽伽那娑縛婆婆
戍帝 阿毗申 左度湯 䜣猾哆 秣
羅秣㯳那 阿蜜栗多 㶑界 阿訶囉
阿訶羅 阿庾散馱羅 戍馱耶戍馱耶
伽伽那 戍帝 烏瑟尼沙 毗逝夜
波哩戍帝 娑訶娑羅喇瑟銘 散祖地帝
娑婆怛他藥哆 地瑟吒那 棄地瑟耻多
摩訶慕帝喇 跋左羅 箇 夜 僧
訶多那戍帝 娑婆縛羅那 戍帝 波
羅帝你代馱夜 庚 戍帝 娑湯夜
地瑟恥帝 摩你摩你 摩摩你 怛他 部馱
俱知 波喇戍帝 微志浦吒 勃馱 戍帝
磋耶磋耶 微磋耶微磋耶 志摩囉
志摩囉 薩婆勃馱 地瑟恥多 戍帝 跋
㯳隸跋㯳囉蘗陛跋㯳蘭婆萬
都摩摩喇蘭箇夜 波哩戍帝
摩摩都 娑浦多 婆婆 薩帝 波喇戍
帝 娑婆怛他蘖多 娑摩濕縛娑
瑟恥帝 薩縛怛他蘖哆 湯婆摩濕婆婆娑逝都
部馱 菩戶 馱夜 菩戶 馱夜 部馱夜 部馱
娑湯多 波哩戍帝 娑縛怛他蘖多

婆羅門鞞婆（三世界清淨）婆羅門溫鞞婆（一切如來）婆羅門溫婆婆迦都
慙恥帝（一切佛地菩薩）鞞提他薩哆（一切如來）湯婆羅溫婆婆迦都
（一切佛盡得）慕戶（一合）馱夜慕戶馱夜（若此菩薩）部馱夜毗部馱（未成菩薩）
婆湯多（一切）波哩戍帝（清淨）婆縛提他薩哆（一切如來）地慙恥
鄰地慙恥帝毗地夜（一切佛地呪）摩訶（一切佛）慕帝剎婆婆訶（陀羅尼）
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄰能破一切
饑惡道皆天帝此陁羅尼八十八俱胝伽沙俱
胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來
智印印之為破一切衆生饑惡道義故為一切
地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故短命諸福无
救護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅
尼於聽部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子護當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於聽部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼亦為一切諸天子故說此陁羅尼即付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積造
惡業墮鄰應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神
布單那羯吒布單那阿波婆摩羅蚊虻蠅
蟻蚤一切諸鳥及諸獄獸一切蠢動含靈乃
至蠕子之身更不重受即得轉生諸佛如來
一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門

蟻蚤一切諸鳥及諸獄獸一切蠢動含靈乃
至蠕子之身更不重受即得轉生諸佛如來
一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門
家生或得刹利種家生或得豪貴尊勝家生
天帝此人身如上貴處生者皆由聞此陁羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場最勝之處皆由讚歎此陁羅尼功德
如是
天帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛
頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无
瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆
生持此陁羅尼亦復如日開浮檀金明
淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝
若有衆生持此陁羅尼亦復如是乘斯善事
得生善道天帝此陁羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
惡道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天
帝若有慈善慈善尼優婆塞優婆夷族姓
男族姓女於幢等上或見或與相迎其影映
身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天
帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛
之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸庄嚴於四衢道處

亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香燒香幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造寧堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命禮拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利寧堵波塔

尒時閻摩羅法王於時夜尒來詣佛所到已以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛七迴頂禮佛足而作是言我聞如來演說讚頌特大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之

尒時護世四天大王遶佛三迴白佛言世尊願如來為我廣說特陁羅尼法尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說要持此陁羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼滿其千遍令短命衆生遂得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄畜生飛鳥畜生禽獸之類聞此陁羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生極樂世界從此身已後不受胞胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身尒骨以去一把誦此陁羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天

佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應消一切世間貧窮大供養捨身往生極樂世界若常誦念得大福饒復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授其記身光照曜一切刹土佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草花嚴於壇上燒衆名香右膝著地跪心常念佛作慕陁羅尼即屈其頭指以大母指押合掌當其心上誦此陁羅尼一百八遍說於其壇中如雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉善哉有真是佛子即得无礙智三昧得大菩提心堅三昧持此陁羅尼法應如是

佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持遂於本天授與善住天子

尒時善住天子受此陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等皆即得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高

那落迦者從地獄出希得人身生於貧賤
於母胎中兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
豎悶絕便不樂遠疾往詣天帝釋所悲啼號哭
慢怖兩計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽
我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂閻
有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終
之後生瞻部洲七返受陰生身受七身已即
生諸那落迦從地獄出希得人身生貧賤家
凡其兩日天帝士何令我得免斯者
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蜥蜴烏鵰
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割
於心諦思兩計何所歸依唯有如來應正等
覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜尒時以種種華瓔
蓮香末香以妙天衣在叢執持往詣諸多林

真是佛子即得兩計頂禮三昧得大菩提心嚴
三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道
令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增
益壽命天帝汝去持我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子
尒時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依
法受持一切惡道受一切惡道等苦即得
解脫住菩提道增壽兩計無量甚大歡喜高
聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為
難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香寶幢蓋天衣瓔珞微妙
莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔
珞供養世尊遶百千迴於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法受菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

於心諦思九計何所歸依唯有如來應正等
覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種華鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣檀多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七迴即
於佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊
善住天子去何當受七返傍生惡道之身
具述前說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來繞佛三迴從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂
尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸那落迦閻摩路迦傍生之苦又
破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝
陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切
地獄惡業悉皆消滅當得清淨之身隨所
生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天
界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持
不忘天帝若人命欲終時與憶念此陀羅
尼還得增壽得身口意淨身先苦痛隨其福
利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒
常侍衛為人所敬惡鄣消滅一切善薩同心
護讚
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所

護讚
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所
有一切地獄傍生閻摩路迦餓鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切善
薩所住之門无有鄣礙隨意遊入尒時帝釋
白佛言世尊唯願如來為有情說增益壽
命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說具
足陀羅尼即說呪曰
那謨薄伽伐帝一 唵鑁路迦稽哪 鉢羅底 失
毘吒 哪 勃陀 哪薄伽伐帝 怛姪他 唵 薄 破羅
輸馱哪婆摩三 湯多 縛 婆 縛輸提 阿阜說
拏 揭底揭訶那婆 縛輸提 阿訶羅 瑜散陀 羅尼 輸馱耶輸馱
耶 揭揭那鞞輸提 烏瑟尼沙 遮那輸提
婆訶婆羅 羯 尖低 珊珠地帝 嚩婆多
他揭多地瑟吒 那阿地瑟耻帝 慕姪 嚴
扶折羅迦 耶僧訶多那輸提 薩 婆
伐羅拏 輸提 鉢羅底 祢 怛耶 阿
瑜輸提 薩末耶阿地瑟耻帝 摩 尼摩尼
怛閻多部多俱胝 鉢 輸提 薩普吒
勃地輸提 遮耶遮耶 遮耶遮耶 薩
末羅薩末羅 迦 尼 薩婆佛

一恒閦多部多供脏蜂剌輸提二㗚薩普吒
勃地輸提三迦耶迦耶二十四㗚迦耶迦耶五薩
亦羅薩亦羅勃陀阿地瑟耻多輸提六拔折羅
囉糪七拔折羅婆伐都八唐唐受持人自稱名薩婆薩
埵寫迦九耶㗚輸提十薩婆多他揭多三摩尸
縛薄伽婆地瑟耻帝十勃陀地耶反勃陀同上蒲他耶
蒲陀耶三藐多鉢剌輸提一薩婆多他揭多地瑟
吒長聲那地瑟耻帝二莎婆長聲訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道能預尊
勝陀羅尼能除一切罪業等能破一切穢
惡道若天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百
千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印
之為破一切有情穢惡道義故為一切那落
迦傍生閻摩路迦有情得解脫故臨急苦
難復生死海中有情得解脫故短命病橋无
救護有情樂造雜染惡業有情故說又此陀
羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道有
情種種流轉生死薄福有情不信善惡業失
正道有情等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟受樂憶念
供養於贍部洲一切有情廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑

供養於贍部洲一切有情廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令虛失天帝若
人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業
重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼傍生閻
摩路迦阿素洛身藥叉羅刹鬼神布單那鳩
吒布單那阿波婆摩羅蚊蝱龜狗蟒蛇一
切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子
之身更不重受即往生諸佛如來一生補處
菩薩同會處生或得大娑婆羅門家生或得
大剎利種家生或得豪貴冨豪家生天帝此
人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉
所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場
冨豪之處皆由讚美此陀羅尼功德如是天帝
此陀羅尼名善吉祥能淨一切惡道此佛頂
尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕穢
淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸有情持
此陀羅尼亦復如是亦如閻浮提金明淨素
軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若諸
有情持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生
善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流
通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道
皆得清淨一切那落迦苦悉皆消滅

道受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道
皆得清淨一切那落迦苦悉皆消滅

※佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苦苦惱屎鄔波寫迦鄔波斯迦族
姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影
映身或吹風陀羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸有情所有罪業應墮惡道那落
迦傍生閻摩路迦餓鬼阿素洛身惡道之苦
皆悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等有情
為一切諸佛之所受記皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香
幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道
造窣堵波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸
命礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩
埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣
堵波塔
余時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養已遶佛七
匝頂礼佛足而住是言我聞如來演說讚持
大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
那落迦以彼隨順如來言教而讚念之

※余時諸世四天大王遶佛三匝白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法余時佛告
四天大王汝今諦聽我當為汝宣說此陀羅
尼方法亦為短命諸有情說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病
苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得
解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一
經於耳盡此一身更不復受
佛言若人過大惡病得聞此陀羅尼即得永
離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷
即得往生淨土衆從此身已後更不受泡
胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶
持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終
乘斯惡業應墮地獄或墮傍生閻摩路迦
或墮餓鬼乃至墮阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其亡者隨身骨骨以主一把
誦此陀羅尼廿一遍散亡者骨上即得生天
佛言若有人能日日誦此陀羅尼廿一遍應
消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂

消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂
※捨此身即得往生種種微妙諸佛刹土與諸佛
俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世
尊即與授記身光照耀一切佛刹佛言若誦
陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大
小方四角作以種種草華散於壇上燒衆名
香右膝著地跪長心常念佛作摩陀羅尼印
屈其頭指以大母指押合掌當其心上誦此陀
羅尼一百八遍記於其壇中如雲王雨華能
遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛
被佛世尊咸共讚言善哉希有真是佛子
即得无障礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧
持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便令一切有情應重罪
落地道令得解脫一切惡道亦得清淨復
令持者增益壽命天帝汝去將我此陀羅尼
授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切顛倒
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來
希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫

善住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切顛倒
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來
希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
※尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及
諸瓔珞供養世尊遶百千通於佛前立踊躍
歡喜而生聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為
說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛
頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

任天子却
部洲受七返畜
希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善任天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
豎愁憂不樂遂疾往詣天帝釋所悲啼號哭
惶怖无計須礼帝釋二足尊已白帝釋言聽
我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞
有聲言善任天子却後七日命將欲盡命終
之後生贍部洲七返畜生身受七身已墮諸
地獄從地獄出希得人身生貧賤家而无兩
目天帝云何令我得无斯苦尒時帝釋聞善
任天子語已甚大驚愕即自思惟此善任天
子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜住
入定諦觀即見善任當受七返惡道之身所
謂豬狗野干孫猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡
不淨之物尒時帝釋觀見善任天子當墮七
返惡道之身無助苦惱痛割於心諦思无計
何所歸依唯有如來應正等覺令其善任得
免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜尒時以種種花華

北七三四〇號（三十五生）佛頂尊勝陀羅尼經

返惡道之身無助苦惱痛割於心諦思无計
何所歸依唯有如來應正等覺令其善任得
免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜尒時以種種花華
塗香末香妙天衣莊嚴執持往詣稽多林
園於世尊所到已頂礼佛足右繞七通即於
佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善
任天子云何當受七返畜生惡道之身其如
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來繞佛三通從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛
尊勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛所尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳光世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至
一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心護
護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人
所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破

[illegible]人所殺惡障消滅一切菩薩同心讚
護天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人
所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破
*壞消滅无有遺餘諸佛剎土及諸天宫一切
菩薩所住之門无有障礙隨意遊入尒時帝
釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增益壽
命之法尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞
佛說是陁羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一啼隸路迦鉢羅底毗失瑟吒
引勃注反耶二勃陁耶三薄伽跋帝四怛姪他五唵六引
毗輸馱耶七娑婆三漫多婆婆播娑八娑叛羅拏
揭底伽訶那娑破嚩娑輸地九阿鼻詵者蕪
揭多伐折那阿蜜㗚多毗曬雞此取剃字聲愛字阿引
訶羅阿訶羅十一阿引瑜散陁引囉尼十二輸馱耶
輸馱耶十三伽伽那毗輸提十四烏瑟尼沙毗折
耶輸提十五娑訶娑羅曷囉濕氏珊珠地帝十六
薩引婆怛他揭多地瑟恥多引那地瑟恥帝
慕姪𭈆十七跋折羅迦引耶僧訶多那輸提
十八薩婆颰羅拏毗輸提十九鉢羅底祢伐怛
耶阿瑜輸提廿薩末耶 地瑟恥帝廿一末你
末你廿二怛闥多倍他俱胝鉢唎輸提廿三毗薩
普吒勃地輸提廿四社耶社耶廿五毗社耶毗社
耶廿六薩末囉薩末囉勃陁阿地瑟恥多輸提廿七
跋折㘑跋折羅揭鞞廿八跋折藍婆伐都廿九
摩摩甲某薩婆薩埵那上寫迦引耶毗輸提卅薩

耶廿六薩末囉薩末囉勃陁阿地瑟恥多輸提廿七
跋折㘑跋折羅揭鞞廿八跋折藍婆伐都廿九
摩摩甲某薩婆薩埵那上寫迦引耶毗輸提卅薩
*婆揭底鉢唎輸提卅一薩婆怛他揭多三摩濕
婆娑去聲地瑟恥帝卅二勃地耶勃地耶卅三地耶反蒲
馱耶蒲馱耶三漫多鉢唎輸提卅四薩婆怛
他揭多地瑟恥哆引那地瑟恥帝卅五莎婆訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼能除一切罪業等障能破一切
穢惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱
胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智
印印之為破一切衆生穢惡道義故為一切
地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼印亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付
屬於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積
造惡業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼

供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼印亦為一切諸天子敎說此陀羅尼印付
囑於決天帝決當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅阿波婆摩囉蚊睛龍狗蟒
羅那鞞吒布羅那阿波婆摩囉蚊睛龍狗蟒
蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得大剎利種家生或得豪貴家勝家生
天帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅
尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩
提道場家勝之處皆由讚美此陀羅尼功德
如是天帝此陀羅尼名為吉祥能淨一切惡
道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶
淨光猴獄淨等虛空光焰照徹光不周遍若
諸衆生持此陀羅尼亦須如是亦如闍浮檀
金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著
天帝若有衆生持此陀羅尼亦須如是乘斯
善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若
能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切地獄皆悉消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安宜窣堵波中天

一切惡道皆得清淨一切地獄皆悉消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安宜窣堵波中天
帝若有善男善女優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其景朕身
或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻
羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦悉皆不受
亦不為罪垢除汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退於阿耨多羅三藐三
菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡寶蓋衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道建窣
堵波安置陀羅尼令掌恭敬旋繞行道歸依
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣
堵波塔
尒時閻摩羅法王於時衣服如來諸佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已繞佛
七迴頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐而讀念之
念時讚世四天大王繞佛三迴白佛言世尊
惟願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王決令諦聽我當為決宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新

念時讀世四天大王繞佛三遶白佛言世尊
惟願如來為我廣說持陀羅尼法令時佛告
四天王汝今諦聽我當為決宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病者
一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解
脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經
於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅惡隨惡道亦得除斷即得往
生淨穢世界從此身已後更不受胞胎之身
而生之處蓮花化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業逐即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王衆或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生翰
獸異類之身取其亡者隨身骨灰骨以土一把
誦此陀羅尼廿一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍能消
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若
常誦念得大涅槃增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛剎土常與諸
佛俱會一處一切如來極為演說微妙之義
一切世尊即授其記身光照耀一切佛剎佛言

常誦念得大涅槃增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛剎土常與諸
佛俱會一處一切如來極為演說微妙之義
一切世尊即授其記身光照耀一切佛剎佛言
若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇
隨其大小方四角作以種種草花散於壇上
燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛作慕陀
羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當其心
上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲
生雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾
多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有
真是佛子即得見鄭氏眉三昧得大菩提心
莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是佛言天帝
我以此方便一切衆生應墮地獄遍令得解
脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命
天帝決去將我陀羅尼授與善住天子滿其
七日決與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽無量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微

能受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞數
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前五踊躍歡
喜坐而聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼法當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

▼北七三四一號（騰二十五）佛頂尊勝陀羅尼經

帝得人身生於貧賤憂於世間即死入地獄出
善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎
愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號啼哭惶
怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我
所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有
聲言善住天子却後[illegible]欲盡命終之
後生贍部洲七返受[illegible]受七身已即生
諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无其
兩目天帝云何令我得免斯苦尒時帝釋聞
善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住
天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜
住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身
所謂猪狗野干猕猴蝟鳥鷲等身食諸穢
惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮
七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思无
計何所歸依唯有如來應正等覺令其善
住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣檐多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊
善住天子云何當受七返畜生惡道之身具

塗香末香以妙天衣[illegible]持往詣檐多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前跪而白佛言世尊
善住天子云何當受七返畜生惡道之身具
如上說

尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界
已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微笑
告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛頂
尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王眾畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛刹至一佛刹從一天眾至一天
眾遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝
若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還得增
壽得身口意淨身无苦痛隨具福利隨處安
隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人
所敬惡鄣消滅一切善薩同心覆護天帝若人
能須臾讀誦此陁羅尼者此人所有一切地獄
畜生閻羅王眾餓鬼之苦破壞消滅无有遺
餘諸佛刹土及諸天宮一切善薩所之門无
有鄣礙隨意遊入

尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆
生說增益壽命之法

有鄣礙隨意遊入

尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆
生說增益壽命之法

尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說
是陁羅尼法即說呪曰

那謨薄伽跋帝一 嗢入聲 鑁路迦 魯郎反 鉢囉底毗
失瑟吒 長聲 嚕 余何反下同二 勃陁 長聲 耶薄伽跋底 三 怛姪他 四
嚩 長聲五 毗輸馱耶沙摩三 薄多 鞞 父何反下準 跋 長聲 婆六
婆揭囉孚揭底伽訶那婆婆 長聲 鞞 秣 餘律反下同音 地七
阿羅訶者 去聲 蘇揭多伐折那 八 阿 上聲 嚩 嚩 嚩 多毗 瞿
罰 平聲九 阿 上聲 訶囉 長聲 阿訶囉 下同十 阿 長聲 瑜散陁 長聲
囉底 十一 輸馱耶輸馱耶十二 伽伽那 毗 秣提十三 烏瑟
尼沙 毗 逝耶秣提十四 婆訶婆囉 囉 囉 濕 羯 珊珠
地帝十五 薩婆怛他揭多地瑟 吒 長聲 那阿地瑟恥
帝慕 姪 麗十六 拔折囉迦 長聲 耶僧訶多那秣提
十七 薩婆伐囉孚 毗秣提十八 鉢囉底 稱怛耶 阿 長聲
瑜秣提十九 薩末耶阿地瑟恥帝 廿 末稱末稱 廿一
怛闍多部多俱胝鉢唎秣提 廿二 毗 薩普吒勃地
秣提 廿三 祇耶祇耶 余何反下同二十四 毗 祇耶 毗 祇耶二十五 薩
末囉薩末囉勃陁阿地瑟恥多秣提二十六 跋折
犁跋折囉揭鞞二十七 跋折藍婆伐都二十八 摩
摩 某甲受持者自稱名 薩婆薩埵 嗢迦 長聲 耶 毗秣提二十九
薩婆揭底鉢唎秣提三十 薩婆怛他揭多三摩
濕婆婆道地瑟恥帝三十一 勃陁 地邊反 勃陁 同上 蒲
陁蒲陁耶三 薄多鉢唎秣提三十二 薩婆 旦也

摩某甲受持者自稱名薩婆薩埵嗚迦長聲耶毗秣提二十九
薩婆揭底鉢唎秣提三十薩婆怛他揭多三摩
濕婆婆過地瑟恥帝三十一勃陀地邪反勃陀同上蒲
*陀蒲陀耶三澀多鉢唎秣提三十二薩婆怛他
揭多地瑟吒長聲那過地瑟恥帝三十三莎婆長聲訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼能除一切罪業等能破一切
地獄惡道告天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱
胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智
印印之為破一切衆生地獄惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福元
救讓衆生樂造雜染惡業衆生故說之此陀
羅尼於瞻部洲住持力故能令地獄惡道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟憶念憶念
供養於瞻部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼即付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎身夜叉
羅剎鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉

畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎身夜叉
羅剎鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉
*蚊蝱龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動
含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生
諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得大姓
婆羅門家生或得大剎利種家生或得豪貴
宰勝家生天帝此人身如上貴處生者皆由聞
此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至
得到菩提道場宰勝之處皆由讚嘆此陀
羅尼功德如是
天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂
尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕穢
淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生持
此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔
軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陀羅尼亦復如是棄斯善淨得
生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫
流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道
皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天
帝若有苦惱尼提婆塞優婆夷族
姓男族女於幢等上或見幢影與幢相近其
影映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身
上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄

帝若有苦惱苦厄便婆塞優婆夷族
姓男女於幢等上或見幢及與幢相近其
影映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身
上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄
畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之者皆
悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞住莊嚴於四衢道造牢
堵波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利牢堵
波塔
尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
隨於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛
告四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍命短命衆生還得增壽永離病苦
一切業報悉皆消滅一切地獄諸者亦得解
脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經
於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得
往生善樂世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命佛言若人先造一切極重罪業遂即
命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅
王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水
中或生禽獸異類之身取其亡者墮身骸
骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨
上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼
二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往
生極樂世界若常誦念得大涅槃復增壽
命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸
佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說
微妙之義一切世尊即授其記身光照耀一
切刹土佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先
取淨土作壇隨其大小方四角作八種種草花
花散於壇上燒衆名香右膝著地跏跪心常

切刹土佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先
取淨土作壇隨其大小方四角作八種種草花
花散於壇上燒衆名香右膝着地跏趺心常
念佛作慕陁羅印屈其頭指以大母指押合
掌當其心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其
壇中如雲王雨花能遍供養八十八俱胝殑伽
沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言
善哉希有真是佛子即得无礙智三昧得
大菩提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應知是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陁羅尼法與善住
天子滿其七日與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切諸惡
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲難言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法

天子滿其七日與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切諸惡
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲難言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法

尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法
歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

時善住天子聞此偈已即受那[illegible]生膽部洲從地獄出
悲憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭恐怖
怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我
所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有
釋言善住天子命後七日命將欲盡命終之
後生膽部洲七返受傍生身受七身已即生
諸那落迦從地獄出希得人身生貧賤家无
具兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干狐狼蜣蛇鳥鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善住
天子當須七返惡道之身極加苦惱痛割於
心諦思无計何所歸依唯有如來應正等覺
令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜尒時以種種華鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七匝即於
佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返傍生惡道之身具如

北七三四二號（出七十四）　佛頂尊勝陀羅尼經

塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七匝即於
佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返傍生惡道之身具如
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已具光還來遶佛三匝從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有他羅尼名為如來佛尊
勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸那落迦閻摩路迦傍生之苦又
破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝
陀羅尼若有人聞一經於耳光世所造一切
地獄惡業悉皆消滅當得清淨之身隨所生
處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界
至一天界遍歷三十二天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此他羅尼還
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡鄣消滅一切菩薩同心覆
護天帝若人能須臾讀誦此他羅尼者此人
所有一切地獄傍生閻摩路迦餓鬼之苦破
壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切
菩薩所住之門无有鄣礙隨意趣入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為有情說
增益壽命之法

味清淨无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切
菩薩所住之門无有鄣礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為有情說
增益壽命之法

尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說具
足陀羅尼即說呪曰
那謨薄伽枳帝一 唵囉路迦 咎哪 野囉底毗失瑟
吒長舌 那二 勃他長舌 耶薄伽枳帝三 怛姪他四 唵長舌 婆六舌 婆破囉
毗輸馱耶婆摩三湯多嚩 嚩佉反 婆七舌 婆長舌 鑠輸提八 何耶 執者 類
等揭底揭訶那婆婆長舌 鑠輸提九 何耶訶囉長舌 何訶囉長舌 何訶囉長舌 十
揭多伐折那何囉刺多苏囉雞 阿訶
何長舌 輸散他長舌 那長舌 一輸馱耶輸馱耶二 揭揭那鑠輸提十三
鳥瑟底沙毗逝耶輸提十四婆訶婆囉唱囉矣泯珊珠地帝
十五 嚩婆多他揭多地瑟吒長舌 那何地瑟恥帝慕陀囉十六
枳折囉迦長舌 耶僧訶多那輸提十七 薩婆伐囉好
毗輸提十八 鉢囉底称哦怛耶何長舌 輸輸提十九 薩末耶
何地瑟恥帝十 摩底摩底一怛闍多部多俱胝鉢刺
輸提十二毗薩著吒勃地輸提十二 逝耶逝耶 末迦反 毗逝
耶毗逝耶 余迦反 十五 薩末囉薩末囉勃他何地瑟恥多輸
提十六 枳折嚩枳折嚩鞞鞞十七 枳折盧婆伐都十八 摩摩
嚩婆薩埵駄迦長舌 耶毗輸提十九 嚩婆揭底鉢刺輸
提十 嚩婆多他揭多三摩濕嚩 嚩佉反 婆地瑟恥帝一
勃他 地耶反 勃他同上 薄他耶三湯多鉢刺輸提十二 嚩婆
多他揭多地瑟吒長舌 那地瑟恥帝十三 莎婆長舌 訶
佛告帝釋言此名淨除一切惡道佛頂尊勝

提十四 嚩婆多他揭多三摩濕嚩 嚩佉反 婆地瑟恥帝一
勃他 地耶反 勃他同上 薄他耶三湯多鉢刺輸提十二 嚩婆
多他揭多地瑟吒長舌 那地瑟恥帝十三 莎婆長舌 訶
佛告帝釋言此名淨除一切惡道佛頂尊勝
陀羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢惡
道苦天帝此陀羅尼八十八俱胝洛叉俱胝百
千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印
之為破一切有情穢惡道義故為一切那落
迦傍生閻摩路迦有情得解脫故臨急苦難
傍生死海中有情得解脫故短命薄福无救
護有情樂造雜染惡業有情故說又此陀羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道有情
種種流轉生死薄福有情不信善惡業失正
道有情等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切有情廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼即付囑
於汝天帝汝當善持守誰勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼
傍生閻摩路迦阿素洛身業又羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿波婆摩羅蚊蝱龜狗蟒
蛇一切諸鳥及諸蠢獸一切蠢動含靈乃至蟻
子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生補

傍生鬪摩路迦餓鬼阿素洛身惡道之者皆
單那羯吒布單那阿波婆摩羅故蝻龜狗蚖
蛇一切諸鳥及諸蠕蠕一切蠢動含靈乃至蟻
子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生補
處菩薩同會菩生或得大姓婆羅門家生或
得大剎利種家生或得豪貴長朕家生天帝
此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故
轉所生處皆得清淨天帝乃至得利菩提道
場最勝之處皆由讚美此陀羅尼功德如是
天帝此陀羅尼名吾等能淨一切惡道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无
瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸有
情持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明
淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若
諸有情持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得
生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫
流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡
道皆得清淨一切那落迦苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置塔波中天
帝若有落蒭落蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦族
姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影
暎身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸有情所有罪業應墮惡道那落迦
傍生鬪摩路迦餓鬼阿素洛身惡道之者皆

姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影
暎身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸有情所有罪業應墮惡道那落迦
傍生鬪摩路迦餓鬼阿素洛身惡道之者皆
悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等有情為
一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣
堵波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵
波塔
尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養已遶佛七
通頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持
大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
那落迦以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三匝白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說此陀羅尼
方法亦為短命諸有情說當先洗浴著新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿
其千遍令短命有情還得增壽永離病苦一
切業鄔悉皆消滅一切那落迦苦亦得解脫

[illegible]法亦為延命諸有情說當先洗浴著新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿
其千遍命延命有情還得增壽永離病苦一
切業鄣悉皆消滅一切那落迦苦亦得解脫

※ 諸飛鳥傍生倉璽之類聞此陀羅尼一經於
耳盡此一身更不須受
佛言若人遇大惡病聞陀羅尼即得永離一
切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得
往生穿靜世界從此身已後更不受胞胎之
身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘
常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮傍生閻摩路迦或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其亡者隨身分骨於上一把
誦此陀羅尼一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼一遍應消
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若
常誦念得大涅槃除增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸
佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義
一切世尊即授其記身光照耀一切佛刹
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作八種種華華散於
壇上燒衆名香右膝著地跪跪心常念佛作

一切世尊即授其記身光照耀一切佛刹
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作八種種華華散於
壇上燒衆名香右膝著地跪跪心常念佛作

※ 慕陀羅即尼其爾相以大母指和合掌當其
心上誦此陀羅尼一百八遍於其壇中如
雲至雨華能遍供養八十八億俱胝恆伽沙那
庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉善
有真是佛子即得无礙聰智三昧得大菩提
心堅嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切有情應墮那落
迦道命得解脫一切惡道亦得清淨復命持
者增益壽命天帝汝去將我此陀羅尼授與
善住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等皆即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶瓔幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千迴於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法

應受一切惡道苦者即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得今我解脫
今時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶瓔幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千迴於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法
今時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持今時大衆聞法歡
喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

兩目今時善住天子聞此聲言即大驚怖
身毛皆豎愁憂不樂遠離疾往詣天帝釋
所悲號啼哭惶怖无計頂礼帝釋二足尊已
白帝釋言聽我所說我與諸天共相圍繞
受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日
命將欲盡命終之後生贍部洲七返受畜生
身受七身已即生諸地獄從地獄出希得人
身生貧賤家无其兩目天帝云何令我得免
斯苦
今時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身今時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒地烏蠶
等身食諸穢惡不淨之物今時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身猶如醉酒
於心帝思无計何所歸依唯有如來應正等
覺令其善住得免斯苦
今時帝釋即於此日初夜分時以種種化鬘塗
香末香以妙天衣莊嚴執持往詣舍利園
於世尊所到已頂礼佛足右遶七匝於佛

獲命其善住得免斯苦

尒時帝釋即於此日初夜尒時以種種花鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣舊多林園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀卽於佛前廣大供養佛前跏跏而白佛言世尊善住天子去何當受七返畜生惡道之身世尊如上說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來繞佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切地獄苦惱又能淨除諸地獄閻羅王眾畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生閻羅王眾餓鬼之苦破壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門无

*

障礙其福利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生閻羅王眾餓鬼之苦破壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門无障礙隨意遊入

尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增益壽命之法

尒時世尊知帝釋意心之所念樂開佛說是陀羅尼法即說呪曰

那謨薄伽跋帝一帝入反路迦反那林囉底哩失瑟吒引耶余何反下同二勃陀耶三薄伽跋帝四怛姪他五唵引六毗輸上跋耶七婆摩三湯多縛父何反下同婆婆娑擲囉拏揭底伽訶那婆娑縛我輸律反下同地九阿鼻說去者蘇悉反折那阿嚕嘌多毗臘翳十阿訶上囉阿引訶囉十一阿瑜散陀引囉底十二輸上跋耶輸上跋耶十三伽伽那毗我捷十四烏瑟底沙毗迦耶我捷十五婆訶婆囉唱囉濕彌珊珠地十六薩婆怛他揭多地瑟吒引那過地瑟耻帝十七薩婆訶多那我捷十八薩

北七三四四號（菸六十五）　佛頂尊勝陀羅尼經

於心諦思无計何所歸依唯有如來應正等
覺令其善住經歷斯苦
尒時帝釋即於此日初夜尒時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣嚴飾持往詣檀多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前演大供養佛前跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身尒如上
說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界
已其光還來遶佛三帀之佛口入佛便微笑
告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛尊
勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又能一切地
獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若
有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆
悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不
忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一天界
乃遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終頂戴憶念此陀羅尼還
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利願
安隱一切如來之所攝視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡鄙消滅一切苦難同心賢愛
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有
一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦皆悉消滅

滅為人所殺惡鄽消滅一切善根同心實護
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人
一切地獄畜生閻羅王界鐵鬼之苦破壞消滅
无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切善根所
住之門无有鄽礙隨意進入尒時帝釋白佛
言世尊唯願如來為衆生說增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是
陀羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一嗜囉路迦（稽耶反）鉢囉底（此夫
瑟吒（反音）哪二勃陀（反音）耶薄伽伐底三怛姪他（此音）
（反音）四輸耶耶娑摩三漫多縛縛（法反）婆婆（六反）娑
破囉拏揭底伽訶那娑婆（長音）縛輸第七阿
皐詵（去音）者羅揭多伐折那阿囉唎多苾曠
羅九阿訶囉（長音）阿訶嚩（平同十）阿（長音）瑜敢陀（長音）羅
尼十一輸耶耶輸耶耶十二伽伽那（此）輸提十三烏
瑟尼沙（此）逝耶輸提十四婆訶娑囉唱囉濕
泯珊殊地帝十五薩婆多他揭多地瑟吒那
阿地瑟耻帝慕姪囉十六拔折囉迦（長音）耶僧
訶多那輸提十七薩婆伐囉拏（此）輸提十八鉢
囉底祢伐怛耶阿（長音）瑜輸提十九薩末耶阿
地瑟耶帝二十末你末你二十一怛闍多部多俱
胝鉢唎輸提二十二（此）薩普吒勃地輸提二十三逝
耶逝耶（反逝之此）二十四（此）逝耶（此）二十五薩末羅薩

末羅勃陀阿地瑟耻多輸提二十六拔折唎拔
折囉揭鄰二十七拔折灑婆伐都二十八（曾經譯已名婆羅門子）薩
婆薩埵馱迦耶（此）輸提二十九薩婆揭底鉢唎輸
地三十薩婆怛他揭多三摩濕縛婆娑頻地瑟
耻帝三十一勃陀（此那反）勃陀（反上）蒲陀耶蒲陀耶
三摩多鉢唎輸提三十二怛他揭多地瑟
吒（反音）那頻地瑟耻帝三十三婆婆（長音）訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等鄽能破一切障
惡道苦天帝此陀羅尼八十八俱胝殑伽沙那
庾多百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來
智印印之為破一切衆生惡道義故為一切
地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故領命薄福无
救護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀
羅尼於瞻部洲住持力故能令地獄惡道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失
正道衆生等得解脫佛告天帝我說此
陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當
受持讀誦思惟愛樂憶念於瞻部洲

生死輪轉生死海中諸衆生不信善惡業失
正道衆生等得解脫告天帝我說此
陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當
受持讀誦思惟愛樂憶念於養於膳部洲
一切衆生廣爲宣說此陀羅尼亦爲一切諸
天子故說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當
善持守護勿令忘失天帝若人須臾得聞此
陀羅尼乎劫已來積造惡業重鄭應受種種
流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王果阿脩羅
身夜叉羅刹鬼神布單那鞞吒布單那阿
波婆摩羅蚖蝎龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛
獸一切蠢動含靈乃至蟲子之身更不重受
即得轉生諸佛如來一生補處醫藥同會處
生或得大姓婆羅門家生或得大富利種家
生或得豪貴家族家生天帝此人得如上貴
處生者皆由聞此陀羅尼故輕塵沙劫等清
淨天帝乃至得到菩提道場成勝之處皆由
讚美此陀羅尼功德如是天帝此陀羅尼名
爲吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶
如日藏摩尼之寶淨光熾盛等虛空光焰
照徹無不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復
如是亦如閻浮檀金明淨柔軟人喜見不
爲穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀
羅尼亦復如是乘斯善名[illegible]

*

照徹無不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復
如是亦如閻浮檀金明淨柔軟人喜見不
爲穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀
羅尼亦復如是乘斯善名[illegible]
此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀
誦聽聞供養能如是者一切惡道皆悉清淨
一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安高樓上又至安置窣堵波中
天帝若有於苦於苦尼優婆塞優婆夷族
姓男族姓女於幢等上或與相近其影照身
或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天
帝諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王果餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉
不受亦不爲罪垢染汙天帝此等衆生爲一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提
天帝何況更以多諸飲具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造
窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道
歸命礼拜天帝彼人能如是於養者名摩訶
薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍
利窣堵波塔
今時閻摩羅王[illegible]

檀塔真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔

※ 尒時闍摩羅法王於持從示來諸佛所到已以種種天衣妙花塗香旃檀供養佛已遶佛七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持大力陀羅尼故來脩學若有受持讀誦是陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之

尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月間滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切業鄣悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應須悉道亦得除斷即得往生喜樂世界從此身已後更不受胞之苦所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常誠弟子

※ 佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄生大中或生禽獸異類之身取其亡者隨身所骨以土把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒為加護說微妙之義一切世尊即授其記身光照耀一切刹土佛言誦此陀羅尼於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作種種華花散於壇上燒乳香石蜜著地跏跪心常念供養陀羅尼即屈其頭指以大母指加令當其心上誦此陀羅尼一百八遍記於其處如雲主雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸於讚言善哉希有真是佛子即得无量碩智三昧得大菩提心法嚴三昧持陀羅尼法應如是佛言天帝於以此方便所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常誠弟子

一切衆生應墮地獄道今將此一切惡道亦得

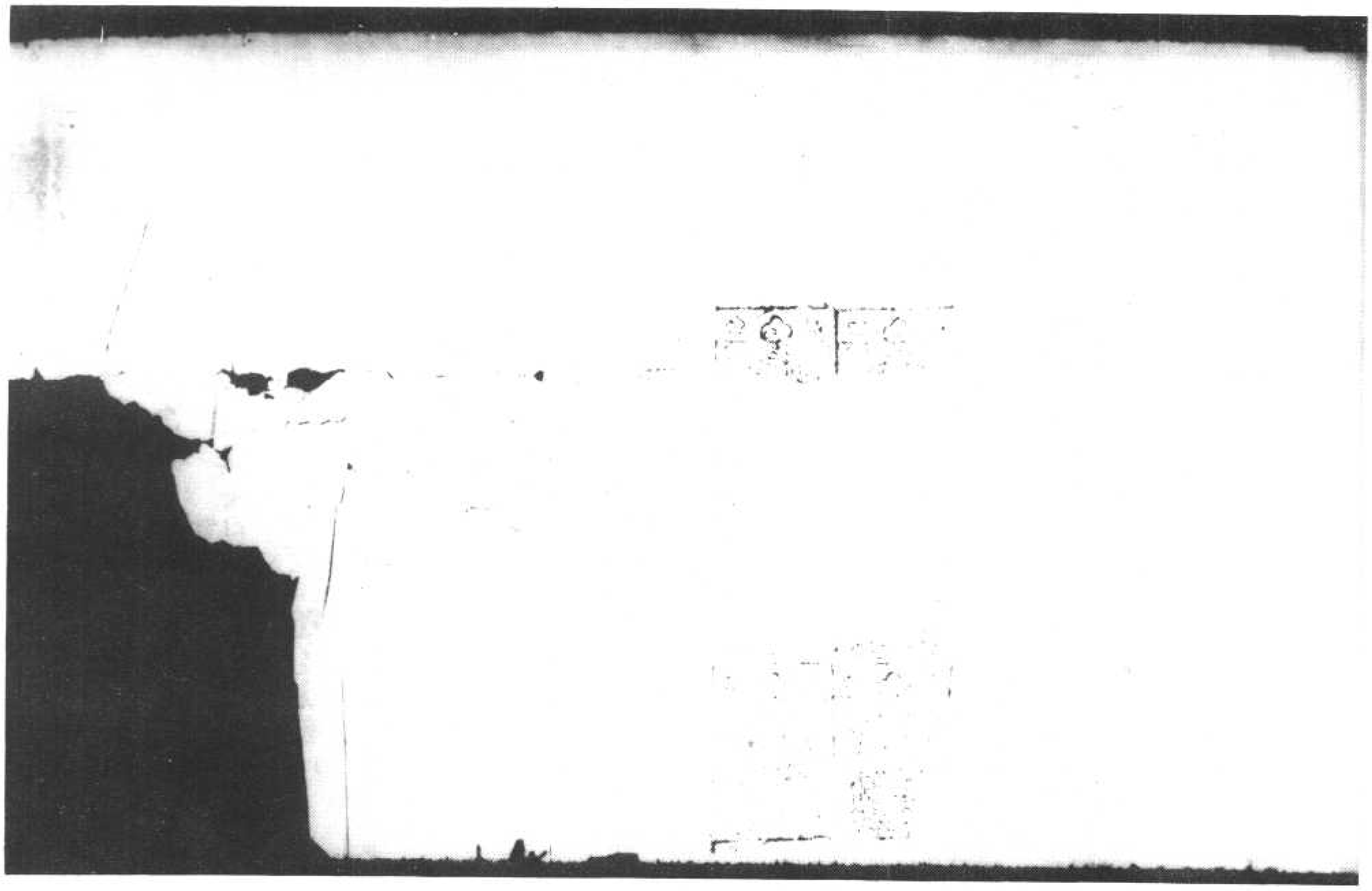
*

陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應
受一切惡道等皆即得解脫往菩提道增
壽元量甚大歡喜高聲唱言有如來者
有妙法者有明驗甚為難得今我解脫尒時
帝釋至第七日與善住天子持諸天衆嚴持
華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊
嚴往詣佛設大供養以妙天衣及諸瓔珞供
養世尊統百千而於佛前立踊躍歡喜而
坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道冲頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應
受一切惡道等皆即得解脫往菩提道增
壽元量甚大歡喜高聲唱言有如來者
有妙法者有明驗甚為難得今我解脫尒時
帝釋至第七日與善住天子持諸天衆嚴持
華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊
嚴往詣佛設大供養以妙天衣及諸瓔珞供
養世尊統百千而於佛前立踊躍歡喜而
坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道冲頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經



▼北七三四五號（寒　三）佛頂尊勝陀羅尼經

善住天子云何當受七返畜生而自佛言世尊
如上說今時如來頂上放種種光遍滿十方
一切世界已其光還來繞佛三而入佛
頂尊勝能淨一切惡道能淨一切主地獄
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦
又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂
尊勝陁羅尼若有人聞一經於耳先世所
造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之
身隨所生處憶持不忘從一佛剎至一佛
剎從一天界至一天界遍歷三十三天所生之
處憶持不忘天帝若人命欲終時以此陁羅
念此陁羅尼還得增壽得身口意淨身无
苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所
視一切天神恒常侍衛為人所敬無障消滅
一切菩薩同心護讀天帝若人能自書寫
誦此陁羅尼者此人所有一切地獄畜生
閻羅王界餓鬼之苦皆悉滅盡天帝遍
餘諸佛剎土及諸天宮一切菩薩所住之門
无有障礙隨意悉入
今時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆
生說增益壽命之法
今時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說

※ 便微笑告帝言天帝有陁羅名為如來佛

今時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆
生說增益壽命之法
今時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說

※ 是陁羅尼法即說呪曰

那謨薄伽怛帝一啼入反縛路迦誓耶久鉢囉
底毗失瑟吒引耶尼何反下同勃陁耶三薄伽怛
帝四怛姪他五嚩引六毗輸上怛耶七婆摩三湯多
嚩父何反下同婆娑娑撥囉拏揭底伽訶那婆
嚩林輸律反下同地九阿皐說去者林揭多伏折
那阿嚕嘌多毗曬羯平十阿訶囉阿引訶囉
十一阿瑜散陁引囉尼十二輸上怛耶輸上怛耶
十三伽伽那毗提十四烏瑟尼沙毗迦耶抹提十五
婆訶婆囉唱囉濕弭珊珠地帝十六薩婆
怛他揭多地瑟吒引那遏地瑟耶帝十七
羯十七扶折囉迦引耶僧訶多那抹提十八薩
婆伐囉拏毗林提十九鉢囉底禰反伐怛囉耶
阿瑜林提廿薩末耶遏地瑟耶帝廿一末禰
末禰廿二怛闍多部多俱胝鉢唎林提廿三
薩普吒勃地林提廿四社耶社耶廿五毗社耶廿六
薩末囉末囉勃陁遏地瑟耶多林
提廿七怛折犁怛折囉揭鞞廿八怛折藍婆
伐都廿九摩摩某甲反下同薩婆薩埵嗚迦引耶毗
林提廿一薩婆揭底鉢唎林提廿二薩婆怛他

杜耶六薩末囉末囉勃陀遏地瑟恥多林
提七跋折犁跋折囉揭鞞八跋折藍婆
伐都九摩摩禁甲受持薩婆薩埵嗢迦引耶毗
林提四薩婆揭底鉾唎林提一薩婆恒他
揭多三摩濕婆娑遏地瑟恥帝二勃陀
地耶及下同勃陀三蒲馱耶蒲馱耶三湯多鉾
唎林提四薩婆恒他揭多地瑟咤引那遏
地瑟恥帝五莎婆訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊聽陀羅尼能除一切罪業等障能破一
切獄惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙
俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大
如來智印印之為破一切衆生獄惡道義
故為一切地獄畜生閻羅王界衆生得解
脫故臨急苦難墮生死海中衆生得解脫故
短命薄福无救護衆生樂造雜染惡業
衆生故說又此陀羅尼於贍部洲住持力
故能令地獄惡道衆生種種流轉生死業
福衆生不信善惡業失正道衆生等得解
脫義故佛告天帝我說此陀羅尼付囑於
汝汝當授與善住天子復當受持讀誦
思惟愛樂憶念供養於贍部洲一切衆生
廣為宣說此陀羅尼亦為一切諸天子故

汝汝當授與善住天子復當受持讀誦
思惟愛樂憶念供養於贍部洲一切衆生
廣為宣說此陀羅尼亦為一切諸天子故
說此陀羅尼即付囑於汝天帝汝當善持
守護勿令忘失

天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄
餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅
刹鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩
囉蚤盲龜狗蜣蚍一切諸蟲及諸猛獸一切
蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受即
得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會衆
生或得大姓婆羅門家生或得大刹利種家
生或得豪貴家勝家生天帝此人得如上
貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處
皆得清淨天帝乃至得到菩提道場獲勝
之處皆由讚歎此陀羅尼功德如是天帝此陀
羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀
羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕穢淨等虛空
光焰照徹无不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦
復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見
不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀
羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝

羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝

※此陁羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道得清淨一切地獄苦悉皆消滅佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天帝若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影暎身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染污天帝此等衆生為一切諸佛之所授記皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造宰堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋繞行道歸命礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如来全身舍利宰堵波塔

尒時闍摩羅法王於時夜分來詣佛所到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛七帀頂礼佛足而作是言我聞如来演說讚

※持大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如来言教而護念之

尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊唯願如来為我廣說持陁羅尼法尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即往生淨靜世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮獄地或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其之者隨身分骨從生

乘斯惡業應墮獄地或墮畜生閻羅王界
或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或
生禽獸異類之身取其亡者隨身骸骨以主
一把誦此陁羅尼廿一遍散亡者骨上即得生
天
佛言若人能日日誦此陁羅尼廿一遍應消
世間廣大供養捨身往生極樂世界若常
誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之
義一切世尊即授其記身光曜照一切佛刹
佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨
土作壇隨其大小方四角作以種種草華散
於壇上燒衆名香右膝著地跪跪心常念佛
作慕陁羅尼即屈其頭指以大母指押合掌
當其心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善
哉希有真是佛子即得无障礙智三昧得
大菩提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝主將我陁羅尼授與善
住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有
如來希有妙法希有明驗甚為難得令
我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天
衆嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天
衣瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以
妙天衣及諸瓔珞供養世尊繞百千迴於
佛前立踊躍歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為
說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道
佛頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆
聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多
林園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前䠒跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛
頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡鄣消滅一切菩薩同心覆護
天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞

北七三四六號（致三十三）　佛頂尊勝陀羅尼經

處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡鄣消滅一切菩薩同心覆護
天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切菩
薩所住之門无有鄣礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說
是陁羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一啼(入聲)𠻬路迦(苦哥反)鉢囉底毗四
失瑟咤(長聲)耶(余何反)二勃陁(長聲)耶薄伽跋底三怛
姪他四唵(長聲)五毗輸馱耶娑摩三漫多嚩(父阿反下同)
婆(長聲)娑六娑撥囉拏揭底伽訶那娑嚩(長聲)
嚩林(輸律反下音同)地七阿鼻詵(去聲)者蘇揭多代析那八
阿蜜㗚多毗釃罰(平聲)九阿(上聲)訶囉(長聲)阿訶囉
(下同)十阿(長聲)瑜散陁(長聲)囉尼一十輸馱耶輸馱耶
二十伽伽那毗秫提三十烏瑟尼沙毗逝耶秫提
四十娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝五十薩婆
怛他揭多地瑟咤(長聲)那阿地瑟恥帝慕姪
㘑六十秋析囉迦(長聲)耶僧訶多那秫提七十薩
婆代羅拏毗秫提八十鉢囉底祢代怛耶阿
廿二瑜秫提九十薩末耶阿地瑟恥帝廿末祢末
祢一廿怛闥多部多俱胝跛唎秫提二廿毗薩普
吒勃地秫提三廿社耶社耶(余柯反下同)四廿毗社耶毗社
耶廿[illegible]可也香心多米是

世尊未在九門未明居地夏耳舍．未利未

稱一怛闍多部多俱胝鉢唎林提二毗薩普

吒勃地林提三社耶社耶（余何及下同）四毗社耶毗社

耶五薩末羅薩末羅勃陀阿地瑟耻多林提

六跋折羅跋折羅揭鞞七跋折蘆婆伐都

八摩摩（某甲受持者自稱名）薩婆薩埵嗚迦（長音）耶毗林提

九薩婆揭底鉢唎林提二薩婆怛他揭多三

摩涅婆娑曳地瑟耻帝一勃陀（地耶反）勃陀（用反）

蒲陀耶蒲陀耶三湯多鉢唎林提二薩婆

怛地揭多地瑟吒（長音）那曷地瑟耻帝三莎婆

（長音）訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊

勝陀羅尼能除一切罪業等部能破一切穢惡

道普天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百

千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印

印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地獄

畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難須

生死海中衆生得解脫故短命薄福无救護

衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅

尼於勝部洲住持力故能令地獄惡道衆生

種種流轉生死薄福衆生不信善惡道失正

道衆生等得解脫義故

佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授

與善住天子須當受持讀誦思惟愛樂憶念

供養於勝部洲一切衆生廣為宣說此陀羅

尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑

供養於勝部洲一切衆生廣為宣說此陀羅

尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑

於汝天帝汝當善持守護勿令忘失

天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積

造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼

畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布

單那羯吒布單那阿波娑摩羅蚊蝱蠅狗蟒

蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻

子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生

補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生

或得刹利種家生或得豪貴聚勝家生天帝

此人身如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故

轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道

場聚勝之處皆由讚嘆此陀羅尼功德如是

天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛

頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕

穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生

持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔

軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有

衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生

善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫

流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡

道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢

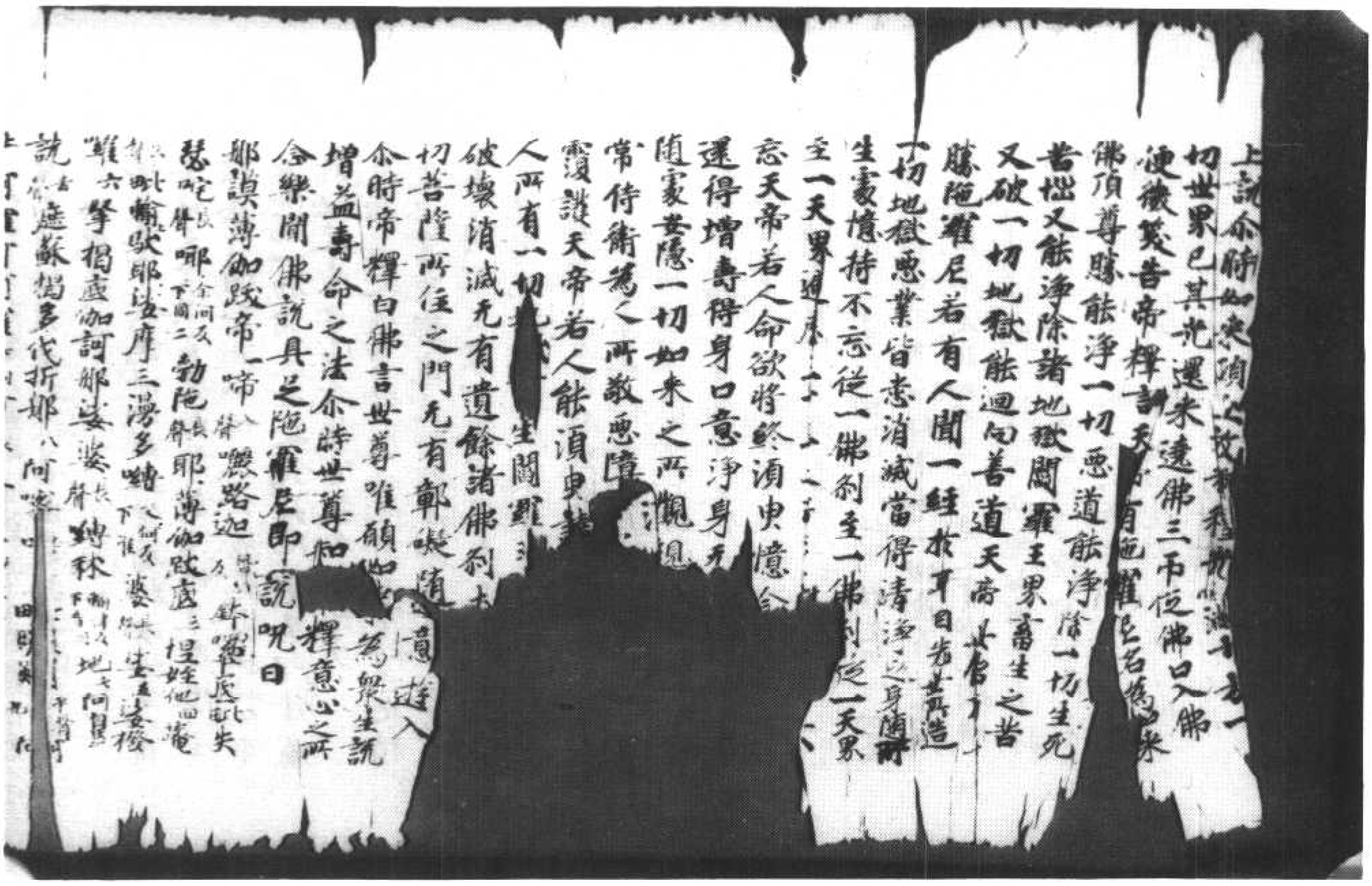
上或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天

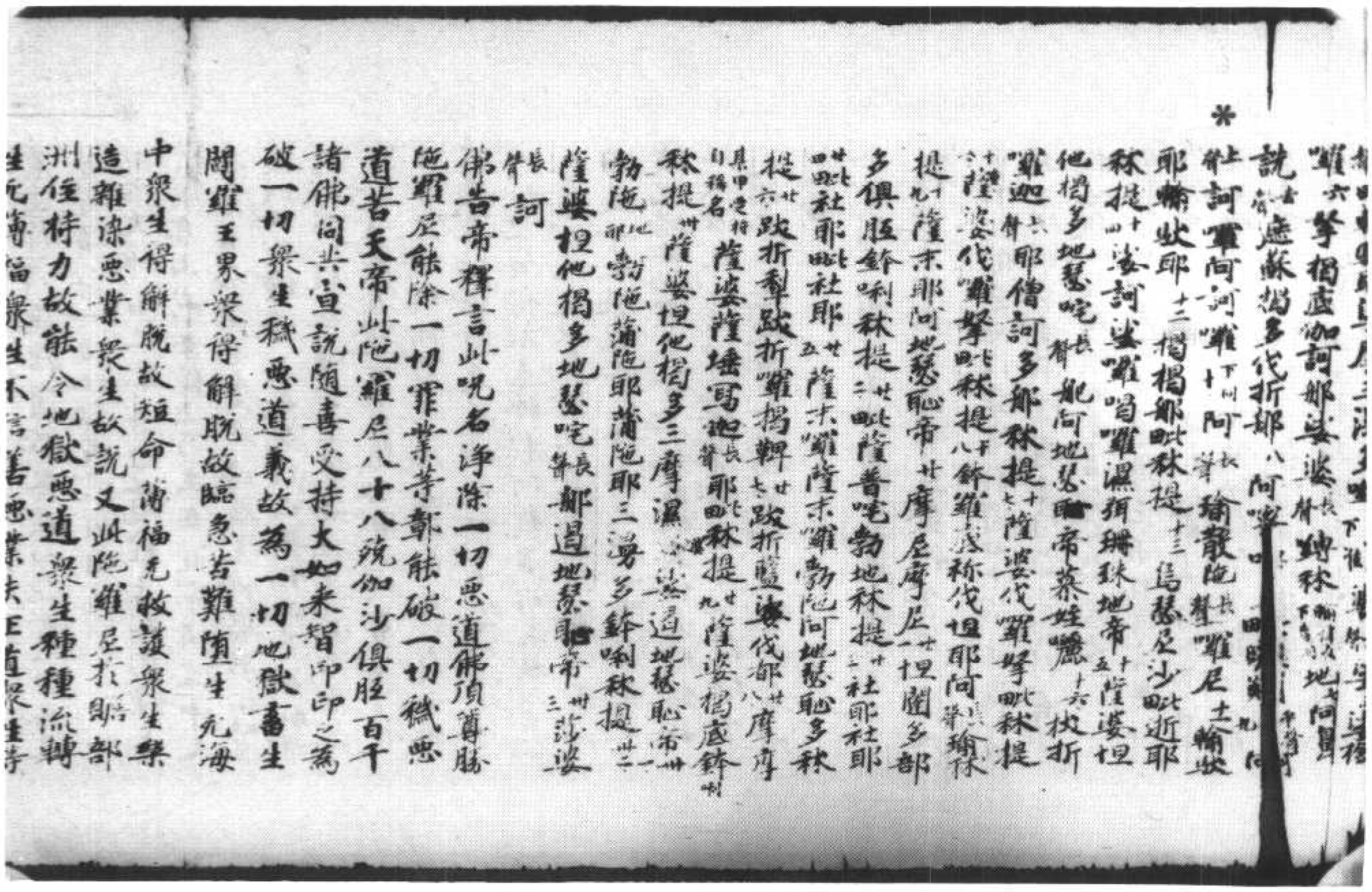
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢
上或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天
帝若有苦惱尼優婆塞優婆夷族姓男族
姓女於幢等上或見或與相近其影映身或風吹
陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸
衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅
王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦
不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛之
所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造
宰堵波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸
命礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶
薩據真是佛子持法棟梁又是如來全身
舍利宰堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶
佛七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持
者墮於獄地以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅
尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨

衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿
其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一
切業鄣悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫諸飛
鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡
此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
善生樂世界從此身已後不受胞胎之身所生
之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命
佛告若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯
惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取亡者隨身分骨以主一把誦此
陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛
言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應滿一
切世間廣大供養捨身往極樂世界若常誦
念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱
會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世
尊即授其記身光照一切刹土佛言若誦此
陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小
方四角作以種種草花散於壇上燒衆名香
右膝著地跏跪心常念佛作慕陀羅印屈其

陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小
方四角作以種種華花散於壇上燒衆名香
右膝著地踞跪心常念佛作慕陀羅印屈其
頭指以大母指押合掌當其心上誦此陀羅
尼一百八遍訖於其壇中如雲雨花能遍
供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛
彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是佛
子即得无礙智三昧得大菩提心莊嚴三
昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼法奉持選
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應
受一切惡道等者即得解脫住菩提道增壽
无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔
珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜
而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授善提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信
受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經





生死薄福衆生不信善惡業失正道衆生等

得解脫義故

佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當受持讀誦思惟爰樂憶念供養於贍部洲一切衆生廣爲宣說此陁羅尼亦爲一切諸天子故說此陁羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失

天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布單那鞞陀布單那阿婆摩羅摩蚊蝱龜獨蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸蠢動含靈乃至蠕子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會衆生或得大娑婆羅門家生或得大利利種家生或得豪貴富豪家生天帝此人身如上貴衆生者皆由聞此陁羅尼故轉所生衆皆得清淨天帝乃至得到菩提道場最勝之衆皆由讚歎此陁羅尼功德如是天帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光瑕穢淨等虛空光焰照徹尤不固通若諸衆生於此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨無欺分人喜見不爲穢惡之所染著天首若有衆生於此陁羅尼亦復如是亦如是乘新善淨住吉祥天帝此陁羅尼所在之處若能如是於一切惡道通受持讀誦聽聞供養能如是於一切地獄苦惱

通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安宮宰堵波中天帝若有窮苦貧尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見幢或與相近其衆蟲身或或吹陁羅尼幢等上塵落在身上天帝於諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不爲罪垢染汙天帝此等衆生爲一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造宰堵波塔安陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命禮拜天帝彼人如是供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利宰堵波塔

尒時閻摩羅法王於時之頃來詣佛所到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者須於地獄以彼隨順如來言教而設念之

尒時世尊天大王遶佛三帀白佛言世尊唯願如來爲我廣說持陁羅法尒時佛告四天王汝今諦聽我當爲汝宣說受持此陁羅尼亦爲延命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼在淨其

天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁羅
尼亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣
白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼滿其
千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切
惡業悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫諸飛
鳥畜生合靈之類聞此陁羅尼一經於耳盡
此一身更不復受佛言若遇大惡病聞陁羅
尼即得永離一切諸苦亦得消滅應墮惡道
亦得除斷即得往生喜樂世界從此身已後
更不受胎胞之身所生之處蓮華化生一切
生處隱持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業臨命終時
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮阿鼻地獄或生水中或生合歡
異類之身取其亡者隨身骨骨以土一把誦
此陁羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應
消一切世間應大供養若身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂若
此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸
佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義
一切世尊即授其記身光照耀一切刹土
佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨
土任壇隨其大小方四角任以種種草花
散於壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常念
佛作此陁羅尼印屈其頭指以大母指伸合
掌當其心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其

壇中如雲至雨華能遍供養八十八俱胝殑
伽沙那庾多百千諸佛世尊咸共讚言善
哉善哉是佛子即得見彌勒尊智三昧陀羅
菩提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨須臾持者
增壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住天
子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍
歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色肘摩善住天子頂而
為說法授菩提記佛言此經名淨一切惡趣
頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法
歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

尊勝陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子令此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
令時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍
歡喜而坐聽法
令時世尊舒金色肩摩善住天子頂而
為說法授菩提記佛言此經名淨一切惡趣
頂尊勝陀羅尼汝當受持令時大衆聞法
歡喜信受奉行
佛頂尊勝陀羅尼

頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦
惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又
破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福
利隨處安隱一切如來之所攝視一切天神恒
常侍衛為人所敬惡障消滅一切善薩同心護
護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此
人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦
破壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一
切菩薩所住之門无有障礙隨意遊入令時
帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增益
壽命之法令時世尊知帝釋意心之所念樂
聞佛說是陀羅尼法即說咒曰
那謨薄伽跋帝一啼隸路迦蛇羅底毗失底
引所法反下同耶二勃陀引耶三薄伽跋帝四怛姪他五唵

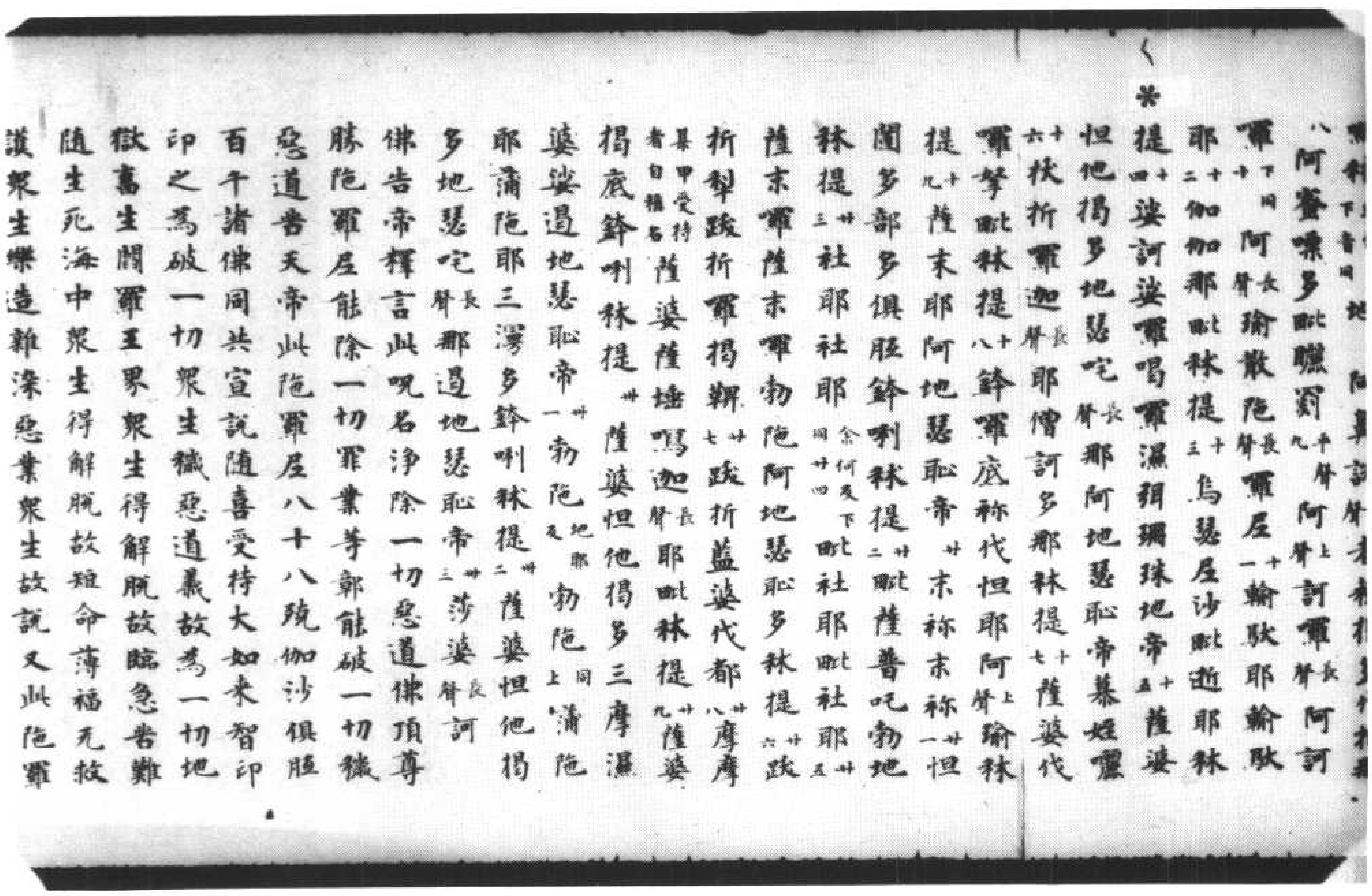
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福
利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒
常侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆
護天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此
人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦
破壞消滅无有遺餘諸佛剎土及諸天宮一
切菩薩所住之門无有障礙隨意遊入尒時
帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增益
壽命之法尒時世尊知帝釋意心之所念樂
聞佛說是陁羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一啼隸路迦鉢囉底毗失瑟吒
引 析法 又下同 耶二勃陁引耶三薄伽跋帝四怛姪他五唵
引六 毗輸馱耶七娑摩三漫多嚩婆娑八娑破囉
拏揭底伽訶那娑婆引嚩輸地九阿鼻詵者蘇
揭多伐折 時設又下同 那阿蜜㗚多毗曬雞 十此取設字 阿
引訶囉阿訶囉十一阿引瑜散陁引囉尼十二輸馱
耶輸馱耶十三伽伽那毗輸 輸律反下同 提十四烏瑟尼沙
毗逝耶輸提十五娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地
帝十六 薩引婆怛他揭多地瑟咤引那頞地瑟恥帝慕
嚟十七 拔逝囉迦引耶僧訶多那輸提十八 薩婆伐囉

七
大陁[illegible]羅

念我誦者[illegible]
[illegible]寫者[illegible]
[illegible]若見此經
傳[illegible]供養

又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至
一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡鄣消滅一切菩薩同心覆
護天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人
所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破
壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切
菩薩所住之門无有鄣礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法尒時世尊知帝釋心之所念
樂聞佛說是陁羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一 啼入聲 㘑路迦皆耶反 鉢囉底
毗失瑟吒耶余何反下同二 勃陁聲長 耶薄伽跋底三
怛姪他四 唵長聲五 毗輸馱耶娑摩三漫多嚩何父
娑下又浪反 婆聲長 娑六 娑撥囉拏揭底伽訶那娑婆聲長
皤林輸律反下音同 地七 阿鼻詵聲去 者蘇揭多代折那
八 阿蜜㗚多毗曬罽九十聲 阿聲上 訶囉聲長 阿訶
囉下同十 阿聲長 瑜散陁聲長 囉尼一十 輸馱耶輸馱
耶二十 伽伽那毗林提三十 烏瑟尼沙毗逝耶林

北七三四九號（暑九十六）佛頂尊勝陀羅尼經



[illegible]
八 阿蜜㗚多毗曬罽九十聲 阿聲上 訶囉聲長 阿訶
囉下同十 阿聲長 瑜散陁聲長 囉尼一十 輸馱耶輸馱
耶二十 伽伽那毗林提三十 烏瑟尼沙毗逝耶林
提四十 娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝五十 薩婆
怛他揭多地瑟咤聲長 那阿地瑟恥帝慕姪𩃬
六十 跋折囉迦聲長 耶僧訶多耶林提七十 薩婆代
囉拏毗林提八十 鉢囉底祢代怛耶阿聲上 瑜林
提九十 薩末耶阿地瑟恥帝廿 末祢末祢一廿 怛
闥多部多俱胝鉢唎林提二廿 毗薩普吒勃地
林提三廿 社耶社耶余何反下同四廿 毗社耶毗社耶五廿
薩末囉薩末囉勃陁阿地瑟恥多林提六廿 跋
折犁跋折囉揭鞞七廿 跋折藍婆代都八廿 摩摩
暮甲受持者自稱名 薩婆薩埵嗚迦聲長 耶毗林提九廿 薩婆
揭底鉢唎林提卅 薩婆怛他揭多三摩濕
婆娑遏地瑟恥帝一卅 勃陁地耶反 勃陁上同 蒲陁
耶蒲陁耶三漫多鉢唎林提二卅 薩婆怛他揭
多地瑟咤聲長 那遏地瑟恥帝三卅 莎婆聲長 訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難
隨生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅

隨生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩羅蚊蝱龜狗蟒
蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會衆生或得大姓婆羅門家
生或得刹利種家生或得豪貴軍勝家生天
帝此人身如上貴家生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場軍勝之處皆由讚嘆此陀羅尼功德如
是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无
瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆
生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明

佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无
瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆
生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明
淨柔軟令人悅見不為穢惡之所染著天帝
若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨
得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
惡道皆得清淨一切地獄畜生皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置軍堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻
羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造軍
堵波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利軍堵
波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已

是佛子持法棟梁又是如來金身舍利寶塔
波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛
七迴頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
待大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三迴白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陁羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業鄣悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經於
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生喜樂世界從此身已後不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命
佛言若人先造一切無重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取云者隨身分骨以主一把誦

佛言若人先造一切無重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取云者隨身分骨以主一把誦
此陁羅尼二十一遍散云者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陁羅尼千十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往無樂世界若
常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸
佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義
一切世尊即授其記身光照曜一切刹土佛
言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土作
壇隨其大小方四角作以種種草花散於壇
上燒衆名香右膝著地跪跪心常念佛作恭
陁羅印屈其頭指以大母指押合掌當其心
上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中如雲
雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾
多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有
真是佛子即得光鄣礙智三昧得大菩提心
莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於奉天授與善住天子尒時善住天子受此

一切世尊即授其記身光照耀一切剎土佛
言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作
壇隨其大小方四角作以種種草花散於壇
上燒衆名香右膝著地跪心常念佛作慕
陀羅印屈其頭指以大母指押合掌當其心
上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲
王雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾
多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有
真是佛子即得无礙智三昧得大菩提心
莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨須令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫

尒時帝釋所於[illegible]
金剛[illegible]以妙天衣[illegible]
國於世尊所到已頂礼佛足
佛前廣大供養佛前所
住菩薩子士何當受[illegible]之惡[illegible]
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方
已其光還來遶佛三帀從佛口
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名
勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又能
切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅
尼若有人聞一經於耳光世所造一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還
得增益得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡鄙消滅一切苦薩同心護
護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人
所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破

處安隱一切如來之所擁護一切天神恒常
侍衛為人所敬愛鄰消滅一切苦薩同心護
誦天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人
所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破
壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切
苦薩所住之所无有障礙隨意趣入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為眾生說
增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說具
足陀羅尼即說呪曰
那謨薄伽跋帝一帝鄔路迦野羅底毗尤瑟吒伐反
耶二勃陀引耶三薄伽跋帝四怛姪他五唵引毗輸馱
耶七娑摩三漫多婆婆八娑撥囉摩揭底伽訶
那娑破嚩婆輸地九阿單說者穢揭多伐折帝下同
阿蹇唎多毗曜難嚩阿引訶囉阿訶囉十一阿引
瑜散陀引囉尼十二輸馱耶輸馱耶十三伽伽那毗輸律
及下同提十四塢瑟尼沙毗近耶輸提十五娑訶娑囉唱囉
濕民珊珠地帝十六薩引婆怛他揭多阿地瑟吒引
那阿地瑟耻帝十七鄔怒嚩十八拔折囉迦引耶僧訶多
那輸提十九薩婆伐囉孥毗輸提十鈴囉底稱伐囉
怛耶阿瑜輸提十一薩末邪阿地瑟耻帝十二末你
摩末你十三怛闍多部多俱胝鈴唎翰提十四薩普
吒勃地毗輸提十五杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶十六薩末囉薩

那輸提十七薩婆伐囉孥毗輸提十八鈴囉底稱伐囉
怛耶阿瑜輸提十九薩末邪阿地瑟耻帝二十末你
摩末你二十一怛闍多部多俱胝鈴唎翰提二十二毗薩普
吒勃地毗輸提二十三杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶杜耶二十四薩末囉薩
末囉勃陀婆地瑟耻多輸提二十五折囉跋折唱鞞二十六跋
折鑒婆伐覩二十七摩摩二十八薩婆羯磨羅堰耶寫引耶輸提
二十九薩婆羯底野唎輸提三十薩婆怛他揭多三摩濕婆
三十一頞地瑟耻帝三十二勃陀耶勃陀耶三十三地那反蒲馱耶蒲
馱耶三十四鈴唎輸提三十五薩婆怛他揭多阿啼瑟
吒那阿地瑟耻帝三十六娑訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等鄰能破一切穢惡
道皆天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千
諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印
之為破一切眾生穢惡道義故為一切地獄
畜生閻羅王界眾生得解脫故臨急苦難墮
生死海中眾生得解脫故延命薄福无救護
眾生樂造雜染惡業眾生故說又此陀羅尼
於暗部洲住持力故能令地獄惡道眾生種
種流轉生死薄福眾生不信善惡業失正道
眾生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授

衆生等得解脫義故

佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念供養於瞻部洲一切衆生廣為宣說此陀羅尼呪亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失

天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅耳夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩嚩蚊蝱龍狗嗚地一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之耳更不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得豪貴家生或得大利利種家生或得豪貴家生天帝此人所如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場家勝之處皆由讚嘆此陀羅尼功德如是

天帝此陀羅尼名善吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨素軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅耳夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩嚩蚊蝱龍狗嗚地一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之耳更不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得大利利種家生或得豪貴家生天帝此人所如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場家勝之處皆由讚嘆此陀羅尼功德如是

天帝此陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨素軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若

佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨素軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天帝若有慈善慈善尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅耳惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來之身舍利窣堵

增波安陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利宰堵
波塔

尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已以
種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛七
帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持大
力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於
地獄以彼隨順如來言教而護念之

尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊唯
願如來為我廣說持陁羅尼法尒時佛告四
天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁羅
尼法亦為護念諸衆生說當先浴著新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼滿
其千遍令短命衆生還得增壽永離疾苦
一切業鄣悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫諸
飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經於耳
盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得
往生極樂世界受此身已後不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命

西千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是
佛子即得无邊破智三昧得大菩提心莊嚴
三昧持此陀羅尼應如是

※佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於夜天授與善住天子尒時善住天子受此陀
羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受
一切惡道苦即得解脫住菩提道增壽
无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及
諸瓔珞供養世尊處百千帀於佛前立踊躍
歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信
受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣及
諸瓔珞供養世尊處百千帀於佛前立踊躍
歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信
受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

說增益壽命之法

今時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是陀羅

尼法即說呪曰

納慕婆伽勃伍 婆平 嚕嚩盧繼耶嚩邏底毗始髮

耶 吃去長 耶輕二 勃駄耶婆伽勃帝 駄去重根聲 耶輕加上 怛嚩他

娃重毗 輸駄耶婆磨三湯多嚩婆婆 駄去重耶輕 三平湯去長 駄

破邏拏揭底伽訶鄰婆婆嚩林提 伽訶重上鄰 婆麼上婆重 阿毗

髮柘耶蘇揭多跋折鄰 柘重耶 輕開口 阿奢栗多苾曬雞

奢栗連 嚩設平 頰訶囉頰訶囉 訶上 羅平 阿瑜珊駄邏尼 駄重唯 中聲邏

去尼 輸駄耶輸駄耶 駄重伍 聲耶輕 伽伽鄰毗 伽伽上鄰 去毗上 林提 伽麼上鄰 去毗上

嗚髮臘沙毗闍夜林提莎囉喝囉還頞珊珠地伍

莎去開口訶唯聲囉上開口與下 薩婆怛他伽多地髮咤鄰

囉連唯中中有鳴莊聲珊陪平

阿地髮耶伍慕嚩嚩 婆去重他伽去多開 口吃去纈聲嚩嚩連

僧訶怛鄰林提 柘重囉上伽 去鄰柘程重 薩婆婆囉拏毗林提 婆去 羅去

長毗 鉢囉底你磨怛耶阿瑜林提 磨去 怛輕 娑磨鄰地髮

上 社伍 地 上 磨你磨 磨去 怛 他多部多俱知鉢唎林提 怛 他

去多 毗薩怖吒勃地林提 薩麼 吒平 社耶社耶毗社耶毗

社鄰駄麼囉駄麼囉 麼去 平 勃駄阿地髮社多林

提 駄重多 去長 跋折黎跋折囉揭鞞 折重 跋折囉婆嚩鄰

磨摩 文稍者於此 目稱姓名 寫 斯阿 及 薩婆薩埵鄰迦耶毗林提

迦上 長 薩婆伽底鉢唎林提 伽上 薩怛他伽多駄磨濕

嚩婆遏地髮社伍 他去伽上 嚩去長 勃 怛輕 耶勃 怪耶嚩駄耶

三湯多鉢唎利提 唎去重地耶及鄰輕 重湯唐唯聲駄重湯去 薩婆怛他

伽多地髮吒鄰遏地髮社伍 他伽去多開口唯聲地吒去 鄰開口唯中聚類遊聲也

莎訶 莎平開口唯中有些聲呵唯聲注平上去入者從四聲法 讀注平音者音中有平聲注上合者平上連促轉舌轉聲

讀注重者帶唯中聲重聲注長聲者長引去聲

讀注及者從及借音聲後加口者轉舌聲 讀

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀

羅尼能除一切罪業等鄰能破一切穢惡道苦天

帝此陀羅尼八十八號伽沙俱胝百千諸佛同共

宣說隨喜受持文如來智印印之為破一切衆生

穢惡道義故為一切地獄畜生閻羅王衆生得

解脫故臨急苦難墮生死海中衆生得解脫故

短命薄福无救護衆生樂造雜業惡業衆生

故說又此陀羅尼於瞻部洲住持力故能令地獄

宣說陀羅尼咒令天帝聞已一切罪
機患道衆故為一切地獄畜生閻羅王界衆生得
解脫故臨急苦難墮生死海中衆生得解脫故
短命薄福无救護衆生樂造雜深惡業衆生
故說又此陀羅尼於瞻部洲住持力故能令地獄
※惡道衆生種種流轉生死薄福衆生不信善惡
業生正道衆生得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授與
善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念供養
於瞻部洲一切衆生廣為宣說此陀羅尼亦為一
切諸天子故說此陀羅尼即付囑於汝天帝汝
當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造
惡業重報應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生
閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布單那
鞞吒布單那阿波婆摩羅蚊蝱龜狗蜂蚍一切
蠕鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之身更
不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會
衆生或得大姓婆羅門家生或得刹利種家生
或得豪貴眷屬家生天帝此人身如上貴處生
皆皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天

不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會
衆生或得大姓婆羅門家生或得刹利種家生
或得豪貴眷屬家生天帝此人身如上貴處生
皆皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天
※帝乃至得到菩提道場眷屬之處皆由讚嘆此陀
羅尼功德如是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切
惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶
淨无瑕穢淨等虛空光炯照徹无不周遍若諸衆
生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟
令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有衆生持
此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝此
陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞
供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄
皆悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或
安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天帝若
有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女
於幢等上或見或與相近其影映身或風吹陀羅
尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有
罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅
身惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染汙天帝此
等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨

尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有
罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿修羅
身惡道之苦皆悉不受亦不爲罪垢染汙天帝此
等衆生爲一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提

天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢幡
蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波
安陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼拜天帝
彼人能如是供養者名摩訶薩堪真是佛子持法
棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於時衣衣來詣佛所到已以種
種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛七帀頂礼
佛足而作是言我聞如來演說讚持大力陁羅尼
者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨
順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊唯願如
來爲我廣說持陁羅尼法尒時佛告四天王汝今
諦聽當爲汝宣說受持此陁羅尼法亦能短命
諸衆生說當先洗浴著新淨衣日月圓滿十五日
時持齋誦此陁羅尼滿其千遍令短命衆生還

來爲我廣說持陁羅尼法尒時佛告四天王汝今
諦聽當爲汝宣說受持此陁羅尼法亦爲短命
諸衆生說當先洗浴著新淨衣日月圓滿十五日
時持齋誦此陁羅尼滿其千遍令短命衆生還
得增壽永離病苦一切業鄣悉皆消滅一切地獄
苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅
尼一經於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切諸病亦
得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生喜樂世
界從此身已後不受胞胎之身所生之處蓮華
化生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業逐即命終乘斯惡
業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃
至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身
臨亡者隨身骨骨以生一把誦此陁羅尼二十一
遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應消一
切世間廣大供養捨身往極樂世界若常誦念
得大涅槃滅增壽命受勝快樂捨此身已即
得往生種種處妙諸佛刹土常與諸佛俱會一
處一切世尊爲說法令之法一切世尊即授

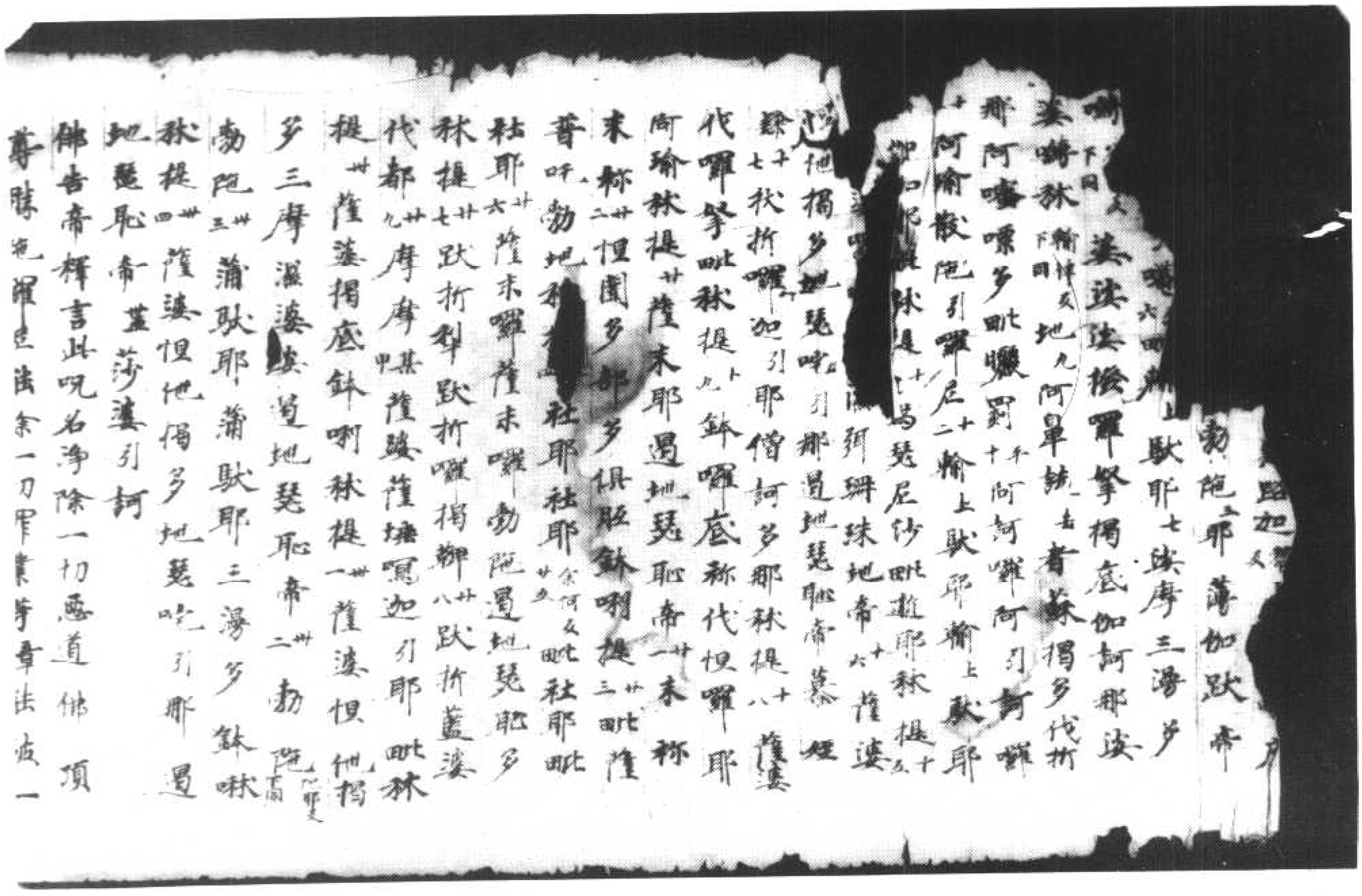
切世間廣大供養捨身往極樂世界若常誦念
得大涅槃滅增壽命受勝快樂捨此身已即
得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會一
處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授
其記身光照耀一切剎土佛言若誦此陀羅尼
法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角
作以種種華花散於壇上燒衆名香右膝着地
跪心常念佛作慕陀羅印屈其頭指以大母
指押合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍說於
其壇中如雲至雨花能遍供養八十八俱胝殑伽
沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善
我希有真是佛子即得无礙智三昧得大
菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令
得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命
天帝汝去將我陀羅尼授與善住天子滿其七
日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本
天校與善住天子尒時善住天子受此陀羅尼已
滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等

尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本
天校與善住天子尒時善住天子受此陀羅尼已
滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等
者即得解脫往菩提道增壽无量甚大歡喜
高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚
為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴
持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙
莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞
供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而瞻聽
法
尒時世尊舒金色辟摩善住天子頂而為說法授
菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅
尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

爾時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴
持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙
莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞
供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而瞻
仰
法
爾時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說法授
善提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅
尼汝當受持爾時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經



[illegible]四[illegible]地[illegible]多地[illegible]吃引那遮
地[illegible]恥帝[illegible]莎婆引訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一
切獄惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱
胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來
智印印之為破一切衆生獄惡道業故
為一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故
故隨意苦難墮生死海中衆生得解脫故
極命終稱名救護衆生樂造雜染惡業
衆生故說又此陀羅尼於略部洲住持力
故能令地獄惡道衆生種種流轉生死等
福衆生不信善惡業失正道衆生等得解
脫義故佛告天帝我說此陀羅尼付囑
於汝汝當授與善住天子復當受持讀誦
思惟愛樂憶念供養於贍部洲一切衆生
廣為宣說此陀羅尼亦為一切諸天子故
說此陀羅尼即付囑於汝天帝汝當善持
守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄
餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅
剎鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩羅
蠱毒龍狗蜂蛇一切諸鳥及諸猛獸一切
蠢動合靈乃至蠓子之身更不重受即
得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會安

得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會安
生或得大姓婆羅門家生或得大利利種家
生或得豪貴家勝家生天帝此人得如上
貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆
得清淨天帝乃至得到菩提道場家勝人處
皆由讚歎此陀羅尼功德如是天帝此陀羅
尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼
猶如日藏摩尼之寶淨光瑕穢淨等虛空光
燄照徹光不圓滿若諸衆生持此陀羅尼亦
復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見
不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此
陀羅尼亦復如是衆斯善淨得生善道天帝
此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀
誦聽聞供養能如是者一切惡道得清淨一
切地獄苦惱皆消滅佛告天帝若人能書寫
此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃
至安置宰堵波中天帝若有施蔔苑蔔尼優
婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見
或與相近其影暎身或風吹陀羅尼上幢等
上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業
應墮惡道地獄畜生閻羅王界阿脩羅身
惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染污天帝
此等衆生為一切諸佛之所授記皆不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造宰

天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造牢
堵波安置陀羅尼合掌恭敬繞行道歸命
礼并天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利牢
堵波塔

*

尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之

尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅
尼法亦為延命諸衆生說當先洗浴著新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿
其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一
切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於
耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即往生
淨靜世界從此身已後更不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命

生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命

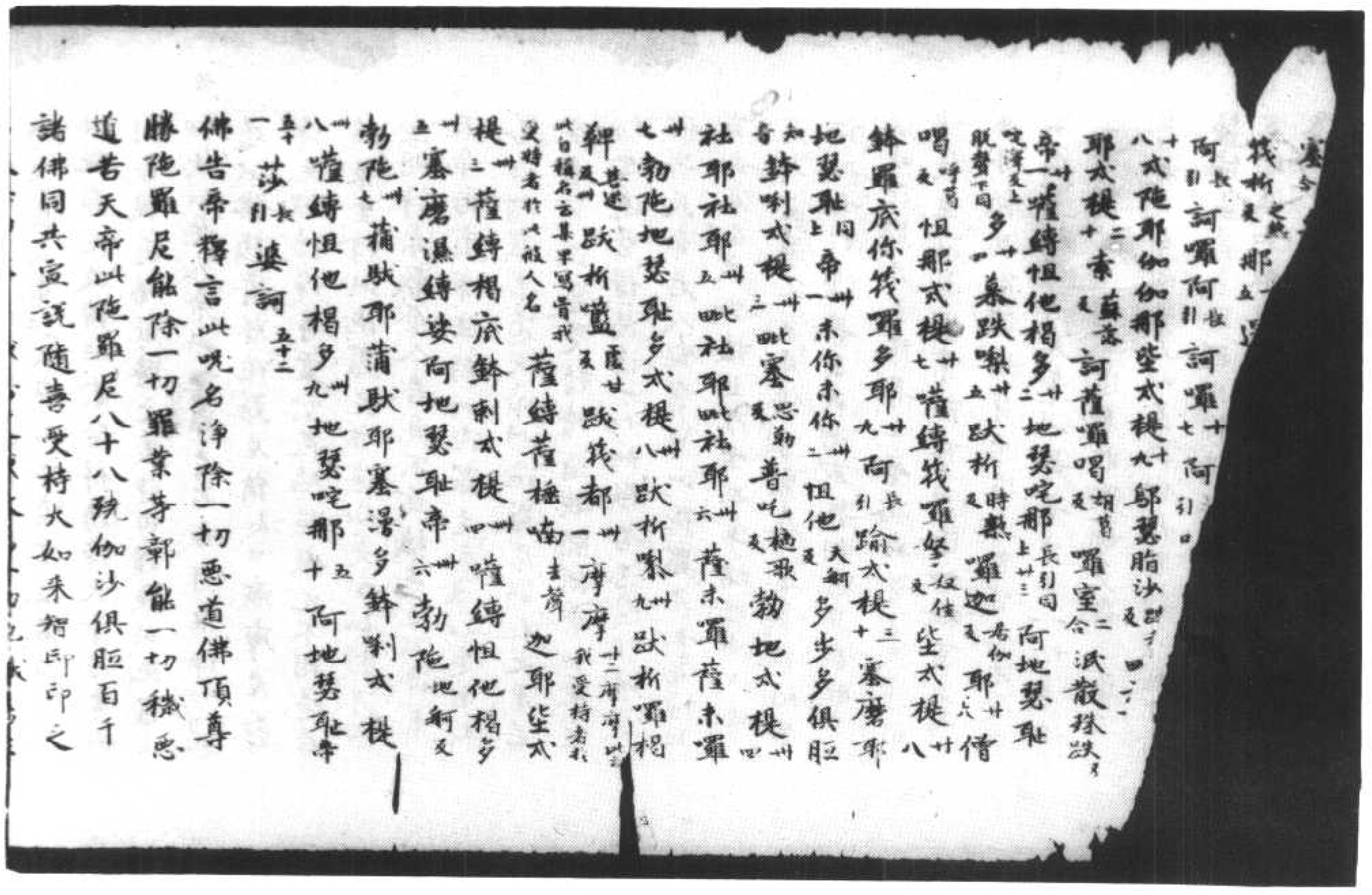
*

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終
乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或
墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其云者墮身分骨以主一杙
誦此陀羅尼廿一遍散云者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應清世
間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦
念得大復壽延增壽命受勝快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱
會一處一切如來恒為讚說微妙之義一切
世尊即授其記身光照耀一切佛刹
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨
土作壇隨其大小方四角作以種種華敷於
壇上燒衆名香石膝著地跪心常念佛作
慕陀羅尼即屈其頭指以大母指押合掌當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉
希有真是佛子即得光障礙智三昧得大菩
提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是

佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道命得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝此者持我陀羅尼授與善住
天子滿其七日沒終生[illegible]

道令得解脫一切惡道亦得清淨須令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道苦即得解脫住菩提道增
壽光量甚大微妙高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙玄嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊饒百千遍於佛前立踊躍歡
喜而生聽法
尒時世尊舒金色臂身善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持令時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經



佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業苦難能一切穢惡
道若天帝此陀羅尼八十八殊伽沙俱胝百千
諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印之
※為破一切衆生穢惡道業故為一切地獄畜生
閻羅王界衆生得解脫故暫急苦難隨生死
海中衆生得解脫故短命薄福無救護衆生
樂造新染惡業衆生故說又此陀羅尼於贍
部洲住持力故能令地獄惡道衆生種種流
轉生死薄福衆生不信善惡業失正道衆生
等得解脫義故佛告天帝我說此陀羅尼付
囑於汝當授與善住天子復當受持讀誦思
惟愛樂憶念供養於贍部洲與一切衆生廣
為宣說此陀羅尼即付囑於汝天帝汝當善持
守護勿令忘失天帝若人須臾得聞此陀羅尼
千劫已來積造惡業重罪應受種種流轉生死
地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身及又羅
剎鬼神布單那羯吒布單那阿婆婆摩嚩蚊
虻蠅蚋一切諸鳥及諸獸一切蠢動含
靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛
如來一生補處菩薩同會處生或得大姓婆
羅門家生或得大剎利種家生或得豪貴家
勝家生天帝此人身如上貴處生者皆由聞
此陀羅尼故轉所處皆得清淨天帝乃至得
到菩提道場嚴勝之處皆由讚歎此陀羅尼

勝家生天帝此人身如上貴處生者皆由聞
此陀羅尼故轉所處皆得清淨天帝乃至得
到菩提道場嚴勝之處皆由讚歎此陀羅尼
※切德如是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡
道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶
淨元瑕穢淨等虛空光焰照徹元不周遍若
諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀
金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著
天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯
善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若
能書寫流通受持讀誦聽聞供養如是者一
切惡道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安宰堵波中天帝
若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身或
風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼
諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅
王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦
不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛
之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香
幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造
宰堵波安置陀羅尼合掌恭敬遶遶行道歸
依礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩

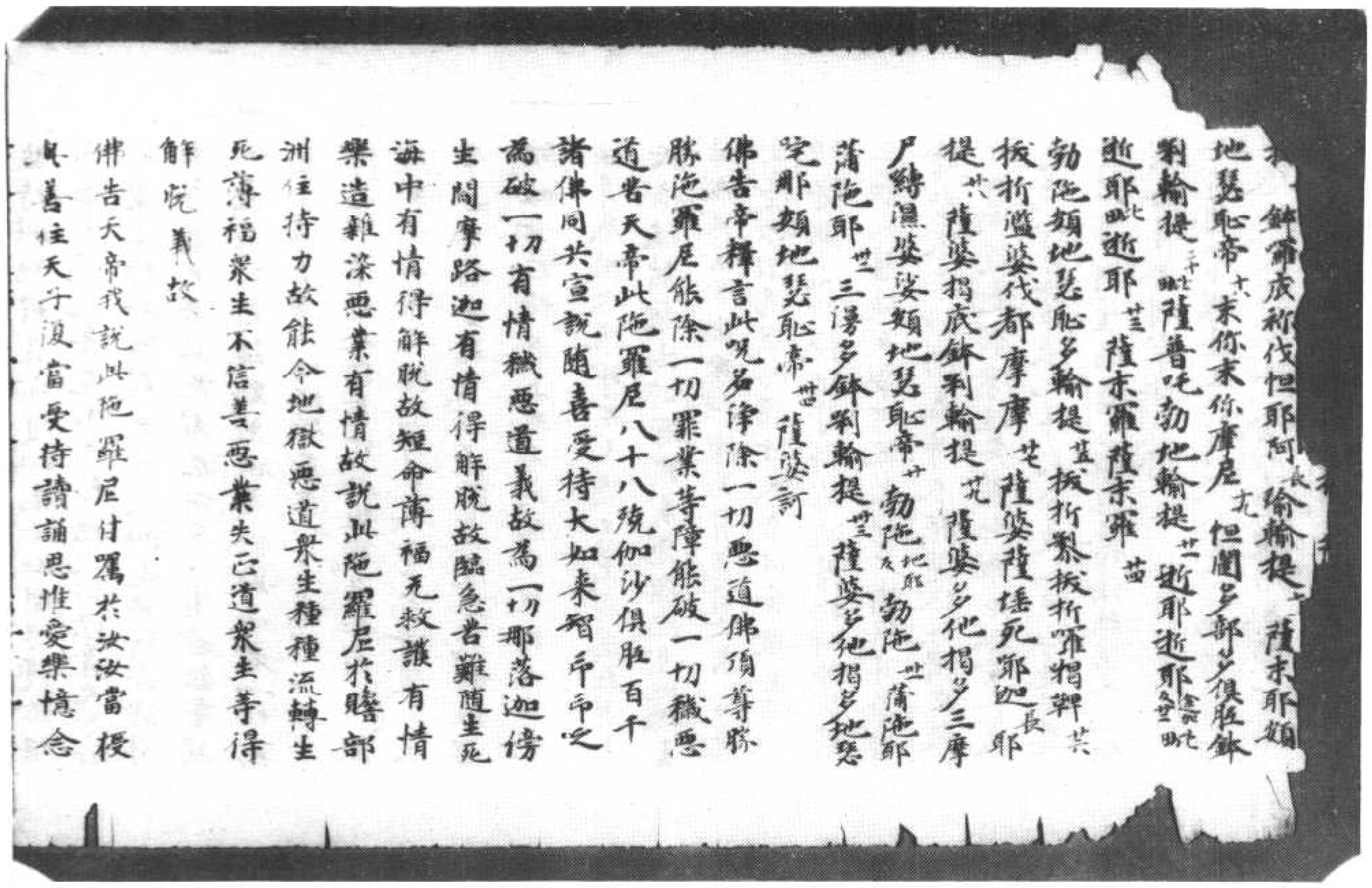
菩提天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香
幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造
窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬遶遶行道歸
依礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩
堪真是佛子持法棟梁又是如來舍利窣
堵波塔

※

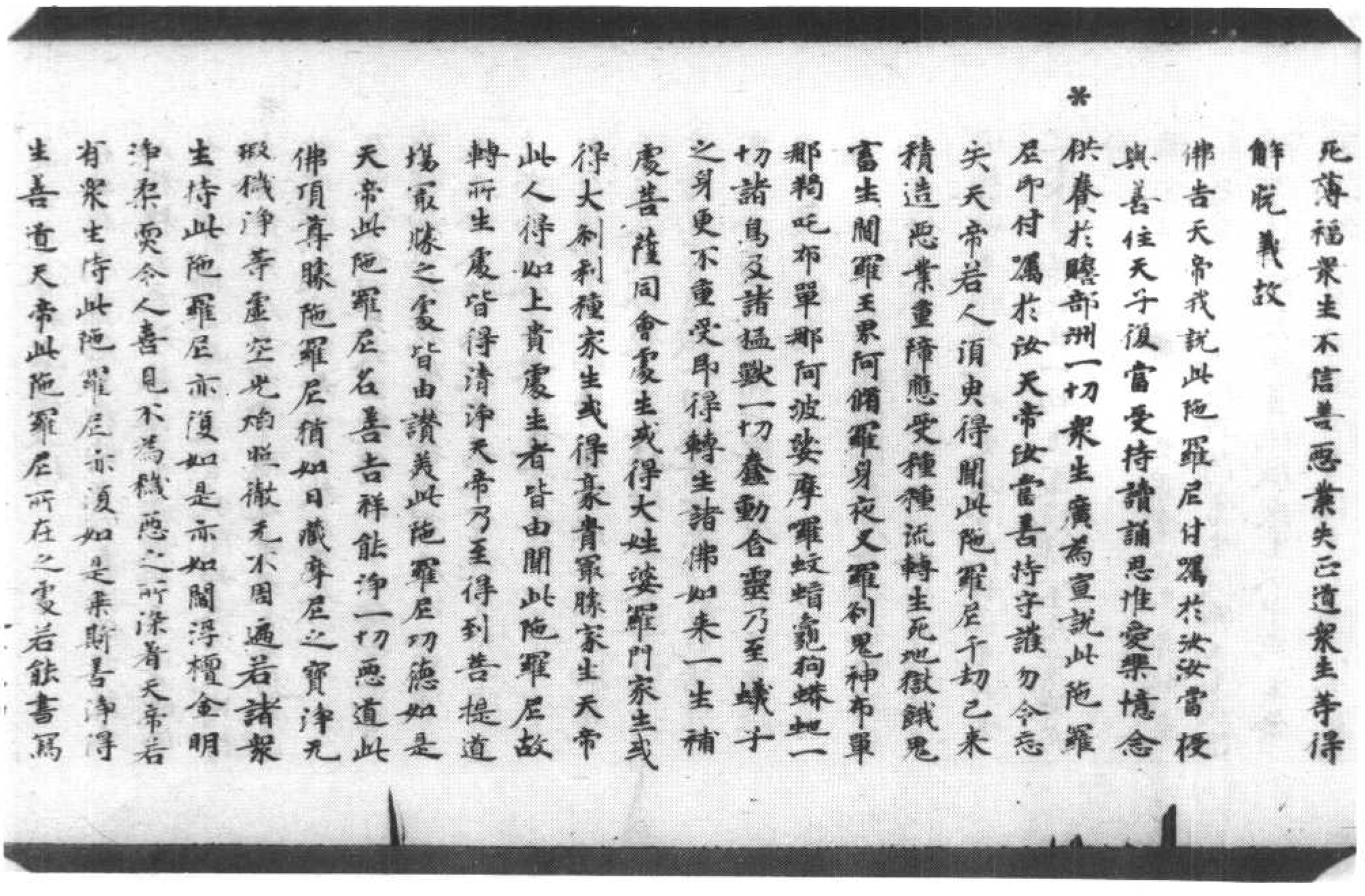
尒時閻羅摩法王於時夜分乘詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶七
帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持
大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者堕
於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅
尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴着新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其
千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切
業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸
飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳
盡此一身更不復受佛言若遇大惡病聞陀
羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡
道亦得隨斷即得往生淨静世界從此身已
後更不受胞胎之身而生之處蓮華化生一切
生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終垂

羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄令
德解脫一切惡道亦得清淨沒令持者增益
壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住天子
滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還於
大天樓與善住天子尒時善住天子受此陁羅尼
已滿六日六夜依法受持一切顛應受一切惡道
等苦即解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜
高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚
為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持
花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴
往詣佛所設大供養以天衣及諸瓔珞供養世尊
遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼汝當受持
尒時大衆聞法歡喜信受奉行

等苦即解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜
高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚
為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持
花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴
往詣佛所設大供養以天衣及諸瓔珞供養世尊
遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼汝當受持
尒時大衆聞法歡喜信受奉行



北七三五四號（宿六十七）　佛頂尊勝陀羅尼經



生持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明
淨猶更令人喜見不為穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陁羅尼亦復如是乘斯善淨得
生善道天帝此陁羅尼所在之處若能書寫
流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡
道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宇堵波中天
帝若有苦苦處處婆塞婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或聞或與相近其影
映身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜
生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉
不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提天帝何況更以多諸供具華鬘
塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴
於四衢道造塔堵波安置陁羅尼合掌恭敬
旋繞行道歸依礼拜天帝彼人能如是供養
者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如
來全身舍利塔堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而住是言我聞如來演說讚持

來全身舍利塔堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而住是言我聞如來演說讚持
大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陁羅尼法尒時佛告四
天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁羅尼
法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣
白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼滿其
千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切
業障悉皆消滅一切獄諸苦亦得解脫諸飛鳥
畜生含靈之類聞此陁羅尼一經於耳盡此
一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切諸
病亦得消滅應墮惡道亦得除滅即得往生
淨世界從此已後更不受泥犁之身所生
之處蓮華化生一切生處憶持不忘常離病
命
佛言若人先造一切重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一杷誦

佛言若人先造一切重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生鬪羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其云者隨身分骨以土一把誦
此陁羅尼二十一遍散云者骨上即得往生
佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往生樂世界
若常誦念得大福縣復增壽命受歡快樂捨
此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之
義一切世尊即授其記身光照耀一切佛刹
佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作以種種莊花散於
壇上燒衆名香右膝著地跪心常念佛作
慕陁羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當
其心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉
希有真是佛子即得无障礙智三昧得大菩
提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增
益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住天
子滿其七日汝与善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還

提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增
益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住天
子滿其七日汝与善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授与善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切頓滅
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日与善住天子將諸天衆嚴
持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣纓絡微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
纓絡供養世尊繞百千帀於佛前立踊躍歡
喜坐而聽法尒時世尊舒金色臂摩善住天
子頂而為說法受菩提記佛言此經名淨一切
惡道佛頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大
衆聞法歡喜信受奉行

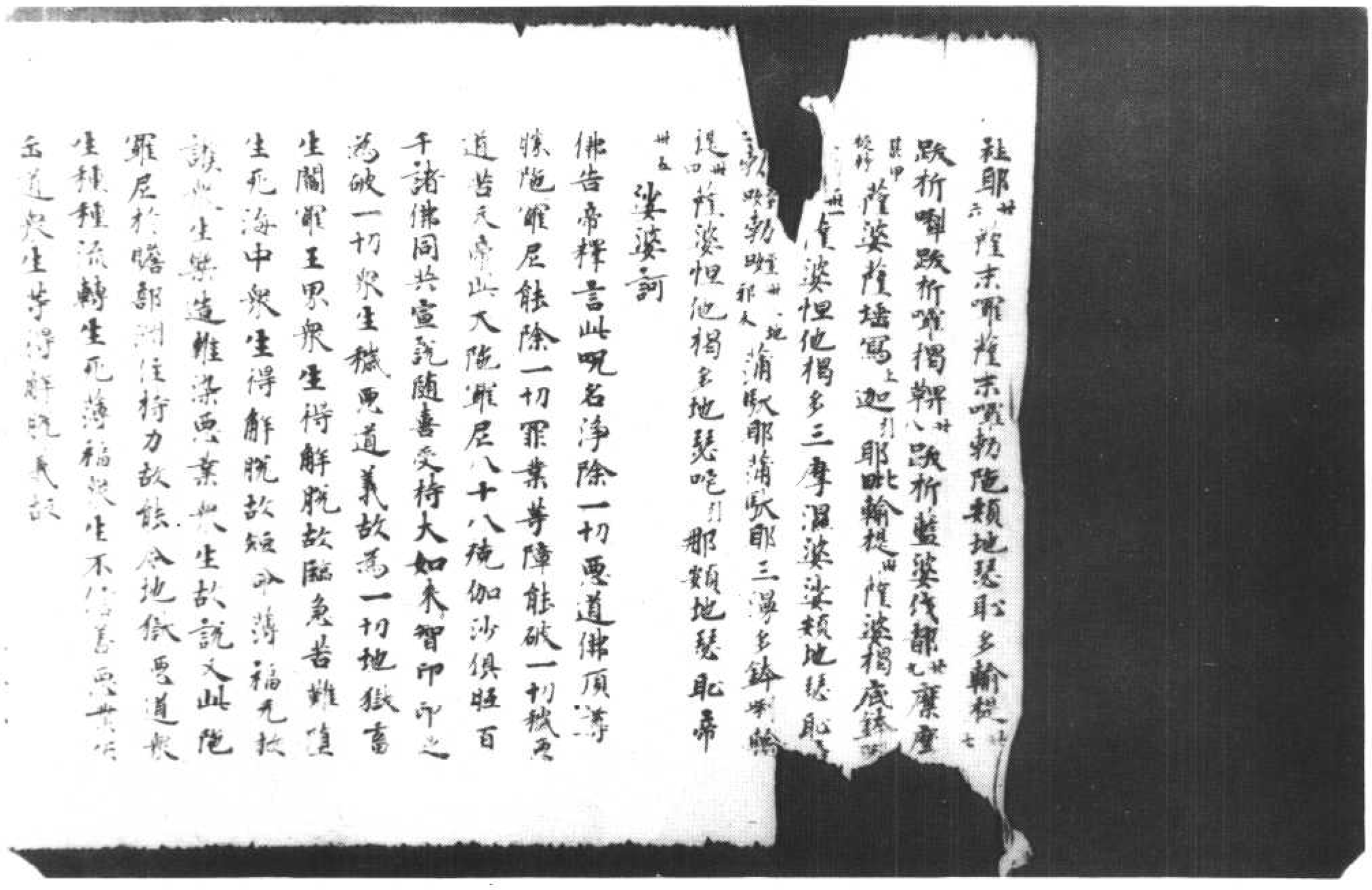
佛頂尊勝陁羅尼經

輸提薩末耶頻地瑟恥帝末你末你摩
訶末你怛闍多部多俱胝鉢利輸提薩
普吒勃地輸提社耶社耶毗社耶毗社耶
薩末囉薩末囉薩婆勃陀頻地瑟恥多輸提
跋折囉跋折囉揭鞞跋折蘭婆伐都
麼薩婆薩埵寫耶迦耶毗輸提薩
婆揭底鉢唎輸提薩婆怛他揭多三摩
婆婆頻地瑟恥帝勃姓勃姓蒲馱耶蒲
馱耶三漫多鉢唎輸提薩婆怛他揭多地
瑟吒那頻地瑟恥帝婆婆訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一切穢
惡道苦天帝此大陀羅尼八十八號伽沙俱
胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智
印印之為破一切衆生穢惡道義故為一切
地獄畜生閻羅王衆衆生得解脫故臨急
苦難墮生死海中衆生得解脫故短命薄
福无救護衆生衆造雜染惡業衆生故說
又此陀羅尼於贍部洲住持力故能令地
獄惡道衆生種種流轉生死薄福衆生不
信善惡業失正道衆生等得解脫義故佛
告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授

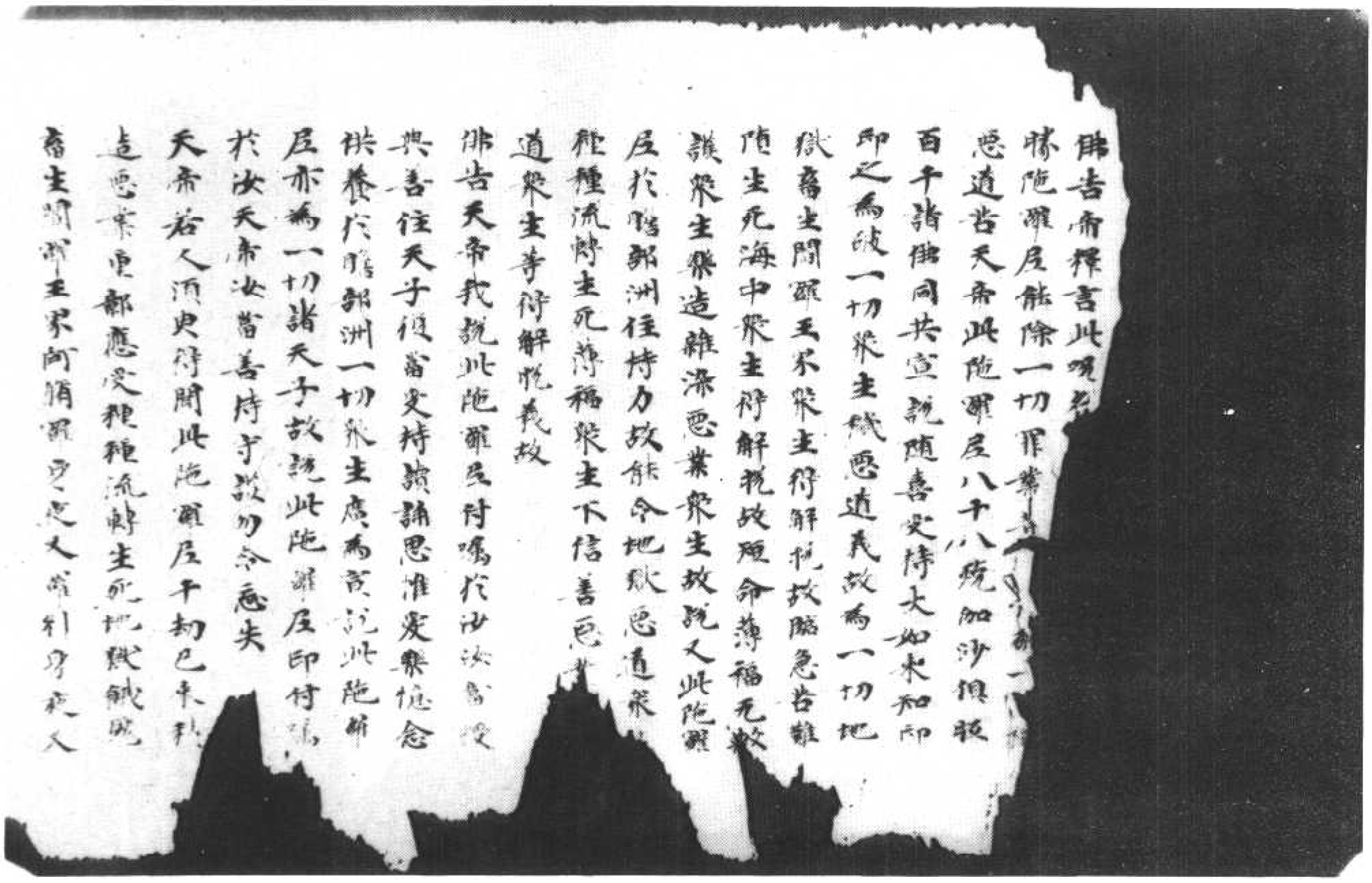
北七三五五號（麗　一）佛頂尊勝陀羅尼經

地獄畜生閻羅王衆衆生得解脫故臨急
苦難墮生死海中衆生得解脫故短命薄
福无救護衆生衆造雜染惡業衆生故說
又此陀羅尼於贍部洲住持力故能令地
獄惡道衆生種種流轉生死薄福衆生不
信善惡業失正道衆生等得解脫義故佛
告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當自受持讀誦思惟愛樂憶
念供養於贍部洲與一切衆生廣為宣說此
陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿
令忘失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫
已來積造惡業重障應受種種流轉生死
地獄餓鬼畜生閻羅王衆阿脩羅身花叉羅
剎鬼神布單那羯吒布單那阿波婆摩羅蚊蝱
竈狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈
乃至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如
來一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅
門家生或得大剎利種家生或得家貴豪族



北七三五六號（二十八歲）　佛頂尊勝陀羅尼經

千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印之
為破一切衆生穢惡道業故為一切地獄畜
生閻羅王界衆生得解脫故臨急善難值
生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀
羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失
正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當
授與善住天子須當受持讀誦思惟受樂
憶念供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀
羅尼即付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘
失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓
鬼畜生閻羅王界阿脩羅身長人羅刹鬼神
布單那羯吒布單那阿波娑摩嚩致蜻蛚狗
蝨虻一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃
至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來



北七三五七號（河七十二）　佛頂尊勝陀羅尼經

佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高座上
或安高山或安樓上乃至安置宮殿內中天
帝若有造藥造藥尼優婆塞優婆夷殘缺
男殘缺女於幢等上或見幢或與幢相連其
狀如或風吹陀羅尼上幢等上塵落在幢上
天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜
生閻羅王鬼餓鬼阿鞞羅身惡道之苦皆悉
不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具香塗香末香燒
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造塔
堵波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名奪諸魔真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利塔廟
波塔
尒時闍摩羅法王於時足以來詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香珠嚴供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說諸
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令侍者
墮於地獄以彼隨順如來言教而讚念之
尒時讚世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我演說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀

尒時讚世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我演說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月間滿十五日持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生遂得增壽永離病苦
一切業鄣悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解
脫諸飛鳥畜生各靈之類聞此陀羅尼一經
於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生喜樂世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處隨持不忘常
憶念命終佛言若人造逆一切地獄或墮畜生閻羅王
界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生火中
或生禽獸異類之身取其亡者隨身六尊像
上一把誦此陀羅尼二十一遍衆亡者骨上
即得生天佛言若人能日日誦此陀羅二十
一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極
樂世界若常誦念得大思惟須臾命終隨
使乘捨此身已即得往生種種微妙諸佛前
生處其諸佛俱會一處一切如來恒為演說
微妙之法一切世尊即授其記身光照耀一

快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹
土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說
微妙之義一切世尊即授其記身光照耀一
切刹土佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先
取淨土住持隨其大小方四角住以種種華
花散於壇上燒衆名香右膝著地跪心常
念佛住纍陀羅即屈其頭指以大手指押合
掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其
壇中如雲生而花能遍供養八千八俱胝殑
伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言
善哉希有真是佛子即得无邊碎眉三昧得
大菩提心住嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去持我陀羅尼授與善住
天子滿其七日與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子令持善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜踊躍歡喜希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幡幢蓋天衣瓔珞

於本天授與善住天子令持善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜踊躍歡喜希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幡幢蓋天衣瓔珞
微妙玄嚴往詣佛所設大供養以妙天衣交
諸瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前五踊躍
歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛
頂尊勝陀羅尼汝當受持令持大衆開法
歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

經尼羅陀勝尊頂佛　（一十八水）號八五三七北

會愛生感得大利利家生感得大佳婆羅門家生
感得豪貴家族家生天帝此人得如上貴家生者
皆由聞此陀羅尼故轉所生之處皆得清淨天帝
乃至得到菩提道場家勝之處皆由讚美此
陀羅尼功德如是天帝此陀羅尼名吉祥能淨
一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之
寶淨无瑕穢淨等虛空光照微尤不周遍若
諸衆生持此陀羅尼之頃如是亦如國王灌金明
淨柔軟令人喜見不為殘惡之所染皆天帝若有
衆生持此陀羅亦復如是乘斯善淨得生善道天帝
此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽
聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄
苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高山頂安樓上乃至安窣堵波中天帝若有苦
惱尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或
見或與相近其衆縁身或風吹陀羅尼上幢等上塵
落在身天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄
畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不
受亦不為罪垢染著天帝此等衆生為一切諸佛之
所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華香塗香末香燒香瓔
珞衆服鬘絡作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置
陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依礼拜天帝彼人
能如是供養者名摩訶薩真是佛子持法棟梁又
是如來全身舍利窣堵波塔

陀羅尼合掌恭敬繞行道歸依礼拜天帝彼人
能如是供養者名摩訶薩真是佛子持法棟梁又
是如来全身舍利窣堵波塔

※ 尒時闍摩法王於時夜分来詣佛所到已以種種天
衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞七帀頂礼佛足而白
是言我聞如来演說讚持大力陀羅尼者我常隨
逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如来言教而
說念之

尒時釋世四天大王繞佛三帀白佛言世尊唯願如来
為我廣說持陀羅尼法尒時四天王汝今諦聽我當
為汝宣說受持此陀羅尼法亦為經命諸衆生說
當先洗著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀
羅尼滿其千遍經命衆生還得增壽永離病苦一
切業障悉皆消滅地獄諸苦亦得解脫諸飛食畜
生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不
復受

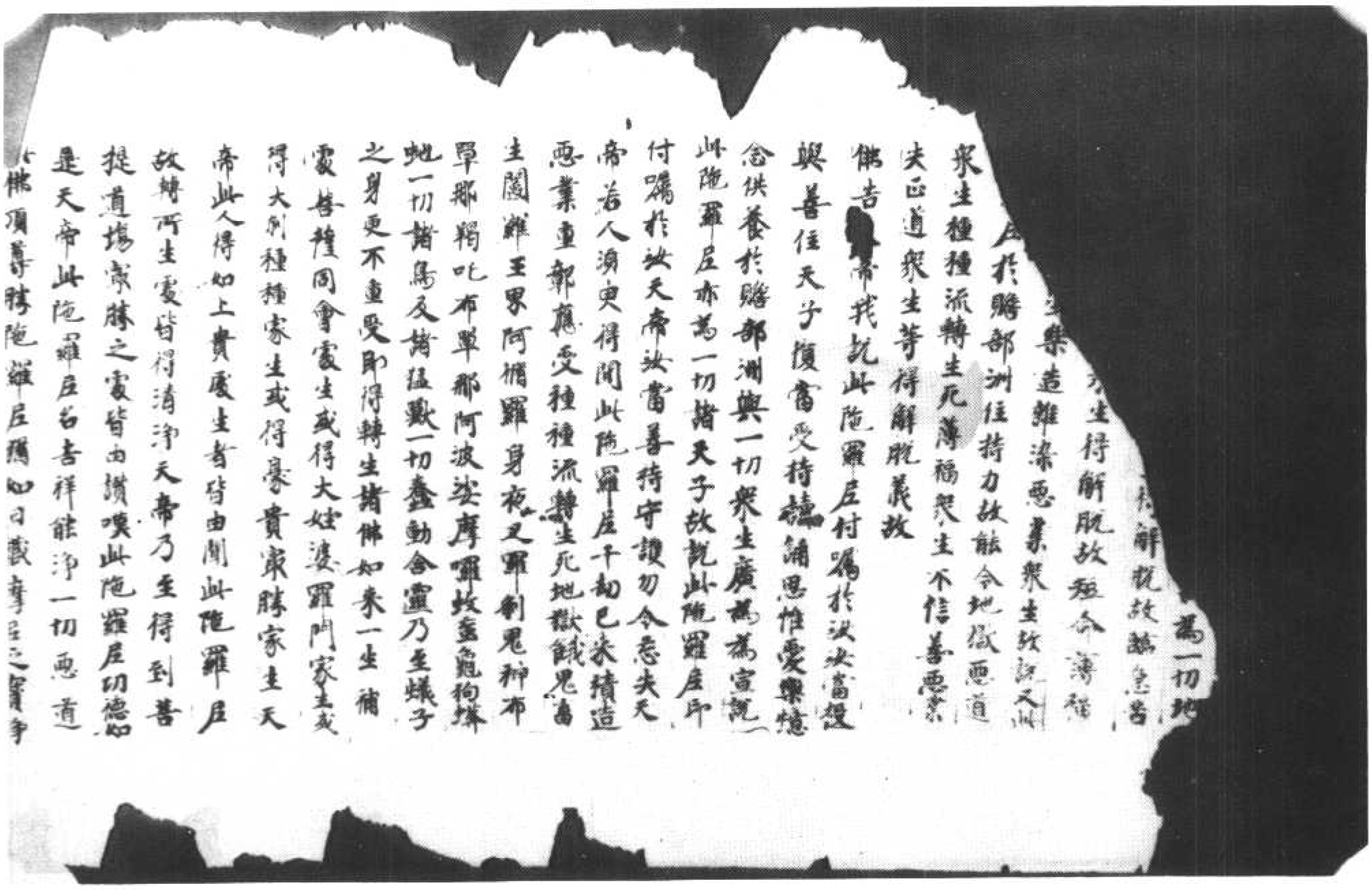
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得離苦一切諸病
亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生淨妙世
界從此身已後更不受泥犁之身所生之處蓮華
化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業逆即命終乘斯惡
業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至
墮阿鼻地獄或生水中尒載異類之身取其臣者
隨身分骨以主一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨
上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍悪
消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常能
誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得

隨身分骨以主一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨
上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍悪
消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常能
誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得

※ 往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛誤會一處一切
如来恒為演說微妙之義一切世尊即授其記身光
照耀一切佛刹佛言若誦此陀羅尼法於其佛前
光耀淨土作壇誕其大小方四角作以種種草華
散於壇上妙衆名香右膝著地跏趺心常念佛作
菩陀羅尼即屈其頭指以大母指押合掌當心誦
此陀羅尼一百八遍乾於其壇中如雲王雨華徧供
養八十八俱胝恒河沙那庾多百千諸佛世尊咸共
讚言善哉希有真是佛子即得無障礙三昧得
大菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是說言
天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道者得解脫
一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命天帝汝
去將我陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住
俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本天
授與善住天子尒時善住天子受此陀羅尼已滿六日
六夜依法受持一切願滿應受一切悪道者即得解脫
往菩提道增壽光量甚大歡喜高聲唱言佛有



北七三五九號（呂二十四）　佛頂尊勝陀羅尼經

真是佛子持法摠梁又是如來全身舍利寶塔
波塔

尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說此持陁羅尼法
尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說
受持此陁羅尼法亦為短命諸衆生說當先
洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦
此陁羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽
永離病苦一切業鄣悉皆消滅一切地獄
諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生合靈之類聞
此陁羅尼一經於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一
切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得
往生極樂世界從此身已後更不受泡胎之身所生
之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其亡者直身分骨以生一把
誦此陁羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應
滿一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂

佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應
滿一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂
捨此身已即得往生極樂世界以大神通往
至十方種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會
一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊授
其記身光照耀一切佛剎佛言若誦此陁羅
尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小
方四角作以種種草華散於壇上燒衆名
香右膝著地踞跪心常念佛作慕陁羅尼即
屈其頭指以大母指押合掌當其心上誦此
陁羅尼一百八遍訖於其壇中如雲雨華
能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千
諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是
佛子即得无鄣导智三昧得大菩提心莊嚴
三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得消滅復令持者
增益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善
住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持遂
於本天授與善住天子尒時善住天子受
此陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲唱言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
[illegible] 金身來香寶幢幡蓋天衣瓔珞

壽充量甚大歡喜高聲唱言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
令時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及
諸瓔珞供養世尊繞百千帀於佛前及踊躍歡
喜而生聽法
令時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡趣佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持令時大衆聞法歡
喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

薩婆陀窮五眼阿儞羅身衣之羅刹身衣之
羅刹鬼神布單那鬼布單那阿波迦摩羅
蚊蝱蠶蜘蛛蚤一切諸鳥及諸猛獸一切蠱
勅合靈乃至蟲子之身更不重受即得轉生
諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得天
娑婆羅門家生或得大刹利種家生或得象
貴家勝家生天帝此人身如上貴處生者皆
由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝
乃至得到菩提道場家勝之處皆由讚嘆此
陀羅尼功德如是
天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道山佛
頂尊勝陀羅尼猶如日光奪尼之寶淨光照
機淨等虛空光炳的徹光不同遍若諸衆生
持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨
來歡合人喜見不為穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陀羅尼亦復如是無斷等淨得
生善道天帝此陀羅尼是所在之處若能書寫
流通受持讀誦為人廣說令能如此者一切佛
道皆得清淨一切地獄皆悉消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上

流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡
道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宅堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓
男族姓女於幢等上或見幢或與幢相近其影
映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜
生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉
不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸狂樂於四衢道造寶
堵波安陀羅尼令人於敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利寶堵
波塔
尒時闍摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀合掌礼佛退而住白言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時釋世四天大王遶佛三帀白佛言世尊

世尊礼佛退而住是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時釋世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法令尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說更持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日於齋戒中誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解
脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經
於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生喜樂世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命佛言若人先造一切極重罪業逆即
命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王
界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中
或生禽獸異類之身乘其之者隨身分骨以
土一把誦此陀羅尼二十一遍散之者骨上
即得生天佛言若人能日日誦此陀羅二十
一遍應消一切世間貧大供養捨身往生數
樂世界若常誦念得大聖菩薩護增壽命更勝

一遍應滿一切世間廣大供養捨身往生數
樂世界若常誦念得大涅槃陀羅尼壽命受勝
快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹
土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說
微妙之義一切世尊即授其記身光照耀一
切刹土佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先
以淨土作壇隨其大小方四角作以種種華花
散於壇上燒衆名香右膝著地跪胡跪心常
念佛作慕陀羅印屈其頭指以大母指押合
掌當胸心上誦此陀羅尼一百八遍說於其
壇中如雲雨花能遍供養八十八俱胝殑
伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言
善哉善哉有真是佛子即得无邊微智三昧得
大菩提心住殑三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令將者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日與善住俱來見我
令時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子令將善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫往善提道
增壽无量甚大歡喜爲聲歡言希有如來希
有妙法希有明驗甚爲難得令我解脫

天子滿其七日與善住俱來見我
令時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子令將善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫往善提道
增壽无量甚大歡喜爲聲歡言希有如來希
有妙法希有明驗甚爲難得令我解脫
令時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以諸天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立頭踏歡
喜而坐聽法
令時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授善提記佛言此經名淨一切惡道佛
頂尊勝陀羅尼法當受持令時大衆聞法
歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅
門家生或得大剎利種家生或得豪貴家勝
家生天帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀
羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到
菩提道場最勝之處皆由讚美此陀羅尼
功德如是天帝此陀羅尼善吉祥能淨一切惡
道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶
淨光瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若
諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如聞浮
檀金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染
著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是亦
如善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處
若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是
者一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消
滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置軍堵波中天
帝若有淡若苦若尼優婆塞優婆夷婦男
婦女於幢等上或見或與相近其影曬身或
風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼
諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅

婦女於幢等上或見或與相近其影曬身或
風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼
諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅
王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦
亦不為罪垢之所染汙天帝此等衆生為一切
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道塔寺
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依
礼拜天帝彼人能如是供養者名尊訶薩埵真
是佛子持法種姓又是如來舍身舍利寶堵波
塔
令持闍摩羅法王於時衣示來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而讚令之
令持讚世四天大王繞佛三帀白佛言世尊唯
願如來為我廣說持陀羅尼法令持佛告四
天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅
尼方法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一

反方法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一
切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫
諸飛鳥畜生念靈之類聞此陀羅尼一經於
耳盡此一身更不須受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切諸
病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生淨靜世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或
墮餓鬼乃至墮大[illegible]鼻地獄或生水中或生
禽獸異類之身取其亡者隨身骨灰骨以土一把
誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃增壽命受勝快樂
捨此身已即得往生種種微妙諸佛剎土常
與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙
之義一切世尊即與校記身光照耀一切佛
剎佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取
淨土作壇隨其大小方四角作以種種華華

之義一切世尊即與校記身光照耀一切佛
剎佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取
淨土作壇隨其大小方四角作以種種華華
散於壇上燒衆名香右膝著地跪跪心常念
佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合掌
當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲王雨華能遍供養八千八俱胝殑伽沙那
庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉
希有真是佛子即得無障礙智三昧得大
菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝善將我陀羅尼授與善
住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子持諸天
眾嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔
珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以天衣及
諸瓔珞供養世尊繞百千帀於佛前五踊

家生天帝此人得如上貴處生者皆由所
陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至
得到菩提道場聚勝之處皆由讚美此陀
羅尼功德如是天帝此陀羅尼名為善吉祥
能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日
藏摩尼之寶淨无瑕穢淨等虛空光焰照
徹无不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如
是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不
為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀
羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝
此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持
讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得消
淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苦苦苦尼優婆塞優婆夷族姓
男族姓女於幢等上或見幢或與幢相近其
影映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身
上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地
獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之
苦皆悉不受亦不為罪垢之所染汙天帝

上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地
獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之
苦皆悉不受亦不為罪垢之所染汙天帝
※此等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造
窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸
依礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶
薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身
舍利窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到
已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已
繞佛七迴頂礼佛足而作是言我聞如來演
說讚持大力陀羅尼故來脩學若有受持讀
誦此陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王繞佛三迴白佛言世尊唯
願如來為我廣說持陀羅尼法
尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說
受持此陀羅尼方法亦為短命諸衆生說當
先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋
誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增
壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地

光洗浴著新淨衣白月圓滿十五日持齋
誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增
壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地
獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類
聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復
受

佛言若遇大惡病間此陀羅尼即得永離
一切諸病亦得消滅應墮諸惡道亦得除斯
即得往生寧靜世界從此身已後更不受胞
胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶持
不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終
乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界
或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生
禽獸異類之身取其亡者隨身骨以土一
把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生
天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂
捨此身已後即得往生種種微妙諸佛刹土
常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微
妙之義一切世尊即授其記身光照耀一
切佛刹佛言若誦此陀羅尼法於其佛前
先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草

妙之義一切世尊即授其記身光照耀一
切佛刹佛言若誦此陀羅尼法於其佛前
先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草
華散於壇上燒衆名香右膝著地跏趺心常
念佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押
合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍說於
其壇中如雲王雨華能遍供養八十八俱胝
殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共
讚言善哉善哉希有真是佛子即得无障
礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陀羅
尼法應如是

佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
令時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持
還於本天授與善住天子令時善住天子
受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切
願滿應受一切惡道等苦即得解脫住菩提
道增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有
如來希有妙法希有明驗其為難得令
我解脫

令時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞

天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持
運於奉天授與善住天子尒時善住天子
受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切
願滿應受一切惡道等苦即得解脫住菩提
道增壽无量甚大歡喜爲聲數言希有
如來希有妙法希有明驗其爲難得令
我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香實幢幡蓋天衣瓔珞
*微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣
及諸瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前立
踊躍歡喜坐而聽法
尒時世尊舒金色臂手摩善住天子頂而
爲說法授菩提記佛言此經名淨一切惡
道佛頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆
聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

尒時佛告四天大王汝今諦聽我當爲汝宣
說受持此陀羅尼法亦爲短命諸衆生說當
先洗浴著新淨衣[illegible]滿十五日時持齋
誦此陀羅尼滿其千遍命終衆生墜得增
壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄
諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞
此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮諸惡道亦得除斷[illegible]得
往生極樂世界從此身已後更不受胞胎之
身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘
常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業墜即命終衆
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一把
誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍
應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世
界若常誦念得大涅槃須增壽命受勝快樂

誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍
應消一切世間廣大供養捨身往生淨樂世
界若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂
捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常
與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙
之義一切世尊即授其記身光照耀一切佛
刹佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨
土作壇隨其大小方四角作以種種華散
於壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛
作暴陀羅尼即屈其頭指以大母指押合掌當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲至雨華帳遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉
善哉希有真是佛子即得无障导智三昧得
大菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令諸著
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住天子俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子
尒時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜
依法受持一切願滿應受十切惡道等苦即
得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高
聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為

尒時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜
依法受持一切願滿應受十切惡道等苦即
得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高
聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為
難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊繞百千遍於佛前五體投地
喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法受菩提記佛言此經名淨一切惡道除頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

之履蓮華化生一
命終
佛言若人先造一切重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王累或墮
餓鬼乃至墮大海中或生水中或生禽
獸異類
其亡者身分骨以土一把誦
此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應
得未世間諸天供養拾身往生歡樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨
此身已即得往生種種微妙諸佛剎土常與
諸佛俱生一切如來恒為演說微妙之
義一切世尊即授其記身光照耀一切佛剎
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土
住壇隨其大小方四角住以種種華花散於
壇上燒衆名香右膝著地跪心常念佛住
慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲王而華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉
希有真是佛子即得无障礙智三昧得大菩
提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是

北七三六四號（重二十三）　佛頂尊勝陀羅尼經

如雲王而華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉
希有真是佛子即得无障礙智三昧得大菩
提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增
益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住天
子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授与善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切惡道滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日与善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶憧幡蓋天衣纓絡
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
纓絡供養世尊繞百千帀於佛前立踊躍歡
喜坐而聽法尒時世尊舒金色臂摩善住天
子頂而為說法授菩提記佛言此經名淨一
切惡道佛頂尊勝陀羅尼法當受持尒時
大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

七日授与善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授与善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切稱滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日与善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣纓絡
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
纓絡供養世尊繞百千帀於佛前立踊躍歡
喜坐而聽法尒時世尊舒金色臂摩善住天
子頂而為說法授菩提記佛言此經名淨一
切惡道佛頂尊勝陀羅尼受持尒時
大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

▼北七三六五號（一十九果）佛頂尊勝陀羅尼經

識宿命
佛言若人先造一切無重罪業遂即命終衆
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓
鬼乃至墮大阿鼻地獄或生衆中或生禽獸
異類之身取其亡者隨身小骨以土一把誦
此陀羅尼廿一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應滿
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常
誦念大悲陀羅尼復增壽命受勝快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱
會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世
尊即授其記身光照耀一切佛刹
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作以種種草華散於
壇上燒衆名香右膝著地跪合掌當
慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善
哉希有真是佛子即得无障礙智三昧得大
菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄

那庾多百千諸佛欲佛世尊成共讚言善
我希有真是佛子御得无障礙智三昧時天
善提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去持我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於
本天授與善住天子尒時善住天子受此陀
羅尼已滿六日六夜依法受持一切圓滿應
受一切惡道苦者即得解脫住善提道增
壽无量甚大歡喜歡喜已歡言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子持諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前五體投地
喜而坐聽法
尒時世尊解金色網住天子頂而為說
法授善提記佛言此經名為一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去持我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於
本天授與善住天子尒時善住天子受此陀
羅尼已滿六日六夜依法受持一切圓滿應
受一切惡道苦者即得解脫住善提道增
壽无量甚大歡喜歡喜已歡言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子持諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前五體投地
喜而坐聽法
尒時世尊解金色網住天子頂而為說
法授善提記佛言此經名為一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

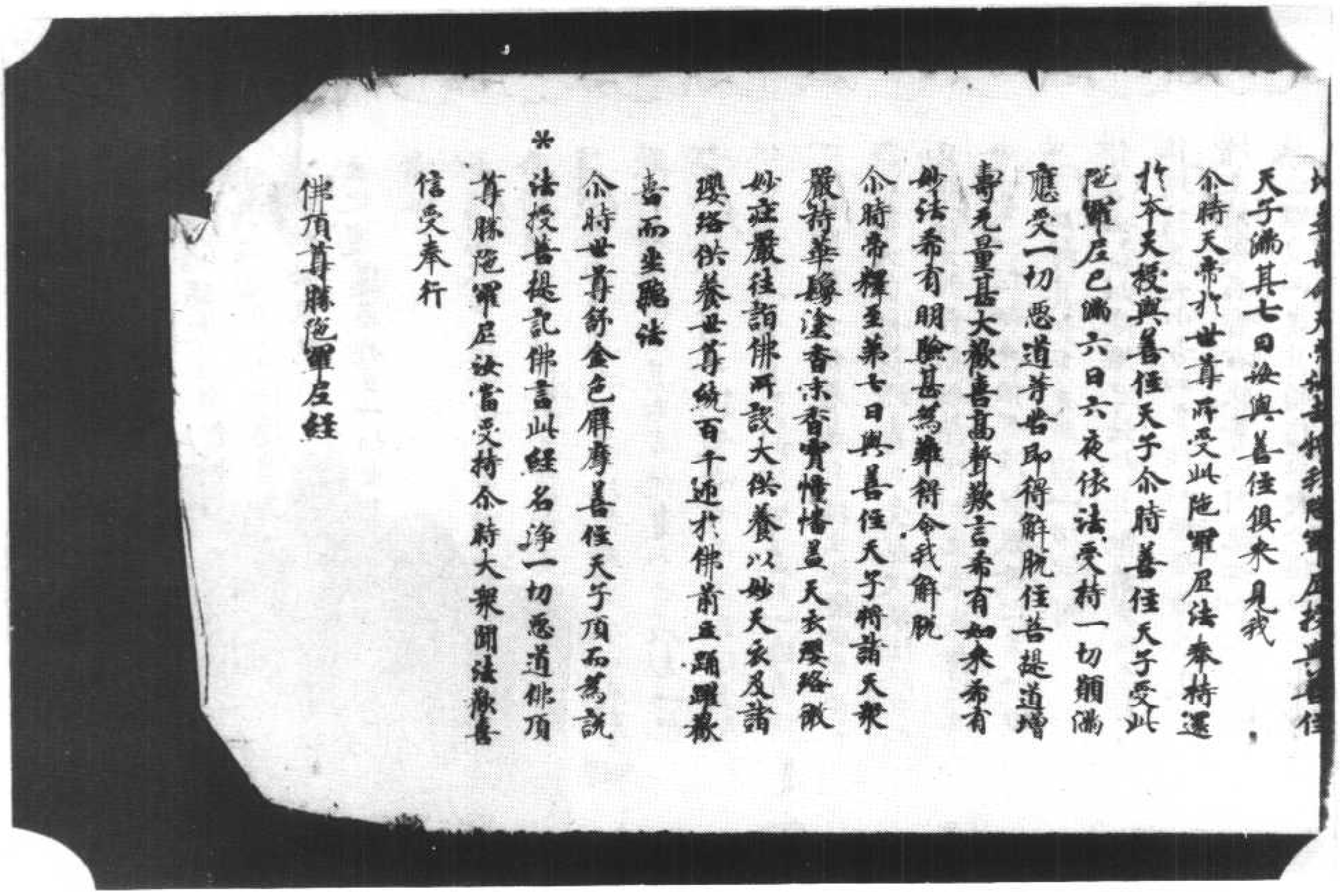
佛頂尊勝陀羅尼經

丹畫

佛言若遇大惡病間少
切諸病亦得消滅應墮
生處淨世界從此身
生之處蓮華化生一切生處
宿命
佛言若人先造一切極重罪
乘斯惡業應墮地獄或墮畜生
墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生於畜
獸異類之身取其土者隨身骨以土一把
誦此陀羅尼廿一遍散土者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應消
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常
誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱
會一處一切如來恒為演說微妙之義一切
世尊即授其記身光照耀一切佛剎
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作以種種華散於
壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛作
摩陀羅尼印屈其頭指以大母指和合掌當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中

北七三六六號（金九十七）　佛頂尊勝陀羅尼經

壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛作
摩陀羅尼印屈其頭指以大母指和合掌當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如靈山而華能遍供養八十八億恆河沙
那庾多百千諸佛被佛世尊咸共讚言善哉
希有真是佛子即得无障礙智三昧得大菩
提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日授與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切頗滿
應受一切惡道苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前五踊躍歡
喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說



佛頂尊勝陀羅尼經

信受奉行

※法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜

尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說

善而安聽法

嚴絡供養世尊繞百千迦於佛前立頭曜歡

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆

妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸

尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還

於本天授與善住天子尒時善住天子受此

陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿

應受一切惡道苦即得解脫住菩提道增

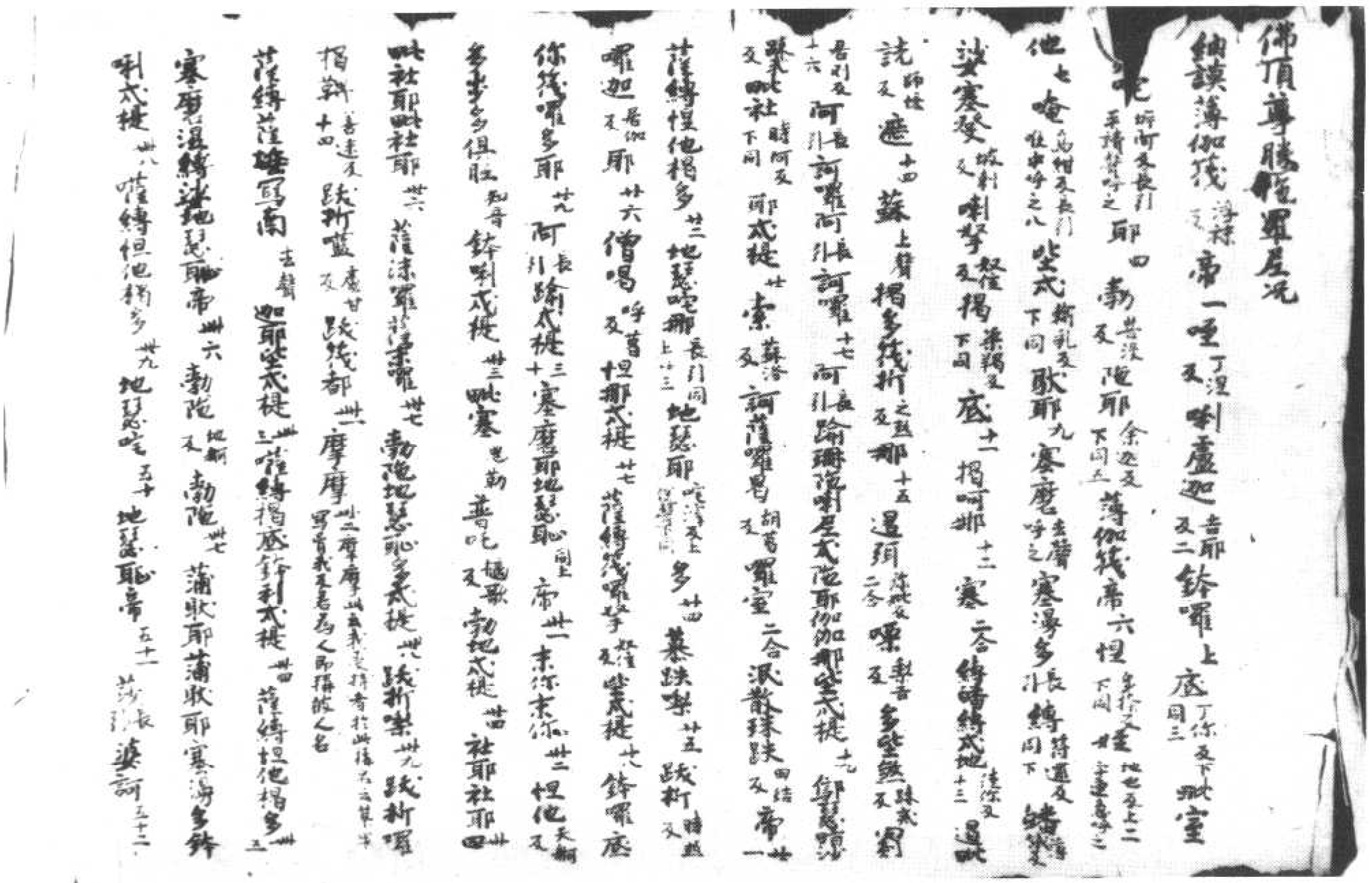
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有

妙法希有明驗甚為難得令我解脫

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆

嚴持華鬘塗香末香實幢幡蓋天衣瓔珞微

尒時天帝於世尊所受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿



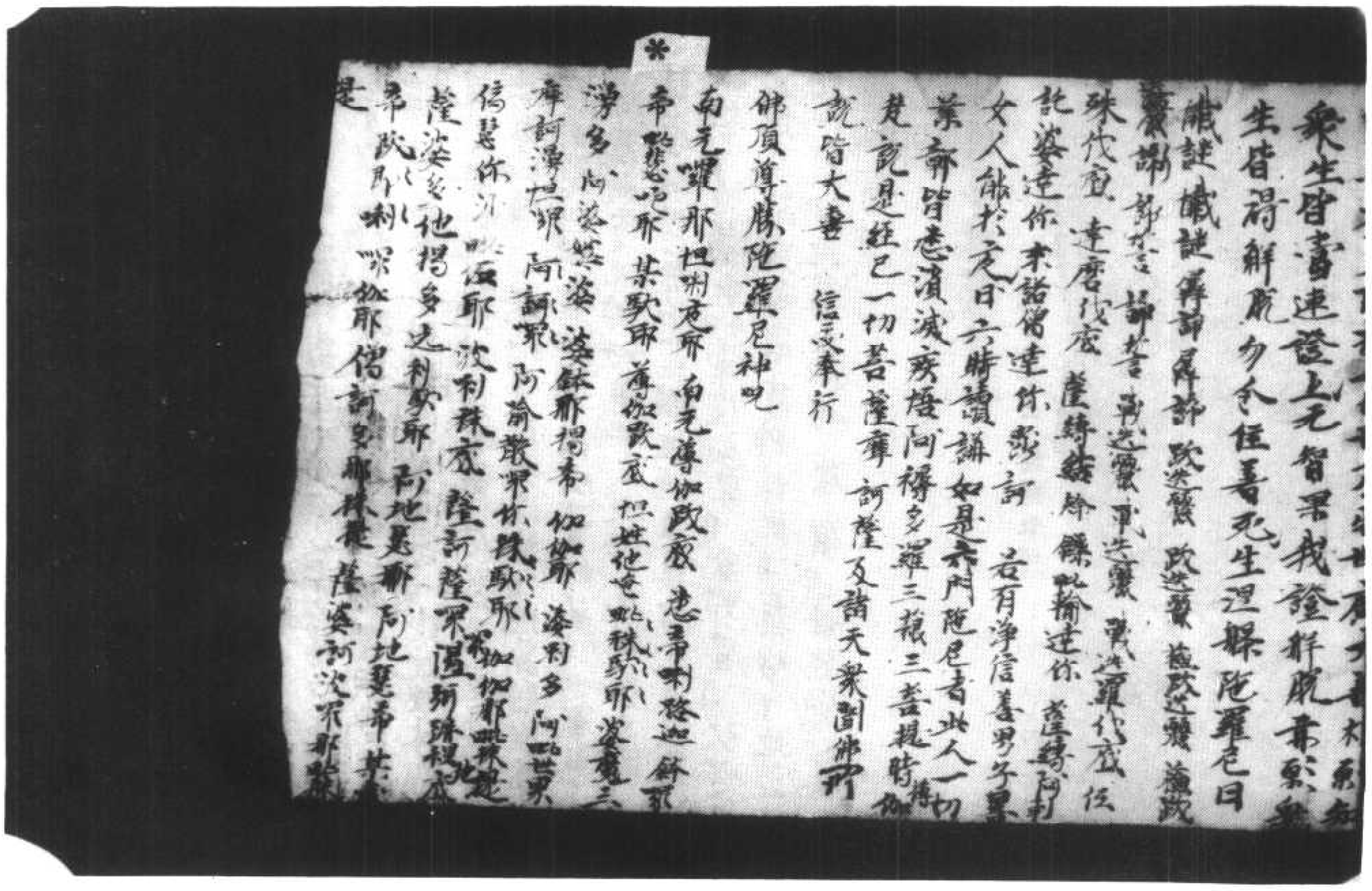
北七三六八號（蒙七十八）　佛頂尊勝陀羅尼經

▼北七三六九號（制四十七）　佛頂尊勝陀羅尼經

生善道天帝此陁羅尼所在之處若能書寫
流通受持讀誦供養如是者一切惡
道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置牢堵波中天
帝者有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或聞或與相近其影
映身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜
生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉
不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提天帝何況更以多諸供具華鬘
塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞住諸莊嚴於
四衢道造牢堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋
繞行道歸依礼拜天帝彼人能如是供養者
名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來
全身舍利牢堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
帀頂礼佛足而住是言我聞如來演說讚持
大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
於地獄以彼隨順如來言教而護念
尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我讚說

族姓女於幢等上或見或聞或與相近其影
映身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜
生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉
不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提天帝何況更以多諸供具華鬘
塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞住諸莊嚴於
四衢道造牢堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋
繞行道歸依礼拜天帝彼人能如是供養者
名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來
全身舍利牢堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
帀頂礼佛足而住是言我聞如來演說讚持
大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
於地獄以彼隨順如來言教而護念
尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我讚說

北七三七〇號（乃十二）　佛頂尊勝陀羅尼經



佛頂尊勝陀羅尼

佛頂尊勝陀羅尼　特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

曩謨去引婆誐嚩無可反諦怛賴二合路引鉢二合羅二合底
反尾始瑟吒二合引野沒馱野婆誐嚩諦怛他去引唵
引尾戊引馱野婆上麼三蒲哆嚩婆二合婆頗二合羅來反拏
誐底誐賀曩婆嚩二合婆嚩秣詩律反第阿上鼻誐
去左合拿敢反穰上誐哆嚩囉嚩左曩阿上麼栗二合哆
鼻臘髮戈反翳居黑反阿去賀囉阿上欲散馱引囉振
戊引馱野戊引馱野誐誐曩尾秣第塢瑟振二合
濫尾惹仁左反下准此野尾秣第婆上賀婆囉二合囉瑟吒二合
散去祖去你孫反諦薩薩去下准此嚩怛他去蘖哆引地瑟吒
二合曩引地瑟耻二合哆毋鼻音捺嚩二合嚩無鉢反曰囉二合迦去
野僧賀哆曩秣第薩嚩嚩囉拏尾秣第鉢囉
二合底頞囉舌哆野阿去欲秣第三麼野引地瑟耻
二合諦麼振怛闍哆部哆句引致跛哩秣第
尾婆普二合吒沒地秣第惹野尾惹野
婆麼二合囉婆麼二合囉薩嚩沒馱引地瑟耻二合哆秣
第嚩曩二合嚩曩二合蘖陛嚩曩二合婆去嚩覩麼
麼薩嚩薩怛嚩二合難上左迦野尾秣第薩嚩
誐麼跛哩秣第薩嚩怛他去蘖哆引三麼瑟嚩
二合婆引地瑟耻二合諦沒馱冒引馱野冒引馱野
三蒲哆跛踵秣第薩嚩怛他去蘖哆引地瑟
吒二合曩引地瑟耻二合哆麼賀引毋捺嚩二合婆
嚩二合賀引

左合五　秣　誐哆嚩囉嚩左曩阿上麼栗二合哆
鼻臘髮戈反翳居黑反阿去賀囉阿上欲散馱引囉振
戊引馱野戊引馱野誐誐曩尾秣第塢瑟振二合
濫尾惹仁左反下准此野尾秣第婆上賀婆囉二合囉瑟吒二合
散去祖去你孫反諦薩薩去下准此嚩怛他去蘖哆引地瑟吒
二合曩引地瑟耻二合哆毋鼻音捺嚩二合嚩無鉢反曰囉二合迦去
野僧賀哆曩秣第薩嚩嚩囉拏尾秣第鉢囉
二合底頞囉舌哆野阿去欲秣第三麼野引地瑟耻
二合諦麼振怛闍哆部哆句引致跛哩秣第
尾婆普二合吒沒地秣第惹野尾惹野
婆麼二合囉婆麼二合囉薩嚩沒馱引地瑟耻二合哆秣
第嚩曩二合嚩曩二合蘖陛嚩曩二合婆去嚩覩麼
麼薩嚩薩怛嚩二合難上左迦野尾秣第薩嚩
誐麼跛哩秣第薩嚩怛他去蘖哆引三麼瑟嚩
二合婆引地瑟耻二合諦沒馱冒引馱野冒引馱野
三蒲哆跛踵秣第薩嚩怛他去蘖哆引地瑟
吒二合曩引地瑟耻二合哆麼賀引毋捺嚩二合婆
嚩二合賀引

佛頂尊勝陀羅尼

第子王　發願雕印

佛頂尊勝陀羅尼佛頂尊勝

怛嚩路枳也

▼北七三七二號（九十五地）　金剛頂經五字心陀羅尼經

佛告言即說心陀羅尼曰

阿羅跋者娜

若善男子善女人有能受持

入如來一切法平等一切文字亦皆平等達

得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八万

四千脩多羅藏欲受持者應先入灌頂曼殊

羅彼阿闍梨月十五日於清淨室塗一圓壇

以雜種龍腦香泥塗地即於壇心畫曼殊室

利菩薩作童子形右手執金剛寶劍左手持

摩訶般若梵葉壇輪四周梵寫阿羅跋者娜

字應以種種名香妙花畫心供養其阿闍梨

以金剛印如法念誦弟子灌頂已然後授

以心陀羅尼念結秘中以金剛縛並建忍願

屈其上節即上承花散而供養使應告言此

心法門一切如來秘密之要勿令他

人說欲汝三昧耶次令善聽諦思惟之阿者

是無生義囉者清淨無染羅者離塵垢義跋者亦

無者一義諦諦法平等者者諸法無有諸行

娜者者法無有上相言說文字皆不可得以

是無生義囉者清淨無染離塵垢義跋者亦
無第一義諦諸法平等者者諸法無有諸行
娜者諸法無有法相言說文字皆不可得以
娜字無生性相故者字無有諸行者字無有
諸行者故跋字無第一義諦跋字無第一義
諦故囉字無有塵垢囉字無有塵垢故阿字
法本不生阿字法本不生故娜字無有性相
故知此要當觀是心本來清淨無所染著離
我我所分別之相入此門者名三摩地是真
脩習當知是人如來即可殊勝功德受斯法
已日日四時於壇念誦如上供養思惟心即
入三摩地若誦一遍遍能除行人一切苦難
若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三
昧現前若誦四遍摠持不忘若誦五遍速得
成就無上菩提一心念誦滿一月已勇殊室
利即現其身或於空中演說法要是時行者
得宿命智辯才無礙自在神通勝願成就速
證如來金剛法身或於脩素如前畫像滿十
万遍亦得成就或以香泥塗舍利塔梵寫五
字旋繞念誦五十万遍勇殊室利現其人前
而為說法常得諸佛及執金剛菩薩之所護
念一切勝願皆悉具足勇殊室利心陀羅尼
脩行法要凡脩行者入精舍時先從東門作

礼菩薩次南門乃至北門亦復如是入精舍
已面於西方以對菩薩復五體投地一心歸
命然後手執香爐或捧妙蓮花一心供養一
切諸佛瞻仰菩薩生歡樂心發露己身所有
罪咎懇誠悔過次復讚歎如來功德圓滿七
遍誦二七遍已復更踞跪發大誓願願我始
從今日開心地已誓不退轉乃上菩提廣度衆
生同勇殊室利大悲行願作是念已半跏而
坐放其身心坦然禪悅即以塗香淨其二手
請三部已上下八方結金剛界金剛火焰地
界陀羅尼印
以忍度入力願度間戒度入慧方度從背上
入進忍度間方便方便入檀戒度間檀慧進
力禪智頭相拄覆之向下禪智拄地如釘拴
誦陀羅尼三遍想如獨鈷金剛火焰杵徹金
剛際陀羅尼曰
唵枳里枳里 跋日囉 跋日唎 部唹 滿陀滿
陀吽泮
金剛火焰院界陀羅尼印
准前地印豁開禪智右旋八方誦陀羅尼三
遍遠近通意金剛火城飛焰電炎陀羅尼曰

金剛火焰院界陀羅尼印
准前地印密開禪智右旋八方誦陀羅尼三
遍遠近隨意金剛火城乘焰電旋陀羅尼曰
※ 唵 薩囉 薩囉 跋日囉 鉾囉 迦囉 吽泮
金剛火焰界陀羅尼印
亦准前印以禪智捏進力下文側頂上右旋誦
陀羅尼三遍想金剛火焰網上至有頂陀羅
尼曰
唵 尾薩(桑紇反)普囉捺嗢(二合)訖濕(二合)跋日囉半惹囉
吽泮
作此結界者六欲魔羅及一切毗那夜迦惶怖
道走無所容竄次說瑜伽三昧耶陀羅尼印
福智圓滿十波羅蜜和合堅固建立忍願安於
心上陀羅尼曰
唵 三摩耶 薩(桑紇反)怛梵(二合)
作此法已一切諸佛憶昔本願觀察眾念開
心地門陀羅印堅固縛已於右乳上想(怛囉字)字
於左乳上想(吒字)字心口相應誦陀羅尼齊散十
度彈於心上伯開兩字如啓戶扇以開其心
陀囉尼曰
唵 跋日囉 滿駄 怛囉吒
作此去者即能開悟心地法門不 當證一切
三昧 入字陀羅尼印 又於其前觀一

唵 跋日囉 滿駄 怛囉吒
作此法者即能開悟心地法門不 當證一切
三昧 入智字陀羅尼印 又於其前觀一
※ 蓮花紅頗梨色中有阿字光色炳晃如白摩
尼以明見已以堅固縛禪智入中進力如環
其家相合想其字內於心中陀羅尼曰
唵 跋日囉 微舍惡
所以者何即此惡字是一切如來寂靜智義
亦在一切衆生心行之中而未顯令以如來
智慧方便加持之故照於其中故備行者應
當殷重生難遭想如法備習閑智陀羅尼印
准前入印唯尼進力拄禪智背誦陀羅尼
以印當心作開戶想陀羅曰
唵 跋日囉 母瑟致(上)鉾
作此法者以得如來寂靜智故心生殷重
而秘之當知行人速證寂靜善提之道三摩
地門陀羅尼印 二羽外相人仰於齊下端
身正意息諸攀緣其出入息一一明了觀
虛空中無量諸佛相好具足大如胡麻數如
微塵周遍法界應當一一於諸佛前互體
投地一心歸命陀羅尼曰
唵 薩婆怛他蘖多播娜蘖娜(去)迦哈利
尒時諸佛於行人前一時彈指驚悟行者而
告之言善男子如佛設善提心皆觀自心

捉地一心歸命陀羅尼曰

唵 薩婆怛他蘖多播娜蘖娜 去 迦哈銅

尒時諸佛於行人前一時彈指驚悟行者而告之言善男子汝能發菩提心當觀自心而說陀羅尼曰

唵 必多鈴羅 二合 帝微能 去 迦哈銅

時備行者得是教已踊躍歡喜頂礼諸佛即誦密語觀於心中所內惡字猶如滿月未全顯現如霧輕霧於一食頃作是觀已白諸佛言我已見心猶月而未分明唯願世尊慈賜方便 尒時諸佛同聲讚言善哉善哉善男子如是如是我當復以陀羅尼加持於汝令得顯現

唵 菩提必多女怛度 二合 娜夜銅

誦此密語復觀心月極明淨已於其月中觀蘖字室利一字陀羅尼鈴字如黃金色化為猛利金剛寶劒光明照耀遍於十方入是三昧復誦陀羅尼曰

唵 底 丁以 千四 瑟吒 跋日囉 底乞瑟拏

其月與劒極分明已漸令廣大周遍法界量同虛空純一無雜無有自他一切諸相即此劒者為於己身能觀之心在於劒中亦為一體入此三昧時陀羅尼曰

唵 必多鈴羅 二合 帝微能 去 迦哈銅

時備行者得是教已踊躍歡喜頂礼諸佛即誦密語觀於心中所內惡字猶如滿月未全顯現如霧輕霧於一食頃作是觀已白諸佛言我已見心猶月而未分明唯願世尊慈賜方便 尒時諸佛同聲讚言善哉善哉善男子如是如是我當復以陀羅尼加持於汝令得顯現

唵 菩提必多女怛度 二合 娜夜銅

誦此密語復觀心月極明淨已於其月中觀蘖字室利一字陀羅尼鈴字如黃金色化為猛利金剛寶劒光明照耀遍於十方入是三昧復誦陀羅尼曰

唵 底 丁以 千四 瑟吒 跋日囉 底乞瑟拏

其月與劒極分明已漸令廣大周遍法界量同虛空純一無雜無有自他一切諸相即此劒者為於己身能觀之心在於劒中亦為一體入此三昧時陀羅尼曰

唵 薩頗羅 跋日囉 底乞瑟拏

隨力而住已復觀其劒漸漸而卷虛空諸佛隨入其中量同本身見歡而心入是三昧時陀羅尼曰

唵 僧訶 上 囉跋日囉 底乞瑟拏

以一切如來入身劒已加持力故即變己身為蘖字室利菩薩身紫金色頂有五髻頂背圓光左手執青蓮花蓮花上有梵夾右手執金剛寶劒行者已身為菩薩已恐復散亂而有退失復以陀羅尼印而加持之

菩薩三業陀羅尼印

整圓縛已直豎忍頭屈其上節陀羅尼曰

唵 耨佉 洪 娜曇

以印心上次額及唯安於頂上各誦一遍此加持已設心散亂本相不易一切非人見聞行者與蘖字室利菩薩等無有異

五髻陀羅尼印

十度和合式慧檀方忍力願進各頭相合禪智並豎誦陀羅印

於心上左右肩口安於頂上各誦一遍作此

十度和合式慧檀方忍力願進各頭相合禪
智並竪誦陀羅印
於心上左右肩。安於頂上各誦一遍作此
法已五方如來皆在於頂五輪之上陀羅尼曰
※
娜麼三滿多勃陀南　阿鉾囉　伍訶多沙婆
娜南　怛姪他　唵囉囉婆麼囉　阿鉾囉底訶多
沙婆那　俱摩囉　路波陀哩尼　吽吽薩洋吽
薩縛訶
勇殊室利菩薩灌頂陀羅尼印
福智圓滿禪智入中進力相蹙如摩尼寶安
於額上陀羅尼曰
唵囉怛娜句捨何　蘇哩也　三合　吽繫寶縛陀羅尼印
結灌頂已開印二公誦陀羅尼曰
唵　囉怛娜句捨　蘇哩也　麼縛
額上三繞如繫寶鬘公手頂後亦復三繞向前
而下從檀惠散如垂帶勢
慈悲金剛印陀羅尼印
一一惠同已進力側文進面想唵字力面想
中　从旣文　字放緑色光不斷絶抽縛緑當心三繞
背亦三繞次於腰下復至脊後於結跏上復
至坐後却來當脊又於背上又來當喉還
向額上還來額上安至頂後各三繞已向前

至坐後却來當脊又於背上又來當喉還
向額上還來額上安至頂後各三繞已向前
※
而下後檀惠散如垂天衣　先於檀中畫像
心上想一陰字為金剛劒化為真身菩薩安
後重請入於像內請菩薩金剛劒陀羅尼印
二惠同以已其觀羽置心羽上檀惠相ㄏ　陀羅
尼曰　唵　跋日朗　句捨者
誦此三遍進度招真身菩薩應念而至金
剛索陀羅尼印
准前請印唯秘進力相拄如環陀羅尼曰
唵　跋日囉　波捨吽
當心結已誦陀羅尼三遍想菩薩法身來
入畫像
金剛鏁陀羅尼印
二惠同已進力右押左相鈎拄禪智背中
節陀羅尼曰
唵　跋日囉　菩薩　合　吒鉢
作此法者聖者本身加持不散
金剛鈴陀羅尼印
准前鏁印進力檀惠各反相鈎陀羅尼曰
唵　跋日囉　達拏鑁
作此法者一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡喜

准前鑠印進力擅惠各及相鈎陀羅尼曰

唵　跋日囉　達荼羅

作此法者一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡喜

※　獻遏伽水陀羅尼印

以薝蔔龍腦白檀香水盛遏伽器開佛部印

捧而供養陀羅尼曰

唵　跋日囉　娜迦折

作供養者如以一切如來金剛甘露灌一切衆

生頂除滅有情無量業障飲此水者除諸災患

百字陀羅尼印　結前鉤印陀羅尼曰

唵　渴嘿伽　二合　菩怛嚩　二合　三摩也　薩埵嚩帝尼　二合

渴嘿伽　二合　菩怛嚩　二合　薩怛嚩帝尾　二合

怒跋底瑟吒你嘿　二合　拏羅　二合　寐婆嚩素

觀瑟諭　二合　寐婆嚩　阿努囉　訖始　二合　寐

婆嚩　素布諭　二合　寐婆嚩　善婆悉地迦曳　二合

鈴囉也磋　薩婆揭摩素者寐　四多室利　二合

藥羅嚩　二合　吽訶訶訶訶呼　入聲　婆伽梵薩婆怛

他蘖多　渴嘿伽　二合　磨寐閦　二合　婆嚩

磨訶　三磨耶薩怛嚩惡　引

誦此陀羅尼能令聖者歡喜堅固善提所求

滕願悉速成就　金剛嬉戲內供養陀羅尼印

堅固縛已直豎禪智以印當心陀羅尼曰

唵　度訶囉底　二合

※　作此法者如以一切如來智慧供養諸佛以

爲遊戲

金剛內供養陀羅尼印

即以前印向前申臂如捧鬘供養勢陀羅尼曰

唵　路跋輸　去　鞞作此法者如以善提花而爲供養

金剛謌內供養陀羅尼印

准前印從齊而上至口方散如歌欲想陀羅尼曰

唵　輸　憶　二合　怛囉　二合　誐企曳　二合

作此法者如以一切如來密言謌詠而爲供養

金剛鬘內供養陀羅尼印

准前印如謌詠想至口便散左旋合掌於頂

上散陀羅尼曰

唵　薩婆　補而曳　二合　合千聲

作此法者如以一切如來辯才而爲供養

金剛香陀羅尼印

以堅固縛向地而散如焚香陀羅尼曰

唵　跋日囉度閦

作此法者如焚世間一切妙香而爲供養能

令一切有情得涼果

金剛花陀羅尼印

唵　跋日囉度閉

作此法者如焚世間一切妙香而為供養能令一切有情得清淨果

金剛花陀羅尼印

※以堅固縛向上散之如花勢陀羅尼曰

唵　跋日囉補澁閉

作此法者同以世間一切妙花而為供養能令一切有情速得具足三十二相

金剛燈陀羅尼印

如鑄獻印稱智急捏地陀羅尼曰

唵　跋日囉魯計

作此法者如以一切如來智燈而為供養能令有情速得成就如智慧金剛塗香陀羅尼印　以堅固縛向心而散陀羅尼曰

唵　跋日囉嚩提

作此法者如以尸羅智香而為供養令諸有情速得清淨戒身

八供養以二羽相叉仰於齊下請觀菩薩演五字陀羅尼曰

五色明從口而出入於行者心月之中阿字當前餘四字右旋次第而布一一思惟五字之義是名三摩地念誦若金剛念誦者依前觀字急合齒令舌微動若言音念誦亦觀心中一一字相依字而轉不緩不急令自聞結

※前翻印誦七遍已捧善提珠當心而念每日四時不令間闕每時千遍或二千遍或五百三百乃至八百勿令減是設身疲倦念悉起衆生倍加精進慈悲喜捨如是修習當知行人滿足六度證諸如來一切三昧常得勝殊室利乃至一切善薩而為法侶勝上菩試難可預言諸修行人目當證悟舉要言之精進修持現於此生得證初地後十六生當得成阿耨多羅三藐三菩提是故行人當應教奉若欲此時有二種法一者教遣二者自菩薩入於己身若教遣者一一依前八供養已即以翻印誦陀羅尼

唵　跋日囉　底七　懸拏稚

即以教遣若自菩薩者依前四攝入自身已以八印而為供養被金剛甲復誦三昧陀羅尼任四威儀任其行適一切有情人非人等親近行者聞音見形如親奉殊行得功德其於利益難可校量世間勝事不求自獲若見諸人須教者想彼人首戴

人等親近行者聞音見形如親奉毋殊所
得功德其於利益難可校量世間勝事不
求自獲若見諸人須敬敎者想彼人首戴
如來於然後拜跪若不示者陷彼衆生又
復自犯三昧耶業若入觸處欲散身者復
想菩薩入旃娜囉
金剛頂經毋殊室利菩薩五字心陀羅尼品

娜莫囉怛那　怛囉夜耶　娜莫阿哩耶　鳥嚕
吉帝　湿鳥囉耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶
娜莫翳迦惹吃耶　廣訶嗒乞濫斯移　阿夜
囉廣廣　阿囉乞濫斯　廣廣母迦　薩婆迦
唎也捉　迦嗒四　怛姪他　阿羅帝　薩鳥訶
惹夜惹也　薩婆徽近娜　尾那夜達嗒乞又薩鳥
訶

金剛頂經五字心陀羅尼經

南麼三曼多伐折囉赦一　戰拏摩訶嗒濫儞
薩破吒也斛　怛囉迦　悍湯　引音訶三遍
徽細金剛定

唵素乞姜磨鳥日囉　漸舒金剛定
唵婆頗囉鳥日囉　漸收金剛定
唵儭訶囉鳥日囉　堅住金剛定

唵素乞姜磨鳥日囉
唵婆頗囉鳥日囉
唵儭訶囉鳥日囉
唵底瑟吒捺哩　荼鳥日囉
唵摩訶昧怛哩耶婆頗囉
唵迦嚕　尊耶婆頗囉
唵勃陀鉢囉冒耶婆頗囉
唵摩耗閉乞姜婆頗囉
唵嚩哩瑟吒哩　引尾乞哩多娜那吽薩鳥奢怛嚩
娜倍耶婆倍婆耶婆洋吒婆鳥訶

漸舒金剛定
漸收金剛定
堅住金剛定
慈无量三昧
悲无量三昧
喜无量三昧
捨无量三昧
文殊師利菩薩得迦陵毗羅尼

掘地真言
唵　尼佉耶　鳥薩地　婆婆訶
唵　微　元計　嚩惹那　磨攞婆婆訶
蓮花部母真言
唵　般荼囉　鳥惹泥　婆婆訶
不動尊菩薩真言
那莫　三滿多　鳥日囉喃　戰拏　摩訶　嚩濫拏　薩頗
吒野吽　怛罹吒　半　合給
歡口濫淨真言
唵　式特　二合　底　惹蜜嘿　二合　底欲囉尼泮塗

唵底慧吃捺哩 荼嚩日羅 慈无量三昧

唵摩訶昧怛哩那婆頗羅 悲无量三昧

唵迦嚕好那婆頗羅 喜无量三昧

唵勃陀野嚩曰那婆頗羅 捨无量三昧

唵摩耗閉乞叉婆頗羅 文殊師利矣勇得迦伽耆陀羅尼

唵頗哩慧吃哩 引尾乞哩多娜那吽薩嚩奢怛喻

娜倉那婆洛婆那婆洋吒婆嚩訶

掘地真言

唵 尼佉那 嚩薩地 婆婆訶

唵 微 九合 嚕慧那 唐攞婆婆訶

蓮花部母真言

唵 般荼囉 嚩悉泥 婆婆訶

不動尊菩薩真言

那莫 三滿多 嚩日囉喃 戰拏 摩訶 嚕濕野 薩頗

吒野吽 怛羅吒 半合 合 合

軟口漱淨真言

唵 式肆 二合 底 悉塞囉 二合 底 鈍囉 尼泮 陛

軟口結頂真言

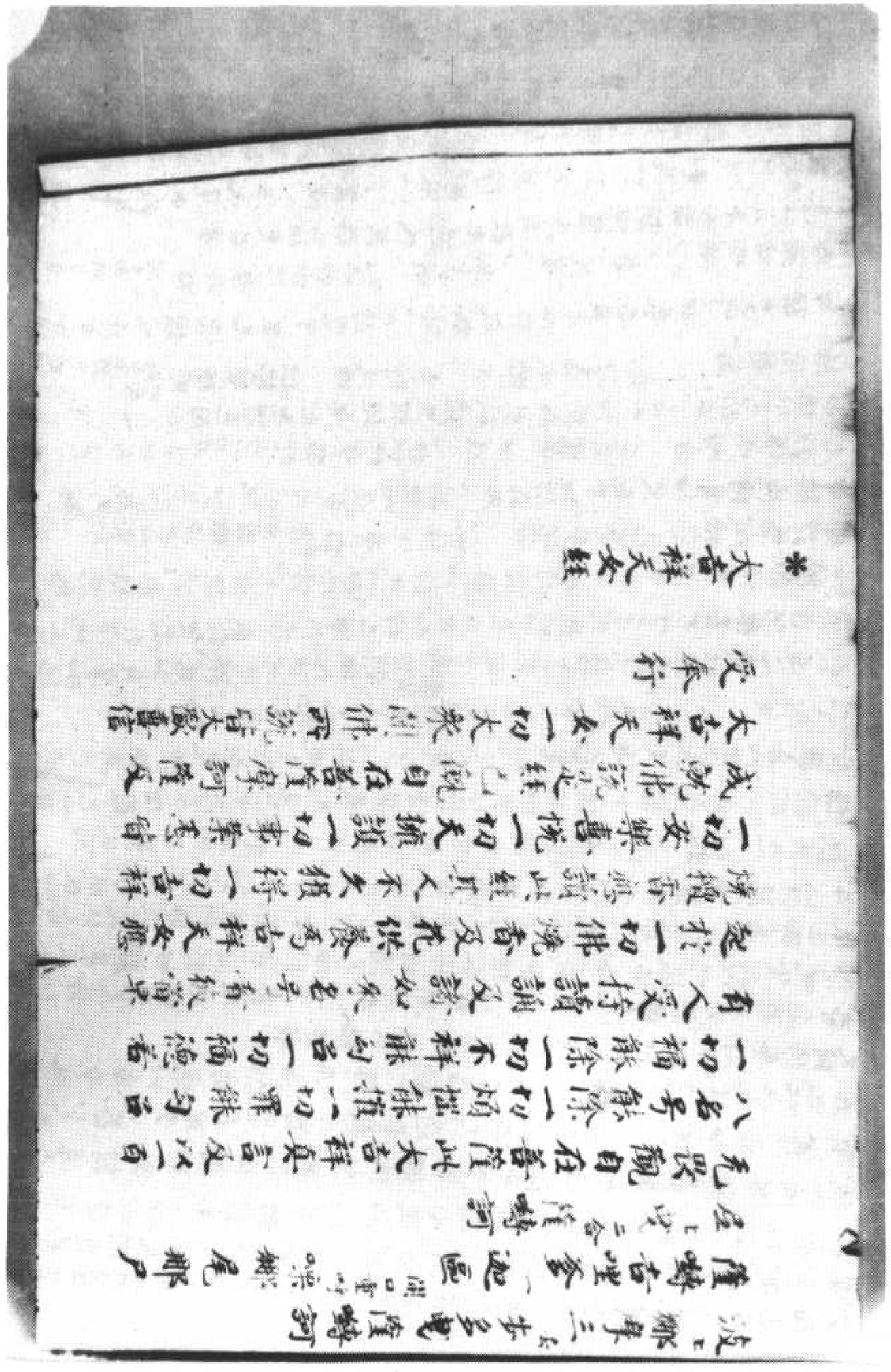
閻浮檀八妙色九種種色五十名稱五十一
秘名五十二寂靜五十三貳無多五十四清淨髮五十五日
光五十六日光五十七作端嚴五十八一切有情對面吉祥五十九
聖者六十依花六十一花自在六十二一切須彌山王吉祥
六十三一切江河吉祥六十四一切水海吉祥六十五一切津
口吉祥六十六一切藥草樹木財穀吉祥六十七施金六十八
施飲食六十九色清淨身七十色者七十一一切如來自在
者七十二一切天衆對面吉祥七十三焰摩水天俱尾
羅鬱七十四婆嚩上首吉祥七十五興者七十六食者七十七威
光七十八具威光七十九豐饒七十九榮盛八十增長八十一高
遠八十二法吉祥八十三依春八十四俱牟陁藏八十五慈悲
者八十六依丈夫身八十七一切清淨吉慶手八十八除一切
不祥者八十九勾召一切福吉祥九十一切地王吉祥九十一
切有明吉祥九十二一切鬼藥叉羅刹餓鬼毗舍遮九十三
祿茶摩侯羅伽吉祥九十四一切天宮諸天吉祥九十四
一切念誦護摩吉慶吉祥九十五曜極喜九十六福德
遊戲九十七一切仙清淨吉祥九十八一切吉祥九十九一切
宮殿尊勝吉祥一百一切緊那羅吉祥一百一一切
日勝吉祥一百二无罪處流者一百三音樂一百四適悅
者一百五俱尾羅一百六愛者一百七法王吉祥一百八
如上一百八名

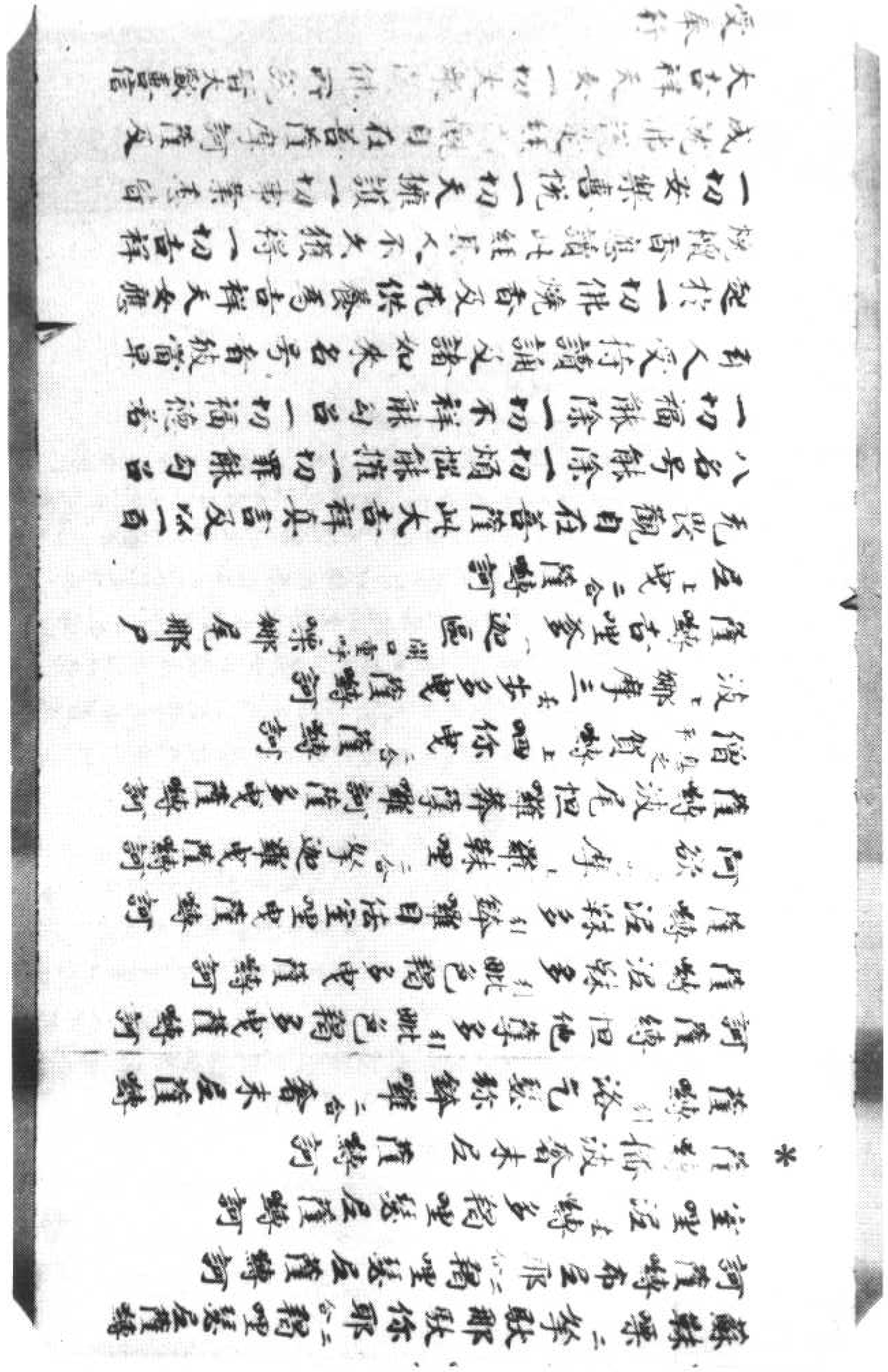
北七三七三號（皇七十八）　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

遊戲一百九一切仙清淨吉祥一百十一切吉祥一百十一
宮殿尊勝吉祥一百十二一切緊那羅吉祥一百十三一切
日勝吉祥一百十四无罪處流者一百十五音樂一百十六適悅
者一百十七俱尾羅一百十八愛者一百十九法王吉祥一百二十
如上一百八名

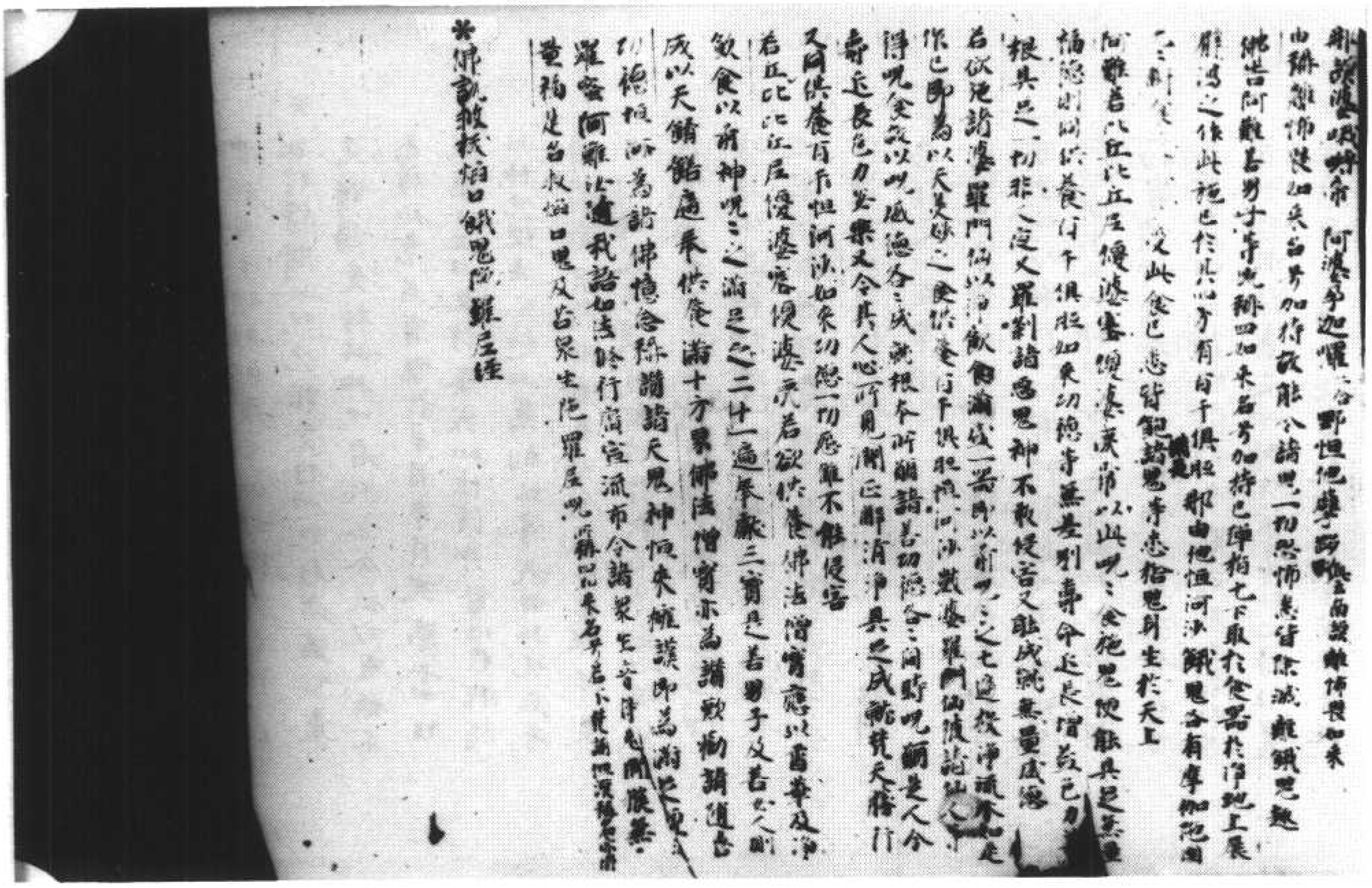
真言曰

唵微路迦上耶多囉耶一蔡者耶薩嚩縛契
毗藥二合二薩嚩補囉耶二合三三婆去囉那摩上目
企平俱嚕薩嚩訶
唵凌上哦薩嚩底上五嚩二合他目企平薩嚩
訶　唵婆尾怛哩薩嚩訶
薩嚩莽哦囉駄哩囉薩嚩訶
遮吐吹那一薩嚩諾謁沙二合怛囉二合二薩
囉訶哦孥地毋嚩二合伍三薩嚩訶
設囉二合嗒摩耶薩嚩訶
尾瑟孥微閉口呼薩嚩訶
嚕捺囉耶　薩嚩訶
尾濕嚩目佉耶薩嚩訶
唵伊里二合你伊里二合你一薩嚩迦哩耶二嚩
婆達你三悉你悉你四你你你五阿洛乞灑
孥三合咩那含耶六阿嚩訶沮微七室哩二合微
室哩末孥耶八薩嚩訶
蘇悉嚩二孥駄那駄你耶三羯哩瑟尼薩嚩
訶薩嚩布尼耳四羯哩瑟尼薩嚩訶
室哩沮五嚩多陀哩瑟尼薩嚩訶





北七三七四號（服八十五）　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經



如是
常无病二者
衣食受用无盡四者能伏怨敵
者令諸尊貴恭敬先言六者蠱毒鬼魅不
能中傷七者一切刀杖所不能害八者水不能
溺九者火不能燒十者終不橫死復得四種功
德勝利一者臨命終時得見十方諸佛二者終
不墮諸惡趣三者不回嶮厄而死四者得生極
樂世界世尊我憶過去過十殑伽沙等劫復
過於此有佛出世名美音香如來應正等覺尊
時我身作大居士於彼佛所受得此呪得此呪
時便於生死超四萬劫誦持此呪復得諸佛大
悲智藏一切菩薩解脫法門由此威力能救一
切牢獄繫閉枷械鎖鑰當刑戮水火風賊蠱
毒厭禱人非人等種種苦難由此我於一切有情
能作歸依救護安慰洲渚室宅以此呪力攝乘
一切勤惡藥叉羅刹娑等先令發起慈心悲心
然後安立於阿耨多羅三藐三菩提世尊我此
神呪有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪
及五无間令无有餘況能如說而修行者若有
曾於百千俱胝那庾多佛所種諸善根乃於

一切惡業皆悉遠離安等先令發起慈心隱心
然後安立於阿耨多羅三藐三菩提世尊我此
神呪有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪
及五无間令无有餘況能如說而修行者若有
曾於百千俱胝那庾多佛所種諸善根乃於
今時得聞此呪況能受持如說行者若能晝
夜讀誦受持此神呪者我當令彼所有願求
悉得如意若有能於半月半月或第十四日
或第十五日受持齋戒如法清淨繫心於我誦
此神呪便生死超四萬劫世尊我由此呪名号
尊貴難可得聞若有稱念百千俱胝那庾
多諸佛名号復有轉時於我名号至心稱念
彼二功德平等平等諸有稱念我名号者一切
皆得不退轉地離一切病脫一切鄣一切怖畏
及能滅除身語意惡況能於我所說神呪受
持讀誦如說修行當知是人於无上菩提則
為領受如在掌中
尒時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉善
男子汝乃能於一切有情發起如是大慈悲意
而欲開示此大神呪善男子汝由此方便能救
一切有情所有病苦鄣難怖畏身語意惡乃
至安立一切有情於阿耨多羅三藐三菩提善
男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之時觀自在
菩薩摩訶薩即從座起偏袒一肩右膝着地

至安立一切有情於阿耨多羅三藐三菩提善
男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之時觀自在
菩薩摩訶薩即從座起偏袒一肩右膝着地
而白佛言誦此呪者應作是說敬礼三寶敬
礼聖智海遍照庄嚴王如來敬礼一切如來應
正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛經他闍一達囉二地履地履三桂嚕桂
嚕四壹蘇去聲呼下同代蘇五折羅折羅六鉢囉折
羅鉢囉折羅七俱素謎八俱蘇摩代羅九壹履
狋履十止履止履知里反十一社時賀反十二羅摩波捨耶
幾何反十三式輸素反十四陁薩埵十五莫訶迦嚕尼上聲呼迦十六
莎訶去聲呼下皆同十七
世尊此是根本神呪若有念誦獲如上說功
德勝利敬礼三寶敬礼聖智海遍照庄嚴
王如來敬礼訶如來應正等覺敬礼聖
觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛經他呵呵呵呵一壹鉢狋鉢二止鉢埵鉢三
上聲呼鉢四上聲呼下同鉢四莎訶五
世尊此是呪水及衣呪若欲入道場先當
洗浴後以此呪呪水七遍灑身結淨復以
此呪呪衣七遍然後乃着敬礼三寶敬礼
聖智海遍照庄嚴王如來敬礼一切如來應
正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大

沈浴後以此呪呪水七遍灑身儘淨須以
此呪呪衣七遍然後乎者敬礼三寶敬礼
聖智海遍照住嚴王如來敬礼一切如來應
正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大
悲者

怛縛他柱吒吉反嚕柱嚕一呵呵呵二莎訶三
世尊此是嚕香燈呪若入道場欲燒香供
養時先以此呪呪香七遍然後燒之次然燈
時先以此呪呪油七遍然後燃燈敬礼三寶
敬礼聖智海遍照住嚴王如來敬礼一切如
來應正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大
悲者

怛縛他死履一地履地履二死履死履三莎訶四
世尊此是呪花香鬘呪若入道場欲以花香
鬘供養時先以此呪呪花七遍用散尊像須
以此呪呪香七遍以塗尊像須以此呪呪鬘
七遍以嚴尊像敬礼三寶敬礼聖智海遍
照住嚴王如來敬礼一切如來應正等覺敬
礼聖自在菩薩摩訶薩大悲者

怛縛他婆睇一死地死地二素上聲呼下同柱素柱
三莎訶四世尊此是呪獻佛供呪若欲以飲
食花菓等供養佛時先誦此呪呪之廿一遍
然後奉獻敬礼三寶敬礼聖智海遍照住
嚴王如來敬礼一切如來應正等覺敬礼聖
觀自在菩薩摩訶薩大悲者

三莎訶四世尊此是呪獻佛供呪若欲以飲
食花菓等供養佛時先誦此呪呪之廿一遍
然後奉獻敬礼三寶敬礼聖智海遍照住
嚴王如來敬礼一切如來應正等覺敬礼聖
觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛縛他未死達死一折履二虎嚕虎嚕三主嚕
主嚕四素上聲呼下同嚕素嚕五母嚕母嚕六莎訶七
世尊此是呪薪呪若欲以上根本神呪隨事
有所作時先以此呪呪閼伽華水一遍擬用
燃火復別取閼伽華水寸截以為卅一段用
酪蘇蜜漬之經宿每每取一段呪之一遍擲
火中乃至皆盡然後隨事作所應作敬礼三
寶敬礼聖智海遍照住嚴王如來敬礼一切
如來應正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶
薩大悲者

怛縛他素履狛履一比履底丁里反下皆同履二正履四履
三莎訶四世尊此是結界呪欲結界時先以
此呪呪水七遍灑四方或呪芥子或呪作
灰皆至七遍散四方面隨心遠近即成界畔
而為防護敬礼三寶敬礼聖智海遍照住
嚴王如來敬礼一切如來應等正覺敬礼聖
觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛縛他比栗比栗一底栗底栗二止栗止栗三底

而為防護　敬礼三寶敬礼聖智倫遍照尊
嚴王如來敬礼一切如來應等正覺敬礼聖
觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛絺他　比怛比怛一底　怛底　底怛　底怛
反下同　怛費　怛一　稱事稱事五　薄伽梵六　阿喇耶婆
記何反　慶　枳伽儞　伽羅七　風　縛婆縛去聲呼　南八　莎訶九
世尊此是請我還自宮呪若所作事竟請我
還自宮時應以此呪呪水七遍散洒四方我後
還去　世尊如是神呪雖不五戒而亦能作
種種事業至心念无不獲願若患瘧病或
一日一發或二日發或三日一發或四日一發若患鬼
病或部多鬼所作或荼者上聲尼所作或畢舍
遮所作或羯吒平聲呼布怛那所作或癲鬼所作
或癇鬼所作或餘種種惡鬼所作皆以此呪呪
彼患者一百八遍即得除愈若部重者用毒
縛誦呪作結一遍一結反一百八結以繫病人頸
上或繫髀上罪部消滅病即除愈若患了瘧
癱腫病瘡疱瘡疽瘡癬等種種惡病若被
刀箭羊稍等傷蚰蜒蝮蛇毒蜂等螫皆以此呪
呪之七遍即得除愈若部重者呪黃土澤至
一七遍用塗病處所苦得除若患緩風偏風瘂
風耳聾鼻塞瘧風等病皆應至心念誦此呪
呪彼患者一百八遍病即除愈若部重者以油

呪之一遍即得除愈若部重者呪黃土澤至
一七遍用塗病處所苦得除若患緩風偏風瘂
風耳聾鼻塞瘧風等病皆應至心念誦此呪
呪彼患者一百八遍病即除愈若部重者以油
或蘇煎樺皮及青木香每呪七遍即用塗身
或滴耳鼻或令服之所患便愈若有所餘種
種疾病皆應至心以此呪呪之或自念誦即得
除差　世尊若欲成立此神呪者應當先以
堅好无隙白旃檀香刻作觀自在菩薩像長
一搩手半左手執紅蓮華軍持展右臂以樹數
珠及作施无畏手其像作十一面當前三面作
慈悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作狗牙
上出相當後一面作暴惡大笑相頂上一面作佛
面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身
上具瓔珞等種種病嚴造此像已欲求願者
著新淨衣受持齋戒從白月一日至第八日
每日三時念誦此呪一百八遍或无量遍從此
以後於一靜處敷清淨座安置所造觀自在
菩薩像面向西方隨力所辦獻諸飲食唯焚
沈水及蘇合香行者當食大麥乳食如前念
誦至第十三日從此以後所設供具須倍勝前
行者唯應食三日食謂乳酪飯乎菩提樹木
像前燃火復取彼木丁香以為一千八段用觀

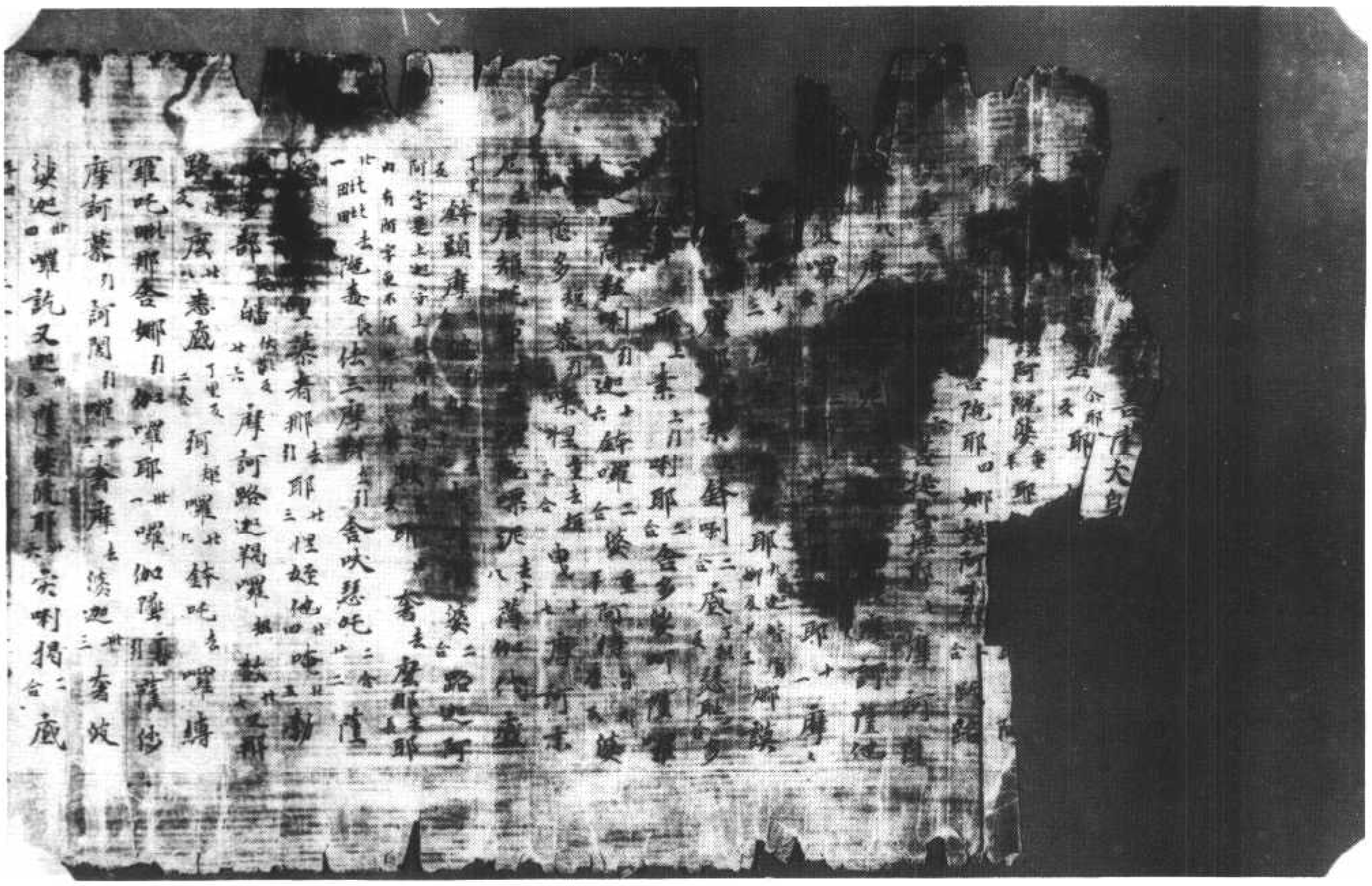
沈水及蘇合香行者當食大麥乳食如前念
誦至第十三日從此以後所設供具須倍勝前
行者唯應食三白食謂乳酪飯取菩提樹木
像前燃火復取彼木寸截以為一千八段用觀
※ 塗色迦香油漬之每取一段誦咒一遍擲置火
中乃至皆盡尒時大地震裂然狂震由此像身
亦即運動從宮上面口中出聲讚言善哉善
哉善男子汝能如是勤苦求願我當令汝所
願滿之令汝於此勝空而去或復令汝所趣无
礙或作持咒仙人中尊或使如我自在无部
復次行者或於白月第十五日以十一面觀自在
菩薩像前置有佛馱都制多中著新淨衣
受持齋戒或經一日一夜不飲不食取蘇末
那花一千八枚每取一花咒之一遍擲置像上
乃至皆盡尒時其像當前一面口中出聲猶
如雷吼由此便令大地震動行者尒時應自
安心勿生怨怖但念神咒所期願作如是言
敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者我於何
時能与一切有情作大依怙能備一切有情心
之所願時觀自在便與其願當與願時諸天衆
等无有能與作部礙者
復次行者於月蝕時取蘇一兩銀器盛之置
此像前念誦此咒乃至是月還生如故便取

等无有能與作部礙者
復次行者於月蝕時取蘇一兩銀器盛之置
此像前念誦此咒乃至是月還生如故便取
※ 食之身中諸病无不除愈
復次行者應等分取雄黃蜂黃置此像前念
誦此咒一千八遍以水和之點置眉三事成就
前所說若和暖水洗浴其身別一切部礙一切
惡夢一切疫病皆得除愈
復次若他方怨賊欲來侵境應取蘇文一顆
誦此咒咒之一百八遍拄點此像左邊瞋面已
如彼方令怨賊軍不得前進
復次若國土中人畜疫起此像前燃狂婆木
火復別取彼木寸截以為一千八段每取一段
塗芥子油咒之一遍擲置火中乃至皆盡復取
緋縷作七咒結一咒一結繫置家上佛面頂上
能令疫病一切消除疾疫除已解去咒索
復次若有卒為茶者上聲下聲屋部多鬼等魅著
戍病應取白縷作二十一咒結一咒一結繫者
當前慈悲面頂上經一宿已解取以繫病人
頸上病即除愈若業部重不除愈者應取
此索更咒一百八遍繫前像頂上經一宿已
解取以繫病人頸上必得除愈
復次若有人病困苦不堪命出入宅
中應取薰陸香一百八顆在此像前頌咒一

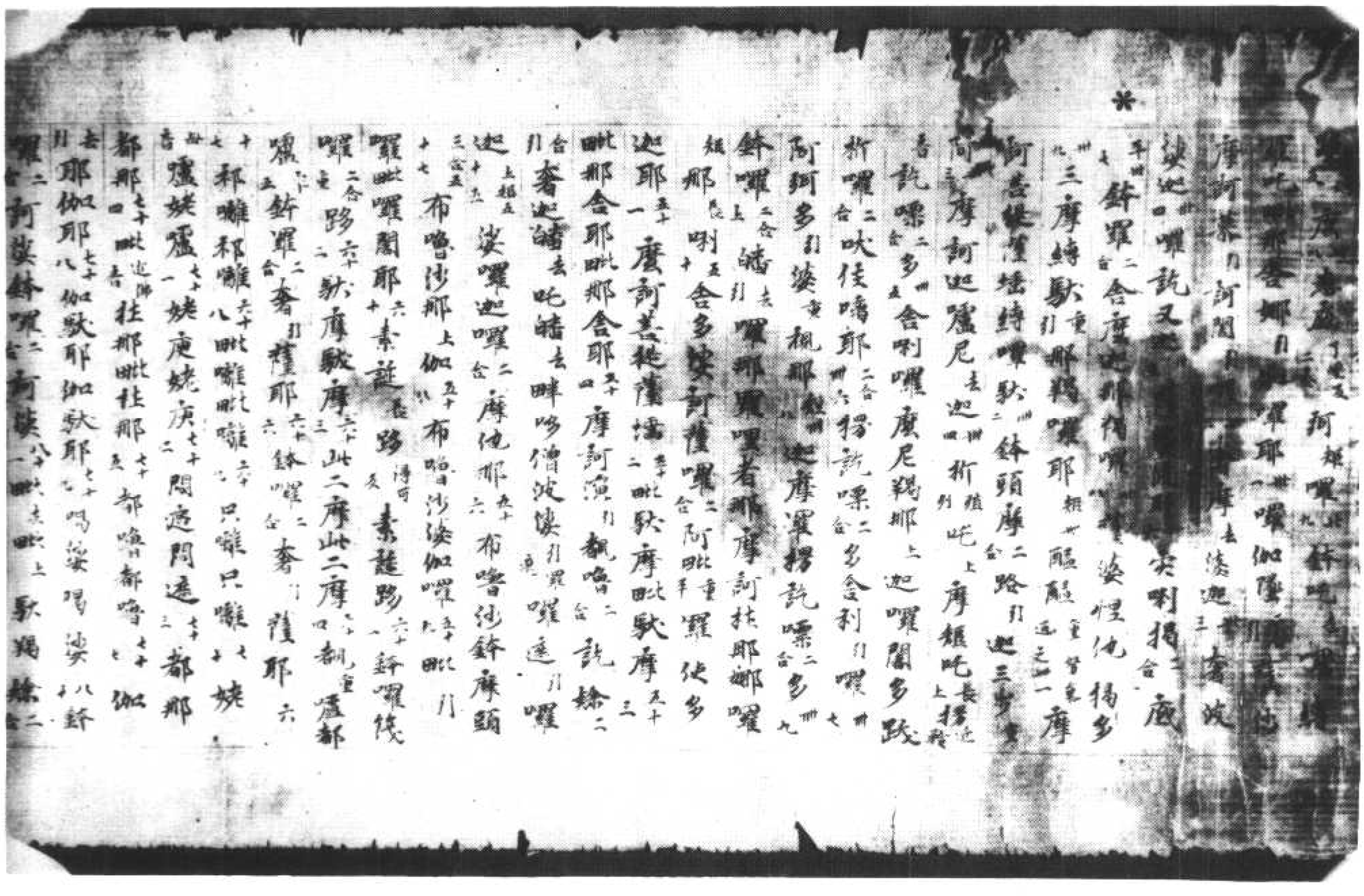
山實如呪一百八遍繫前像頂上經一宿已
解取以繫病人頭上必得除愈
復次若有長病困苦不善惡神鬼來入宅
中應取薰陸香一百八顆在此像前顆呪一
遍擲置火中乃至皆盡復取白縷作二十一
呪一結繫置前慈悲面頂上經一宿已解
取以繫病者頭上所患除愈惡鬼退散
復次若為惡酬伺求其便鬪諍厭禱欲作
衆害應以種種香花等物供養此像以淨
鑠迦木像前燃火取芝蔓子一百八顆各呪
一遍擲置火中復取白縷結作一百八結一呪
一結繫著此像左邊眼面頂上經一宿已解取
此繫稱惡酬名截二結各令異處一稱一截
乃至都盡令彼惡酬所作不遂自然歸伏
復次若人欲求諸善好事取五色縷結作呪
索一百八結一呪一結復於像前呪之七遍繫
置前慈悲面頂上經一宿已解取繫自身
上所求如意
復次若知身中有諸部難所求善事多不如
心願禍時時无因而至應以香水洛此像身須
取此水呪之一百八遍以洛毗部藥迦像身須取
呪之一百八遍自灑其身一切部難自然消滅
諸有所求无不如意
尒時觀自在菩薩摩訶薩

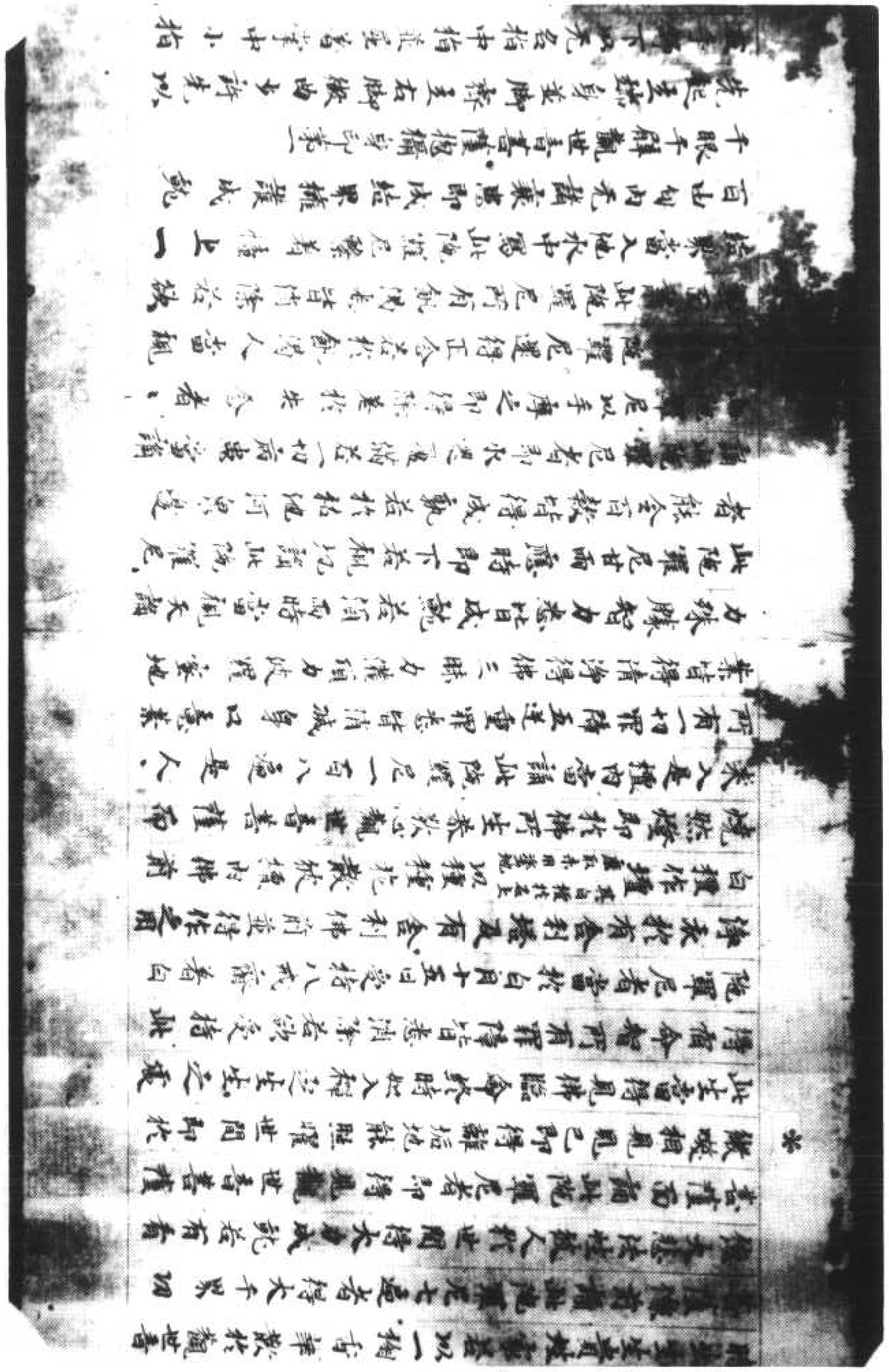
置前慈悲面頂上經一宿已解取繫自身
上所求如意
復次若知身中有諸部難所求善事多不如
心願禍時時无因而至應以香水洛此像身須
取此水呪之一百八遍以洛毗部藥迦像身須取
呪之一百八遍自灑其身一切部難自然消滅
諸有所求无不如意
尒時觀自在菩薩摩訶薩說此語已一切大衆
同時讚言善哉善哉大士乃能為欲利益安
樂諸有情故說此神呪我等隨喜亦願受持
尒時大衆歡喜踊躍遶佛三迴作礼而去

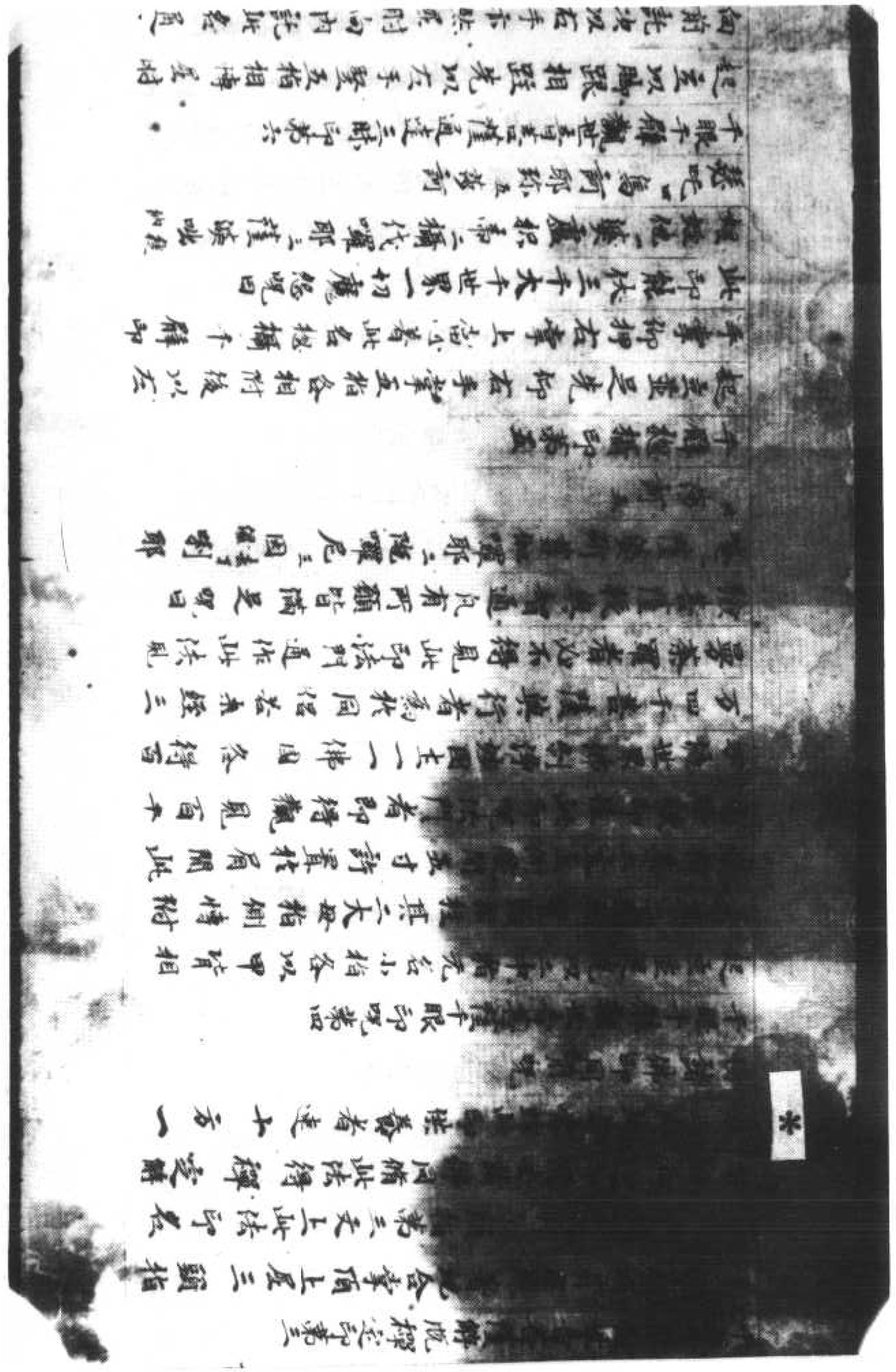
十一面神呪心經

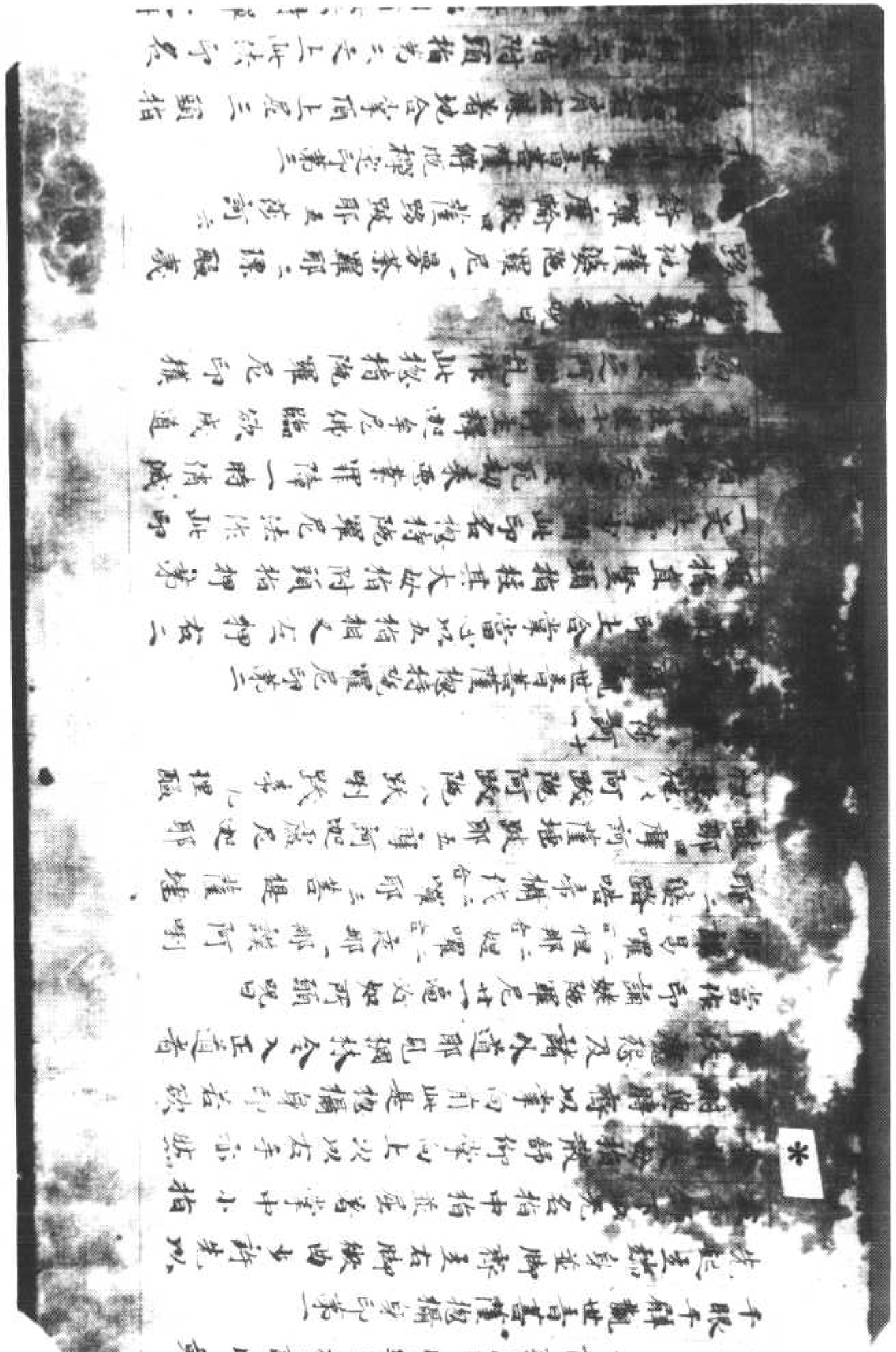


北七三七六號（宙五十七）　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經









无有作勞恭羅地如彼天竺皆取上勝稻
德之地以為煩惱婆羅門國別有擇地方法
不能廣說且論漢地第一山居閑靜之處種
地去其石礫及凡器惡物熟始平治以牛糞
※ 裹和香塗地數廣一丈六尺壇門四門
東方門安提頭賴吒天王　南方門安毗摟勒叉天王
西方門安毗樓博叉天王　北方門安毗沙門天王
次安天王左右及其眷屬各居本位其婆羅
中心安千眼千臂觀世音菩薩像前置案上
置呪法坑種種香安種種飲食散種種香花
解者以為供養時日別不限如是乃至三七日
盡意供養作法呼召一切皆來其呪法即西向
東方誦身呪作前第一第二第三及至十二請
佛三昧印作前印一遍各誦呪七遍乃至第十
二印畢當自發不退堅固但作法時法一切皆
來令善提決定心端坐想一切呪神在其眼前一
无障難不得異境誦前大身呪滿一千八十遍
時觀世音菩薩阿難身相貌來問行者所須
何法求何願耶此語通觀自供養蒙作此問
以此錄之行者白言為求无上菩提陀羅尼法言
蒙受記之時唯願發慈愍心无求利養所願
救一切衆生觀同一子又願一切鬼神悉皆順伏
得如願已但自知之不得向人傳說智通翻此法
與玄奘一本玄奘學又法若欲得求一切願者
當作四肘水婆羅門燒沉水香誦前身呪一百
八遍作前第九乞願印即得一切如滿足說即

與玄奘一本玄奘學又法若欲得求一切願者
當作四肘水婆羅門燒沉水香誦前身呪一百
八遍作前第九乞願印即得一切如滿足說即
※ 然却又法若欲得一切歡喜作前第九歡喜摩
尼隨意明珠印請身呪呪烏麻壯一遍火中
燒之即得如意
若欲令曷囉二合閻歡喜者當取曷囉二合閻
閻內樹枝呪壯一遍擲置閻中即得歡喜若欲
得降伏惡人惡家者當呪苦練木壯一遍火中
燒之即得降伏
又法若有神鬼難調伏者取安悉香及白芥
子呪壯一遍擲火中燒一切神鬼病者自然降
伏若有疫病流行當作四肘水婆羅取好
牛糞呪一百八遍火中燒之一切災疫病悉皆
消滅皆有劉宿國疫病流行得病不過一二
日並死有婆羅門真孝將此法行疫病應時
即得消滅行病鬼王出離國境如有驗可又
藥取多分與疫病人食之立即除愈又法他
國侵境盜賊逆亂起來作前第一總攝身印
呪一百八遍一切盜賊自然消滅若一切業報
衆生命終盡者作前滅盡定印日日供養燒
沉水香誦呪滿一千八遍即得轉其業障若
有女人臨當產時受大苦惱呪藥壯一遍令
飲食之定定安樂所生男女具大相好衆善
莊嚴福德本令人愛敬常於人中受勝快
樂若有衆生眼肩者以菩薩千眼印呪壯一

有女人臨盡產時受大菩薩呪藥叉一遍令
飲食之迅速安樂所生男女具大相好衆善
莊嚴福殖德本令人愛敬常於人中受勝快
樂若有衆生眼痛者以菩薩千眼印呪廿一
遍以嬉陁羅尼印印眼眼即光明徹見上界
諸天受勝快樂次說畫像法謹案梵本造
像皆用白疊廣十肘此土一丈長廿肘此
土三丈二尺菩薩身作種金色面有三眼一千
臂一一掌中有一眼綠色中不得著膠以香乳
和綠多菩薩頭著七寶冠身垂瓔珞
又一本云此无好白疊但取一恼白疊菩薩身
長五尺作兩臂依前若五千臂印法亦得供養
不要千眼千臂此法亦依梵本作菩薩頭
上更安一眼即得若欲供養此法門者先須
畫像其像畫法必須作畢茶羅如法令正
者受八戒齋日日齋出一商上洗浴其像作成
中即須作法廣設供養滿三七日千眼千臂觀
世音像光放大光明遍於日月除不至心其千
眼千臂觀世音菩薩法過去毗婆尸佛亦現
作降魔身千眼中各出一佛以為賢劫千佛
也千臂各各化出一輪王為千代轉輪聖王
此菩薩降魔身中最為第一
尒時世尊告觀世音菩薩我以佛力示汝劫廣
說不能得盡尒時觀世音菩薩聞佛說已歡
喜信受作礼而退
佛說千眼千臂觀世音菩薩陁羅尼神呪經卷下

尒時世尊告觀世音菩薩我以佛力示汝劫廣
說不能得盡尒時觀世音菩薩聞佛說已歡
喜信受作礼而退
佛說千眼千臂觀世音菩薩陁羅尼神呪經卷下
尒時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界乃
至非想非非想天六反震動色究竟天摩
醯首羅不安皆大恐懼一切惡鬼皆大叫唤受
大苦惱東西叫走莫知所趣尒時化身語諸
大衆及諸惡鬼神等若不隨順我呪者遣送
者頭破粉碎此呪能摧破諸山軌殘大海此
呪能摧阿脩羅軍護諸國土此呪能摧伏一
切惡鬼神一切諸病一切惡毒一切惡人此呪能
摧碎世三天皆令降伏若有菩男子有能誦
持此呪者其人威力誦不可盡此呪能令誦
持之者豪貴自在亦能令國王終身愛念
稱意所求悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒
赤羅香誦我身呪廿一遍若欲令一切人愛
己者呪楊枝廿一遍口中嚼之即得愛敬若欲
令自身辯才智慧者呪昌蒲一千八遍塗其心
上即得辯才无礙作嬉陁羅心呪印
千眼千臂觀世音菩薩辯才无尋印第十三
以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護
護池當頂結界隨所住方式呪淨水式呪淨
灰各呪七遍所住處以手搦水稍灰先灑
自身然後向於四方四角如法散灑若有善
男子善女人被諸惡鬼惱亂之時

以兩手指指合掌大拇指向前伸此印能自誦
讀他書須結界隨所住方或咒淨水或咒淨
灰各咒七遍所住處以手指水灑灰先灑
自身然後向於四方四角如法散灑若有善
男子善女人被諸惡衆鬼魅魍魎之所或乱者
取石榴枝及楊枝陰誦此咒輕打病人无病
不差咒曰
南无薩婆勃陀達摩僧祇比耶　南无阿利耶婆
盧吉低攞伐羅喝　菩提薩多跋寫
南无跋折囉波尼寫　菩提薩多波寫
跢娑他　徒比徒比耶徒比婆羅闍婆羅尼
娑婆訶
此咒印能降伏諸鬼見外道若有善男子
善女人於晨朝時日三時一時誦一遍者即與
種種供養十德諸佛无有異也永不受七身
命終之後永離三塗即得往生阿弥陀佛國
如來授手摩頂汝莫怖懼來生我國現身不
被横死不為鬼神之所得便
千眼千臂觀世音菩薩碎大千累罪印第十四
起立以左手向前展臂五指向前散託堅五
指次以右手大拇指屈在掌中以四指把臂
當右耳上當誦身咒頭指來去此印日別須
三時結此印誦娑陀羅尼七遍能滅五逆四
重罪又於一切衆生生慈悲心即能燒一切
罪根此身滅後即得值佛於彼佛土得作轉
輪聖王復得陀羅尼名曰无盡藏復得三
昧名智等復得身中廿八種相現身不患眼丘

重罪又於一切衆生生慈悲心即能燒一切
罪根此身滅後即得值佛於彼佛土得作轉
輪聖王復得陀羅尼名曰无盡藏復得三
昧名智等復得身中廿八種相現身不患眼丘
耳鼻等痛乃至身中一切疾病悉能消滅若
有先業罪者亦得消滅若天旱時取烏麻子
和稗麻子油捻作丸咒一百八遍擲著池水
中即得雨下若雨過多取猛熱炭作花取蓽
菁油和作丸咒之一百八遍擲著池水中雨即止
千眼千臂觀世音菩薩降伏三千大千世界魔怨鬼
第十五
以五指相叉左押右急把稗當頂上著誦大身
咒即得一切惡人而自降伏若作此法向舍利塔
前廿九日夜取自積香作泥末塗地作曼荼
羅於中散種種花燒香清淨著新淨衣手把
香爐燒沈水香面東方結跏趺坐想千手千
眼觀世音菩薩如在頂上誦大身咒一千八遍
此是最初功德又取芥子烏麻著一處擲虎
末以三指撮取少許咒之一遍擲著火中如是日
別一千八遍然後所作皆悉成就
千眼千臂觀世音菩薩廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼第十六
起立並是先以右手仰乘左肘膝頭左手垂如之
於常舍利像前誦身咒一千八遍即得无畏
勝於衆生又取迴香芥子昌蒲捻多婆利水
以此等物內火中燒之火燒之時應於佛
前或在淨處誦咒廿三遍以香花供養此法

國華本 以此等物內火中燒之火燒之時應於佛
前或在淨處誦呪廿三遍以香花供養呪法
悉皆成就所為之者皆悉乾果若餘呪无驗
以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢誦此呪并
作印印眼即有夢隨所欲見皆得見之若人
无福所向不諧者曰誦一百八遍呪滿七日諸
有所求一切皆得令時觀世音菩薩在婆羅
羅龍宮大海會說法見諸龍衆受大善悅隱
諸龍衆為度苦惱衆生悉得離苦无諸怨害
令時龍女獻我一大如意寶珠價直娑婆世
界為求法故吾亦為彼廣說是陀羅尼法離
諸苦難令時水精菩薩為欲利益護持此呪
而說呪曰

水精菩薩護持千眼印第十七

毗摩鞞 摩訶毗摩鞞 摩訶俱摩鞞 摩訶俱摩鞞 摩訶鄔 呵鞞
摩訶鞞 上鞞涕 馱訶
若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千
臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔怨尾
无惱亂者若人急難他國相侵盜賊迷亂當
取五色縷結誦呪廿一遍一遍一結繫於左臂
又以右手无名指中指頭指把拳大母指押上
展小母指所眠方誦呪一百八遍悉皆退散不
能為害

令時菩薩在雪山中說法觀見老又羅剎國中
人民唯食衆生血肉无有善心菩薩為利

千手經法 卷第十七

※悉皆成就所為之者皆悉乾果若餘呪无驗
以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢誦此呪并
作印印眼即有夢隨所欲見皆得見之若人
无福所向不諧者曰誦一百八遍呪滿七日諸
有所求一切皆得令時觀世音菩薩在婆羅
羅龍宮大海會說法見諸龍衆受大善悅隱
諸龍衆為度苦惱衆生悉得離苦无諸怨害
令時龍女獻我一大如意寶珠價直娑婆世
界為求法故吾亦為彼廣說是陀羅尼法離
諸苦難令時水精菩薩為欲利益護持此呪
而說呪曰

水精菩薩護持千眼印第十七

毗摩鞞 摩訶毗摩鞞 摩訶俱摩鞞 摩訶鄔 呵鞞
摩訶鞞 上鞞涕 馱訶
若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千
臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔怨尾
无惱亂者若人急難他國相侵盜賊迷亂當
取五色縷結誦呪廿一遍一遍一結繫於左臂
又以右手无名指中指頭指把拳大母指押上
展小母指所眠方誦呪一百八遍悉皆退散不
能為害

令時菩薩在雪山中說法觀見老又羅剎國中
人民唯食衆生血肉无有善心菩薩為利

前者當七日七夜於阿練若處誦此陁羅尼
法并作此印法至心想佛如如在目前晝夜
六時懺悔即得諸佛法現前及得福无量
无邊不可稱計

*

千眼千臂觀世音菩薩呼召三十三天印第廿
先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦
如把拳令左手大母指在右手虎口中出頭
以右手頭指來去呪曰
唵一 俱智俱智二 俱耶利三 遮利遮利四 遮犁
蜍五 蘇婆訶六
此陁羅尼印呪不可思議若善男子善女人臨
欲眠時當結此印及以此呪一呪即一印心上
滿一百八遍者心中所願於夢寐中悉得知
見若能日日結印誦此呪者亦能滅一切罪
不失菩提心其人臥夜寐夢漸漸增廣皆得
吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記成道
得釋梵諸天常來侍衛
千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第廿一
起立並足先以左手大母指屈在掌中四指把拳
當心上著次以右手亦如之以右手在右耳邊
以頭指來去呪曰
南无尼乳陁一 南无阿利闍陂陁二 馱婆訶三
南无阿利闍羅馱婆呵四 摽醯袁醯五 馱婆訶
此呪印若善男子善女人受持讀誦者知七世宿
命事蟻蚰不敢螫毒藥自然除刀不能害王
亦不生嗔永劫不受地獄苦若無日誦此呪

南无阿利闍羅馱婆呵四 摽醯袁醯五 馱婆訶
此呪印若善男子善女人受持讀誦者知七世宿
命事蟻蚰不敢螫毒藥自然除刀不能害王
亦不生嗔永劫不受地獄苦若無日誦此呪

*

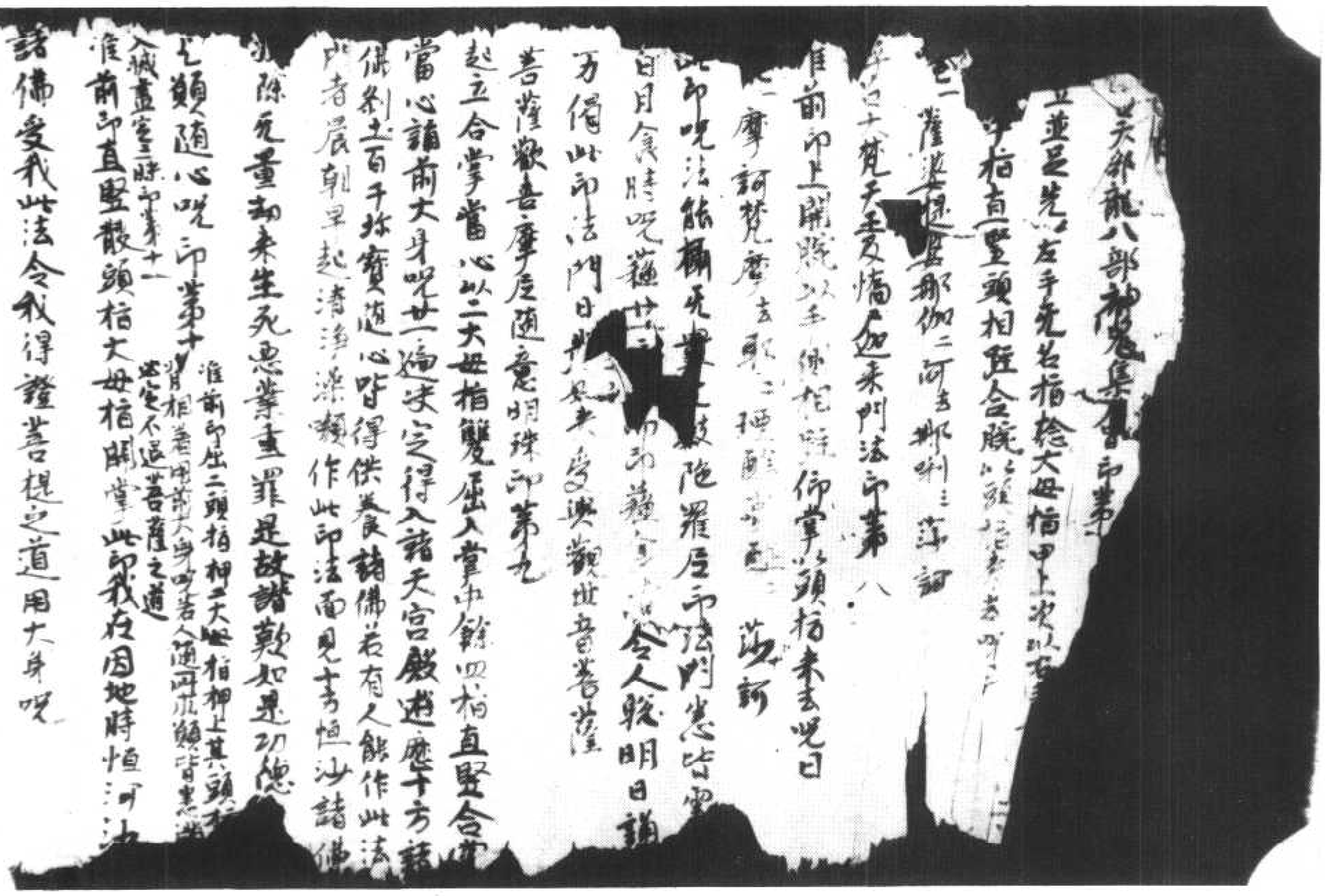
時能令見廿八部鬼神來諸誦呪人邊坐聽
誦呪若善男子善女人為鬼魅所著當以白
線為一遍一結如是滿卅九結繫其咽下其病
即除若國內災疫流行國人死亡多者當取
國王園地中蓮花一百八莖一花各呪一遍擲
置火中燒令蕩盡災疫即除
千眼千臂觀世音菩薩解脫印第廿二
結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰
結跏趺坐先以右手中指與大母指頭相捻仰
掌向上餘三指散展置於左膝上次以右手
亦如之覆手置於膝上誦自呪廿一遍 所願
悉皆滿足諸有苦惱者皆解脫若有善男子
善女人具造十惡五逆等罪如閻浮提里地
盡以為塵一一微塵成於一劫是人具造若
等罪應墮地獄歷劫受苦永无出期是善男
子善女人能於舍利像前白月十五日一日一夜
不食於舍利像前結此印誦呪滿一千八遍如
上諸罪悉皆消滅若不滅者无有是處此呪印
智流本上先无智通於累卅逢一婆羅門侍
有此梵本遇會覩之更有此印自得受持大
有功劫不可思議
千眼千臂觀世音菩薩自在神足印第廿三
起立先以左手[illegible]左脚大母指[illegible]

智慧本上先无智通於京卅是一染業門僧
有此梵本遇會勤之更有此印自得受持大
有功効不可思議
千眼千臂觀世音菩薩自在神足印第廿三
起五先以右手指左脚大母指如把拳次以右
手指左手腕皆上誦大身咒七遍欲進千里
不以為難誦咒之時勿令聲出
千眼千臂觀世音菩薩神變自在印第廿四
先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之
餘三指各散竪合腕相著置於頂上誦身咒
不百八遍則同飛仙遊行自在普賢菩薩僧闍
提於北天竺求得此梵本未曾翻譯自得受
持威力自在不敢流傳智通於此傳弟滋俱
是得本依法受持功効不少唯不流行於世
請千臂觀世音王心印咒此印是第一根本印
請印兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去
唵嚕力帝囉路迦舌長嘶杜時賀那薩婆鉢羅吽二
鈴囉摩狀那 迦囉那鉢泮訖訶

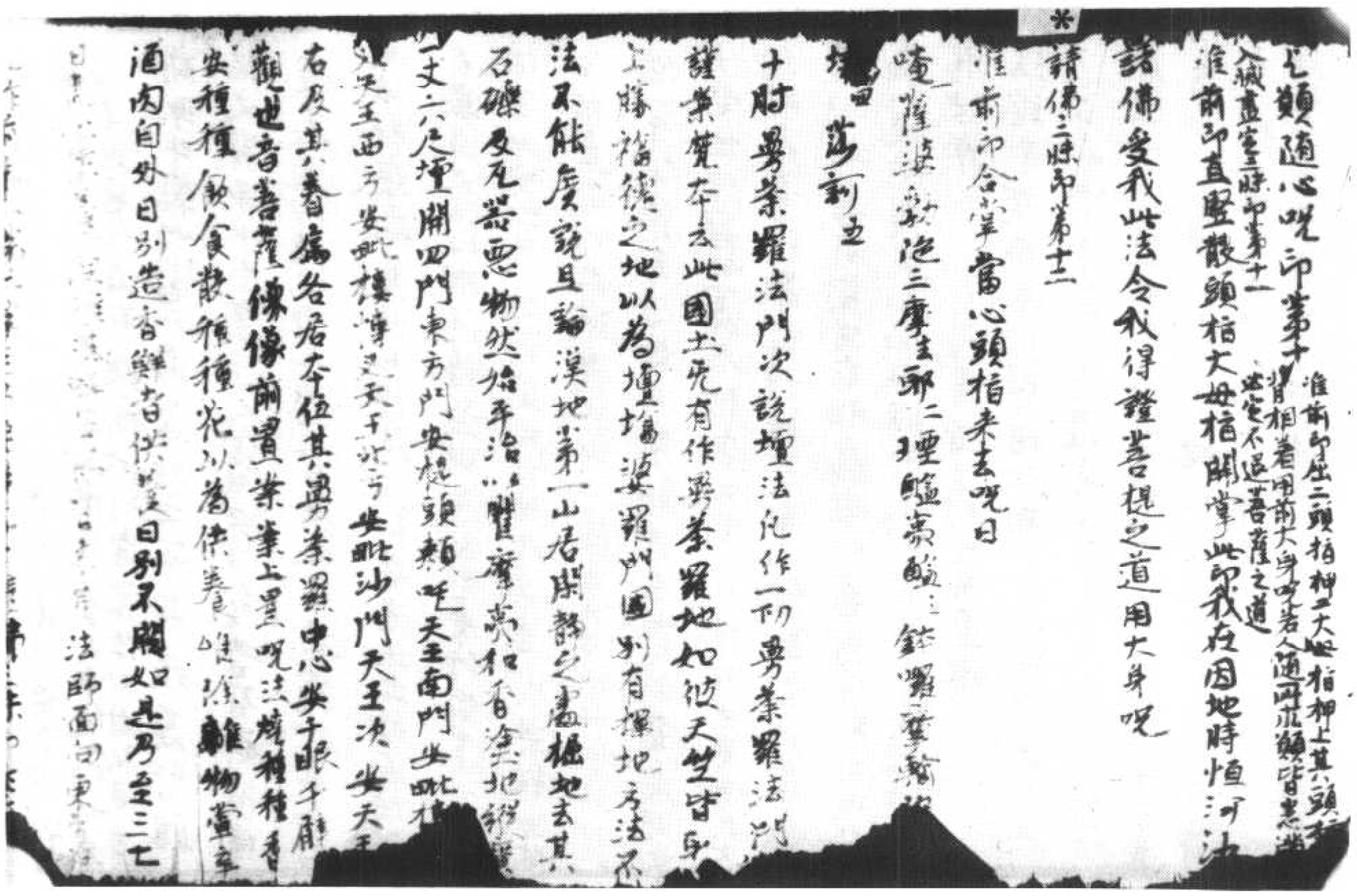
千眼千臂觀世音經

生淨土陀羅尼出大悲經若有人誦一遍如誦阿
彌陀佛經六十萬遍 唵阿嚕嘿觀 特特吱薩婆訶
金剛般若心中真言 唵嚩 嚕 沙嚩特賀
若有誦人持此咒一遍如誦十二部等經八万四千遍
亦如誦金剛經十万八千遍 亦如礼頭馬羅刹仏名八万四千
遍出藏經 出咒魔庵羅記經新譯經有三卷共六千餘言
佛說一切佛心陀羅尼陀羅尼功德
唵摩尼達哩吽吽吽吒
若有人受閻浮見此陀羅尼或書若在壁上眼暫觀
見或讀一遍四重五逆罪亦得消滅何況常誦持者
其人六波羅蜜與十地住地齊等階若人暫觸持陀
羅尼人或與共語同坐同食者其人身上所有罪障悉得
消滅若能每日誦廿一遍者其人眼所見處山川谷中聚
落一切衆生乃至犢子等永不墮三惡道所去處誦
七遍無有不歡喜若至神廟中高聲誦廿一遍令彼神
聞得檢神身入如來境悟解真常特誦者後更不受
胎藏中生當蓮華化生乃至諸佛切得具在經中此
但略記少多亦諸學者 真言有三道

生淨土陀羅尼出大悲經若有人誦一遍如誦阿
彌陀佛經六十萬遍 唵阿嚕嘿觀 特特吱薩婆訶
金剛般若心中真言 唵嚩 嚕 沙嚩特賀
若有誦人持此咒一遍如誦十二部等經八万四千遍
亦如誦金剛經十万八千遍 亦如礼頭馬羅刹仏名八万四千
遍出藏經 出咒魔庵羅記經新譯經有三卷共六千餘言
佛說一切佛心陀羅尼陀羅尼功德
唵摩尼達哩吽吽吽吒
若有人受閻浮見此陀羅尼或書若在壁上眼暫觀
見或讀一遍四重五逆罪亦得消滅何況常誦持者
其人六波羅蜜與十地住地齊等階若人暫觸持陀
羅尼人或與共語同坐同食者其人身上所有罪障悉得
消滅若能每日誦廿一遍者其人眼所見處山川谷中聚
落一切衆生乃至犢子等永不墮三惡道所去處誦
七遍無有不歡喜若至神廟中高聲誦廿一遍令彼神
聞得檢神身入如來境悟解真常特誦者後更不受
胎藏中生當蓮華化生乃至諸佛切得具在經中此
但略記少多亦諸學者 真言有三道



北七三七七號（收六十六）　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經



安種種飲食散種種花以為供養唯除離物香
酒肉自外日別造香舉者供養日別不闕如是乃至三七
日[illegible]法師面向東[illegible]
咒作第一第二第三[illegible]十一遍第三時[illegible]作
一遍名誦咒七遍乃至第十二時畢當自發不退堅固
法呼召一切皆來令善提心決定歸依想一切神取其眼前一
光都難不得異境誦前大身咒滿一千八十遍余時觀世
音菩薩現身當化現阿難身相白佛來問行者所須何
法求何願耶行者白言為求免上菩提陀羅尼法當像
受記之時唯願發勤心不求名聞利養所願願數一切
生觀同一子又願一切眷神悉皆順伏得如是願已但自知
不得向人傳說過留此法與善[illegible]不得所願者此本自用
[illegible]
又法若欲得一切願者當作四財水澡罐羅法燒沈水香誦
咒一百八遍作前第十七願即得一切如願滿足又法若
欲得一切歡喜者作前第九歡喜摩尼隨意明珠印誦
大身咒咒為麻廿一遍火中燒之即得如意若欲令眷
屬二合闍歡喜者當取昌羅二合閑園內樹枝咒廿
一遍向東即得歡喜若欲得降伏惡人怨家者
咒苦練木廿一遍火中燒之即得歸伏又法若有鬼神
難伏者取安悉香及白茅子咒廿遍火中燒一切神鬼
病者悉者伏若有疫病流行者當作四財水澡罐
[illegible]火中燒之一切災疫悉皆消

咒苦練木廿一遍火中燒之即得歸伏又法若有鬼神
難伏者取安悉香及白茅子咒廿遍火中燒一切神鬼
病者悉者伏若有疫病流行者當作四財水澡罐
羅取牛蘇咒一百八遍火中燒之一切災疫悉皆消
滅又蘇取少分與病人食之立除愈昔有罽賓國
疫悉流行得病不過二三日並死有婆羅門真帝將
此法行疫病應時即得消滅行病鬼王出離國境
有驗耳又法他國侵擾盜賊逆亂起來作前第一懲
擿身印咒一百八遍一切盜賊自然殄滅若一切業報衆生
命根盡者作前滅盡定印日日供養燒沈水香誦咒
滿一千八十遍即得轉其業報若有女人臨當產時受
大苦惱咒蘇油一遍令彼食之必定安樂所生男女具大
相好衆苦疾厭宿殖德本令人愛敬常於人中
勝妙樂若有衆生有眼痛者以菩薩手眼印咒七
遍以施陀羅尼印印眼眼即光明徹見上界諸天宮
勝妙樂

菩薩畫像法門次說畫像

法雜業梵本造像皆用白疊廣十肘此土一丈六尺
長二手肘此土三丈二尺菩薩身作種金色面有三眼一千
臂二掌中有一眼綵色中不得著脂以香象知[illegible]菩
薩頭著七寶天冠[illegible]垂纓珞又一本云此元始白疊[illegible]
取一幅白疊菩薩身長[illegible]作兩臂此法亦依梵
本唯菩薩像上畫少一眼即[illegible]若欲供養此法此

四角如法懸著有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魔魅之所惑亂者取名香檀香末和水誦此呪輕打病人頂

*南无薩婆勃陀達摩僧祇比耶南无阿利耶婆盧吉低攝伐羅菩提薩埵南无破[illegible]南无破折囉波底[illegible]菩提薩多波[illegible]波[illegible]波[illegible]比迦比迦耶

此呪印能降伏諸邪見外道若有善男子善女人於晨朝時日日三時誦一遍者即與種種供養十億諸佛无有異也亦不受女身命終之後生諸佛前永離三塗即得往生阿彌陀佛國如來授手摩頂涉莫怖懼來生我國現身不被橫死不為鬼神之所得便

菩薩碎大千界滅罪印第十四

起立以左手向前展開五指向前散託豎立指次以右手大母指屈在掌中以指把捺當心身上當誦身呪頭指來去此印日別須三時一時誦身呪七遍能滅五逆四重等罪於一切衆生生慈悲心即能燒一切罪根此身後滅即得生諸國佛於彼佛土得作轉輪聖王復得陀羅尼名无量无盡藏復得三昧名為智等復得身中廿種相現現身不患眼耳鼻等痛乃至身中一切疾病悉能消滅若有先業罪者所得消滅若見天旱取烏

*麻子和稗麻子皆搗作丸呪一百八遍擲著湫水中得雨若雨多取稻穀炒作花取蕓菁子皆和作丸呪之一百八遍擲著湫水中即自止

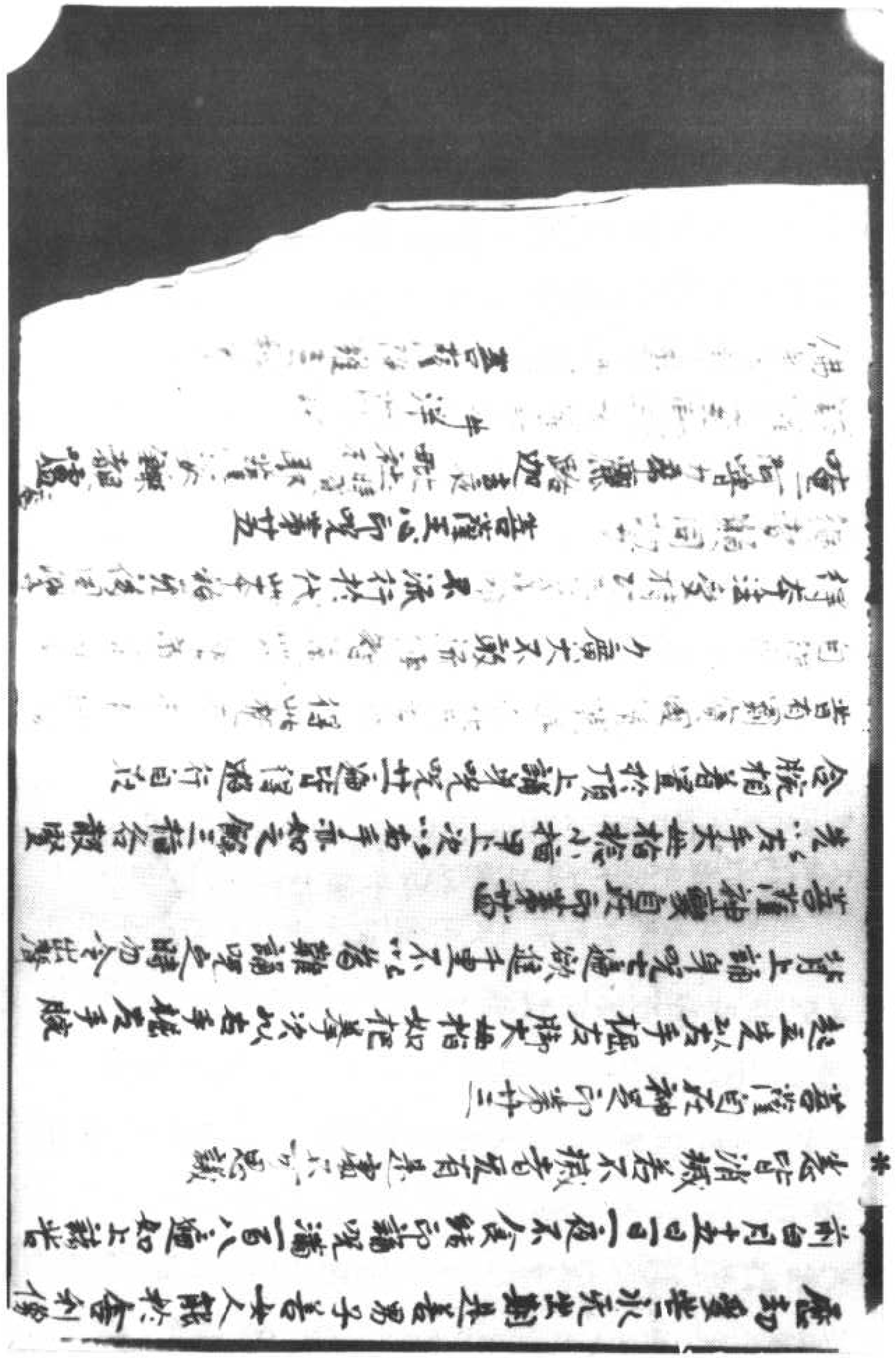
菩薩降伏三千大千世界魔鬼印第十五

以五指相叉左押右急把拳當頂上著誦身呪即得降伏若作此法向舍利塔前廿九日夜取白檀香作末塗地作曼荼羅中其散種種花澡浴清淨衣手花香燒沈水香面向東坐呪一千八遍此是最初功德又取茅子為麻著一處擣為末以三指撮末著[illegible]之一遍擲著火中如是七日日別一百八遍然後所作皆悉成就

菩薩廣大无畏印第十六

起立並足先以右手仰攬左肩膝頭左手亦如之於舍利像前誦身呪一百八遍即得无畏施於衆生又取檀香白茅子昌蒲捨多婆利外國藥名以此等物內火中燒之火燒之時應於佛前或在處誦呪廿一遍以香花供養呪法悉皆成就所為之者皆悉梵果若依呪法以此呪呪之亦皆就若欲求夢請此呪并作印印眼眼即有夢隨所見事皆得見之若人先福所向不諧者日誦三遍滿七日諸有所求一切皆得命時菩薩為

咒之亦皆就若欲七夢請此咒并作印印眼眼即有夢
隨所見事皆得見之若人先稱所向不諸魯
曰誦三遍滿七日請有所求一切皆得尒時菩薩在婆
羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱愍諸龍
衆為度苦惱衆生悉得離苦死請悉心宮尒時龍女
獻一寶珠價直娑婆世界為求故吾為廣說離苦難
水精菩薩護持千眼印咒第十七
尒時水精菩薩為欲利益護持此咒而說咒曰
毗摩羅摩訶毗摩羅摩訶郁陀摩訶郁陀摩羅
摩訶休摩羅薩訶羅心羅涕婆婆訶
若有善男子善女人在所處方受持此千眼千辟菩
薩法者或當隨衛護乃至諸魔眷屬先惱亂者
若人急難他國相侵盜賊逆亂皆承此色鎖結
誦咒廿一遍一遍一結繫於左辟又以左手先名指中指
頭指把拳大母指上屈小母指指所賊方誦咒遍七悉
退散不能為害尒時菩薩在雪山中說法觀見應
受羅刹國中人民唯食衆生血肉先有善心若菩薩為
欲利益方便教化衆生以神通力尋至彼國現千眼千
辟降伏魔身設戒就燒陀羅印尒時羅刹國王來至我
所所求皆得
菩薩成就第十八
起立並是合掌當心以小指及左押右誦咒廿一遍種種質
得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十指頭各相跏開
腕掌中使開其指開各去一寸許即是菩薩在六道隨
還度諸苦難以此印輪迴悉得離苦　菩薩成就第十九
結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指
覆手按右膝上此與滅盡印法同過去未來現在諸佛皆同
此印得佛菩薩提此印能除一切業鄣若坐禪諸法不現
前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并作此印法至心
念佛晝夜六時懺悔即得諸法現前及所願得福無量所
邊不可稱計
菩薩呼召世三天印第廿
先以左手四指把拳次以右手握左手大母指如把拳之狀
大母指在右手掌口中出頭以右手頭指來去呪曰
奄俱智俱智三俱耶利三俱耶利四無利迦利四無利迦利
此陀羅尼印咒不可思議若善男子善女人欲眼時
誦此咒一百八遍心中所願於夢寐中悉得知見若能日日
誦此咒者亦能滅一切罪不失菩提心其人夢寐漸增
廣皆得吉祥乃至夢見諸佛菩薩
乃至釋梵諸天皆來作證　菩薩呼召天龍八部光油寶世
起立並是先以左手大母指屈在掌中四指伸直掌當心上著次



說千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

千眼觀世音菩薩說是呪時三千大千世界
至非想非非想天宮六返震動色究竟天
摩醯首羅王及皆大惡鬼一切惡鬼皆大叫
號受人奇出東西散走莫知所趣尋時化身
請諸大衆及諸惡神等若不隨順我呪者違
逆者頭破粉碎此呪能摧破山乾竭大海
呪能催阿脩羅軍誅諸國王此呪能摧伏一
切惡鬼一切諸病一切惡毒一切惡人此呪能
摧碎三十三天皆令降伏若有善男子善能
誦持此呪者其人威力說不可盡此呪能令
誦持之者寶貴自在亦能令國王終身受食
稱意所求悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒
根根羅香求求羅香誦我呪二十一遍欲令
一切人愛已者呪楊柳枝二十一遍口中嚼
之即得受教欲令自身聰慧者呪昌
蒲一千八遍塗其心上得辯才无尋作娆陁
羅心印

北七三七八號（淡六十三）　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下

之即得受教欲令自身辯才智慧者呪昌
蒲一千八遍塗其心上得辯才无尋作娆陁
羅心印

千眼千臂觀世音菩薩辯才無尋印第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自
離諸他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪
淨灰各呪七遍所在住處以手攪水攪灰先灑
自身然後向於四方四角如法散灑若有善
男子善女人被諸惡鬼衆耶魍魎之所惑亂
者取石榴枝及柳枝陰誦此呪輕打病人无
病不差呪曰
南无薩婆勃陀達摩僧祇比耶南无阿唎耶
婆盧吉低摩伐羅喝　菩提薩多跋寫南无
跋折羅波尼寫菩提薩多波寫哆姪他
後比後比迦耶後比婆羅闍婆羅尼駄睹訶
此呪即能降伏諸耶鬼外道若有善男子善女
人於晨朝時日三時誦此一遍者即為種種供
養千億諸佛无有異也永不受女身命終
之後永離三塗即得往生阿彌陀佛國如來授
手摩頂汝莫怖懼來生我國現身不被橫死
不為鬼神之所得便
千眼千臂觀世音菩薩辯三千大千世界滅罪印第十四
起立以左手向前展開五指向前散託腔五

千眼千臂觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經卷第十

起立以左手向前展開五指向前散託豎五
指次以右手大母指屈住掌中以四指把拳
當右耳上當誦身咒頭指來去此印日別三
時一時誦七遍能滅五逆四重罪於一切衆
生生慈悲心即能燒一切罪根此身滅後
即得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復得陀羅
尼名曰无盡藏復得三昧名智等復得身中
二十八種相好現身不患眼耳鼻等痛乃
至身中一切疾病患能消滅若有先業罪者
亦得消滅若見天旱時取烏麻子和稗麻
子暗作丸咒一百八遍擲著湫水中即得雨
若雨多取稻穀炒作花取蕎子暗和作
丸咒之一百八遍擲著湫水中雨即止
千眼千臂觀世音菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五
以五指相叉左押右急把樗當頂上著誦身咒
却得降伏諸魔若作此法向舍利塔前二十
九日夜取白檀香作末塗地作曼荼羅其中
散種種花澡浴清淨著新淨衣把香爐燒
沈水香面向東坐咒一百八遍此是家初切
能取白芥子烏麻子著一處搗為末以三指
撮取少許咒之一遍擲著火中如是七日日
別一百八遍然後所作皆悉成就

撮取少許咒之一遍擲著火中如是七日日
別一百八遍然後所作皆悉成就
千眼千臂觀世音菩薩廣大无畏印第十六
起立並足先以右手仰垂右肘膝頭左手亦
如之於舍利像前誦身咒一百八遍即得无
畏施於衆生又取檀香白芥子昌蒲捨多婆
利（外用香合）以此等物內火中燒之燒火之時應於佛
前或在淨處誦咒三十二遍以香華供養咒
法悉皆成就所為之者皆悉尅果若持餘咒
无驗以此咒之亦皆成就若欲乞夢誦此咒
并作前印印眼即有夢隨所欲見皆得見之
若人无福所向不諧者日誦三遍咒滿七日
諸有所求一切皆得
尒時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法見諸
龍衆受大苦惱愍諸龍衆為度苦惱衆生悉
得離苦无諸怨害
尒時龍女獻一寶珠價直娑婆世界為求法
故吾為廣說離苦難
尒時水精菩薩為欲利益護持此咒而說咒曰
水精菩薩護持千眼印咒第十七
毗摩羅　摩訶毗摩羅　郁呵羅　摩訶郁呵羅
休摩羅　摩訶休摩羅　薩呵羅　巴羅涕　駄婆訶
若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千

休摩縣 摩訶休摩縣 薩啊縣 正縣涕 駄婆訶
若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千
辟菩薩法者我當常隨衛護令至諸魔眷
屬无惱亂者若人急難他國相侵盜賊逆亂
當取五色縷結誦呪二十一遍一遍結繫於左
辟又以左手无名指中指頭指把捧大拇
指上展小拇指所賊方誦呪七遍悉皆退散
不能為害
尒時菩薩在雪山中說法觀見夜叉羅刹國
中人民唯食衆血肉无有善心菩薩為欲利
益方便教化以神通力尋至彼國現千眼千
辟降魔身說戊姥陀羅尼印尒時羅刹國王
來至我所求哀頂礼我以戊就印印之即得
戊就上道

千眼千辟觀世音菩薩戊就印第十八

起立並是合掌當心以小指相叉左押右誦
身呪二十一遍種種皆得戊就若救六道苦
難衆生當用輪印以十指頭各相跏開胸掌
中使開其指間谷相去一寸許即是菩薩在
六道循環度諸苦難以印輪迴悉得離苦此
印法扶吒那羅延長年師繞翻便即歸國并
將所翻之本智道果竟尋遂不得遇於一僧

即法扶吒那羅延長年師繞翻便即歸國并
將所翻之本智道果竟尋遂不得遇於一僧
邊得此梵本譯出在外无本

千眼千辟觀世音菩薩成就印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在右膝上次
以右手舒五指覆手捺右膝上此印得佛菩
法同過去未來現在諸佛皆同此印得諸法
從此印能轉一切業鄣若坐禪諸法不現前
者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并
此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得諸法
現前及所得福无量无邊不可稱計

千眼千辟觀世音菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把捧次以右手握左手大拇指
亦如把捧令左手大拇指在右手虎口中出
頭以右手頭指來去呪曰
唵俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮梨縣五
蘇婆訶
此陀羅尼印呪不可思議若善男子善女人
臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢寐
中悉得知見若能日日誦者亦能滅一切罪
不失菩提心其人昏夜寐夢漸漸增廣皆
得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記

亦如是夜深夢漸漸增廣皆
得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記
成道乃至釋梵諸天常來侍衛

千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一

千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一
起立並足先以左手大母指屈在掌中四指把
拳當心上普次以右手亦如之以右手在右耳
邊以頭指來去呪曰
南无屋軌陁一南无阿利闍波陁二駄婆訶三
南无阿利闍羅駄婆訶四種驅夷驅五駄婆訶
此呪即是善男子善女人受持讀誦者知七
世宿命毒虵不敢螫藥自然除刀不能害
王亦不敢瞋永劫不受地獄苦若誦此呪持二
十八部鬼神來詣誦呪人坐聽誦呪若善男
子善女人為鬼魅所著以白縷為呪索一遍
一結如是四十九結繫其咽下即除若國內災
疫流行周人死亡多者當取王園池中蓮華
一百八葉一花各呪一遍擲置火中燒令蕩盡
災疫即除

千眼千臂觀世音菩薩解脫印第二十二

千眼千臂觀世音菩薩解脫印第二十二
結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰
掌向上餘三指散展置於左膝上次以右手
亦如之覆手置於右膝上誦身呪三十一遍
所願悉皆滿足諸有苦惱悉皆解脫若善男
子善女人具造十惡五逆等罪如闍浮提履
地微塵成於一劫是人造若干等罪應墮地獄
歷劫受苦永无出期是善男子善女人能於
舍利像前白月十五日一日一夜不食給印誦
呪滿一百八遍如上諸苦悉皆消滅若不滅
者无有是處此印智通本上先无智通於涼
州逢一婆羅門僧有此梵本遇會勸之更有此
印自得受持大有功効不可思議

千眼千臂觀世音菩薩自在神足第二十三

千眼千臂觀世音菩薩神變自在印第二十四
起立先以左手握左脚大母指如杷拳次以右
手握左手腕背上誦身呪七遍欲進千里不以
為難誦呪之時勿令聲出

千眼千臂觀世音菩薩自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如
之餘三指各散豎合腕相著置於頂上誦身呪
二十一遍皆得遊行自在昔有罽賓國僧闍提
於北天竺國求得此梵本未曾翻譯自得受
持威力廣大不敢流傳智通此僧第婆伽
邊得本依法受持功効不少唯不流於世
此本純无後同學者願同功力
請千臂觀世音心印呪此印是第一根本略

州逢一婆羅門僧有此梵本遇會勸之更有此
印自得受持大有功効不可思議
千眼千臂觀世音菩薩自在神變第二十三
起立先以左手握左脚大母指如杞樗次以右
手握左手腕背上誦身呪七遍欲進千里不以
為難誦呪之時勿令聲出
千眼千臂觀世音菩薩神變自在印第二十四
先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如
之餘三指各散竪合腕相着置於頂上誦身呪
二十一遍皆得遊行自在昔有罽賓國僧闍提
於北天竺國求得此梵本未曾翻譯自得受
持威力廣大不敢流傳智通此僧弟婆伽
邊得本依法受持功効不少唯不流於世
此本純无後同學者願同功力
請千臂觀音玉心印呪此印是第一根本印
請印兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去唵
阿嚕力 帝囉跋迦 時夜 毗社 時賀 耶薩婆鉢羅 二合 盧
鉢囉摩駄那迦羅耶鉢泮莎訶

千眼千臂經卷下

▼北七三七九號（荒七十四） 天垢淨光大陀羅尼經

如是我聞一時佛在迦毗羅城大精舍中與大比
丘衆无量人俱復有无量百千億那由
他菩薩摩訶薩其名曰降一切蓋部菩薩執
金剛主菩薩觀世音菩薩文殊師利菩薩等
賢菩薩无盡慧菩薩弥勒菩薩如是等而
為上首復有无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅
摩睺羅伽人非人等无量大衆
恭敬圍遶而為說法時彼城中有大婆羅門
名却比羅戰荼歸敬外道不信佛法有善相
師而告之言大婆羅門汝却後七日必當命
終時婆羅門聞是語已心懷愁惱驚懼怖畏
作是思惟誰能救我當依誰復作是念沙門
瞿曇稱一切智證一切智我當詣彼彼若實
是一切智者必當說我憂惱之事作是念已
即往佛所於衆會前遥觀如來意欲請問而
懷猶豫時釋迦如來於三世法无不明見知
婆羅門心所念以慈奭音而告之言大婆羅
門汝却後七日定當命終墮可畏處阿鼻
地獄從此復入十六地獄出已復受旃陀羅

即往佛所於衆會前遥觀如來意欲請問而
懷猶豫時釋迦如來於三世法无不明見知
婆羅門心所念以慈愛音而告之言大婆羅
門汝命後七日定當命終隨可畏處阿鼻
地獄從此復入十六地獄出已復受諸陁羅
身命終之後復生豬中恒居臭穢常食糞
穢壽命長時多受衆苦後得為人貧窮下賤
不淨臭穢醜形黑瘦乾枯癩病人不喜見其
相如針恒之飲食為人擯打受大苦惱時婆
羅門聞是語已生大怨怖悲泣憂愁疾至佛
所頂礼雙足而白佛言如來即是救濟一切
諸衆生者我今悔過歸命世尊唯願救我大
地獄苦佛言大婆羅門此迦毗羅城三岐道
處有古佛塔於中現有如來舍利其塔崩壞
汝應往啟重更修理及造輪揵寫陁羅尼以
置其中與大供養依法七遍念誦神呪令汝
命根還復增長久後壽終生極樂界於百千
劫受大勝樂次後復於妙喜世界亦百千劫
如前受樂後復於諸兜率天宮亦百千劫相
續受樂一切生處常憶宿除一切障滅一切
罪永離一切地獄等苦常見諸佛恒為如來
之所攝護婆羅門若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷善男女等或有短命或多宿病者應
修啟塔或造小塔依法書寫陁羅尼呪呪索
作壇由此福故命將欲盡者復更增壽諸病
苦者皆得除愈永離地獄畜生餓鬼耳面不

優婆夷善男女等或有短命或多宿病者應
修啟塔或造小塔依法書寫陁羅尼呪呪索
作壇由此福故命將欲盡者復更增壽諸病
苦者皆得除愈永離地獄畜生餓鬼耳面不
聞地獄之聲何況身受時婆羅門聞此語已
心懷歡喜即欲往彼啟壞塔所依教脩營時
衆會中除蓋障菩薩從坐而起合掌向佛白
言世尊何者是彼陁羅尼法而能生長福德
善根佛言有大陁羅尼名衆勝无垢清淨光
明大壇場法諸佛以此安慰衆生若有聞此
陁羅尼者滅五逆罪開地獄門除滅慳貪嫉
妬罪延命短促者皆得延壽諸苦衰厄不
成辦時除蓋障菩薩復白佛言世尊願佛說
此陁羅尼法令一切衆生得長壽故淨除一切
諸罪鄣故為一切衆生作大明故尒時世尊
聞是請已即於頂上放大光明善照三千大
千世界遍覆一切諸如來已還歸本處從佛
頂入時佛即以美妙悅意迦陵頻伽和雅之
音而說呪曰

南謨颯哆颯怛底蘖以反孽毗也反脣三藐三佛陁
俱胝南以暗反下同二鉢唎底輸婁反下同陁摩揺婆三薄去聲
質多鉢唎底瑟恥哆南四南謨薄伽跋底阿弥
多喻殺寫怛他揭唱寫五唵引聲六怛他揭
忑第七阿喻毗輸達你八歌可葛反羅僧歌羅九
薩婆怛他揭多毗唎邪跋麗娜十鉢唎底僧歌
羅阿喻十一薩羅薩羅十二薩婆怛他揭多三
未陜十薩婆怛他揭多地[illegible]也反毗[illegible]地十五

多喻殺寫怛他揭揭寫五唵引聲怛他揭多六
太第七阿喻毗輸達你八歇可反葛羅僧歇羅九
薩婆怛他揭多毗唎邪跋麗娜十鉢唎底僧歇
羅阿喻十薩羅薩羅十二薩婆怛他揭多三
昧餘十三菩提菩提十四勃地亭也及毗勃地十五
菩馱也菩馱也十六薩婆播波引阿伐哆拏上
毗太第十七毗揭多末羅瑟餘十八蘇勃馱勃第
十九虎嚕虎嚕莎引聲訶引聲

佛言除蓋障此是根本陀羅尼呪若欲作此
法者當於月八日或十三日或十四日或十五日
右遶舍利塔滿七十七帀誦此陀羅尼亦七
十七遍應當作壇於上讓淨書寫此呪滿
七十七本尊重法故於書寫人以當花飲食
淨衣洗浴塗香熏香而為供養或施七寶
或隨力施當持呪本置於塔中供養此塔或
作小塔滿之七十七各以一本置於塔中而
興供養如法作已命欲畫者而更延壽一切
宿障諸惡趣業悉皆滅盡永離地獄餓鬼
畜生所生之處常憶宿命一切所願皆得滿
足則為已得七十七億諸如來所而種善根一
切衆病及諸煩惱悉得消除
若人病重命將欲盡當為作方壇於壇上畫
作種種於杖此謂輪形金剛杵形金形月字形蓮花形四角畫蓮花上安瓶瓶滿香水
置於四角布列香鑪燒衆名香以五色鉢盛種
種食及三白食謂乳酪麨米飯復以五鉢各盛香花水及粳米壇
上供養種種飲食盛滿一器及水一瓶置壇中
心於壇近水及麨米邊作毗那夜迦像頂上
安燈將彼病人在於壇西面向此壇食對病人前置於壇上呪師要須清淨如法
呪此病人七十七遍令將死之人憍寘七日命
續識還如從夢覺
若有讓淨日別一遍誦念此呪滿足百年是
人命終生極樂界若一切時常念誦者乃至
菩提恒憶宿命永離夭壽及諸惡趣
若復有人為於亡者稱其名字至心誦呪滿
七十七遍若彼亡人墮惡趣者應時即得離
惡道苦生天受樂或稱彼名依法書寫陀
羅尼置佛塔中如法供養亦令亡者得離惡
趣生於天上或復得生兜率天宮乃至菩提
不墮惡道
若有善男子善女人於此佛塔或右遶或礼
拜或供養者當得授記於阿耨多羅三藐三
菩提而不退轉一切宿障一切罪業悉皆消滅
下至飛鳥畜生之類至此塔影當得永離
畜生惡趣若有五无間罪或在塔影或觸彼
塔皆得除滅置塔之處无諸邪魅夜叉羅刹
富單那毗舍闍等惡戰惡龍毒蛇毒草亦无
魍魎諸惡鬼神奪精氣者亦无刀兵水火盜

善提而不退轉一切宿障一切罪業悉皆消滅
下至飛鳥畜生之類至此塔影當得永離
畜生惡趣若有五无間罪或在塔影或觸塔
塔皆得除滅置塔之處无諸邪魅夜叉羅刹
富單那毗舍闍等惡獸惡龍毒蟲毒草亦无
魍魎諸惡鬼神精氣者亦无刀兵水火霜
雹饑饉飢横死惡夢不祥善怪之事於彼國土
若有諸惡先相現時其塔即便現於神變出
大光燄令彼諸惡不祥之事无不除滅若復於
彼有惡心衆生或是怨讎及怨侶伴并諸
劫盜寢眠等類欲壞此國其塔亦便出大火
光即於其處現諸兵仗惡賊見已自然退散
常有一切諸天善神守護其國於國四圍各百
由旬結成大界其中男女乃至畜生无諸
疫癘疾苦闘諍不作一切非法之事其餘呪
術所不能壞是名根本陀羅尼法善男子令
為汝說相輪樓中陀羅尼法即說呪曰
唵引薩婆怛他揭多毗補羅曳移熱反下同琵擬竹見反下同
二末尼羯諦迦摩法曷唎折哆三毗善琵哆曳
琵擬四柱嚕柱嚕五三摩哆毗嚕吉帝六薩囉
薩囉播跋輸達尼七善達尼三薩達尼八鉢
囉上伐囉上曳琵擬代反九末尼毘揞十鶴嚕
心囉上末羅毗戊第十叶引一叶莎訶

善男子應當如法書寫此呪九十九本安於
相輪樓四圍安置又寫此呪及功能法於樓中
心密覆安置如是作已則為達立九万九千
相輪樓已亦為安置九万九千佛舍利已亦
為已造九万九千佛舍利塔亦為已造九万
九千八大寶塔亦為已造九万九千菩提道
場塔若造一泥塔於中安置此陀羅尼者
則為已造九万九千諸小寶塔若有衆生右
遶此塔或礼一拜或一合掌或以一華或以一
香燒香塗香鈴鐸幡蓋而供養者則為供
養九万九千諸佛塔已是則成就廣大善根
福德之聚若有飛鳥蚊虻蟲蠅等至塔影中當
得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉
若遥見此塔或聞鈴聲或聞其名彼人所有
五无間業一切罪障皆得消滅常為一切諸
佛護念得於如来清淨之道是名相輪陀羅
尼法善男子令為汝說脩造佛塔陀羅尼
法即說呪曰
唵一引薩婆怛他揭多二末羅毗輸達尼上三健陀
鞞梨鉢娜伐囉四鉢唎底俎塞迦囉五怛他
揭多毗都達囉六達囉達囉七珊達囉珊達
囉八薩婆怛他揭多阿地瑟耻帝莎引訶
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若自造塔若
教人造若脩故塔若作小塔或以泥作或用乾
石應先呪滿一千八遍然後造作塔形量

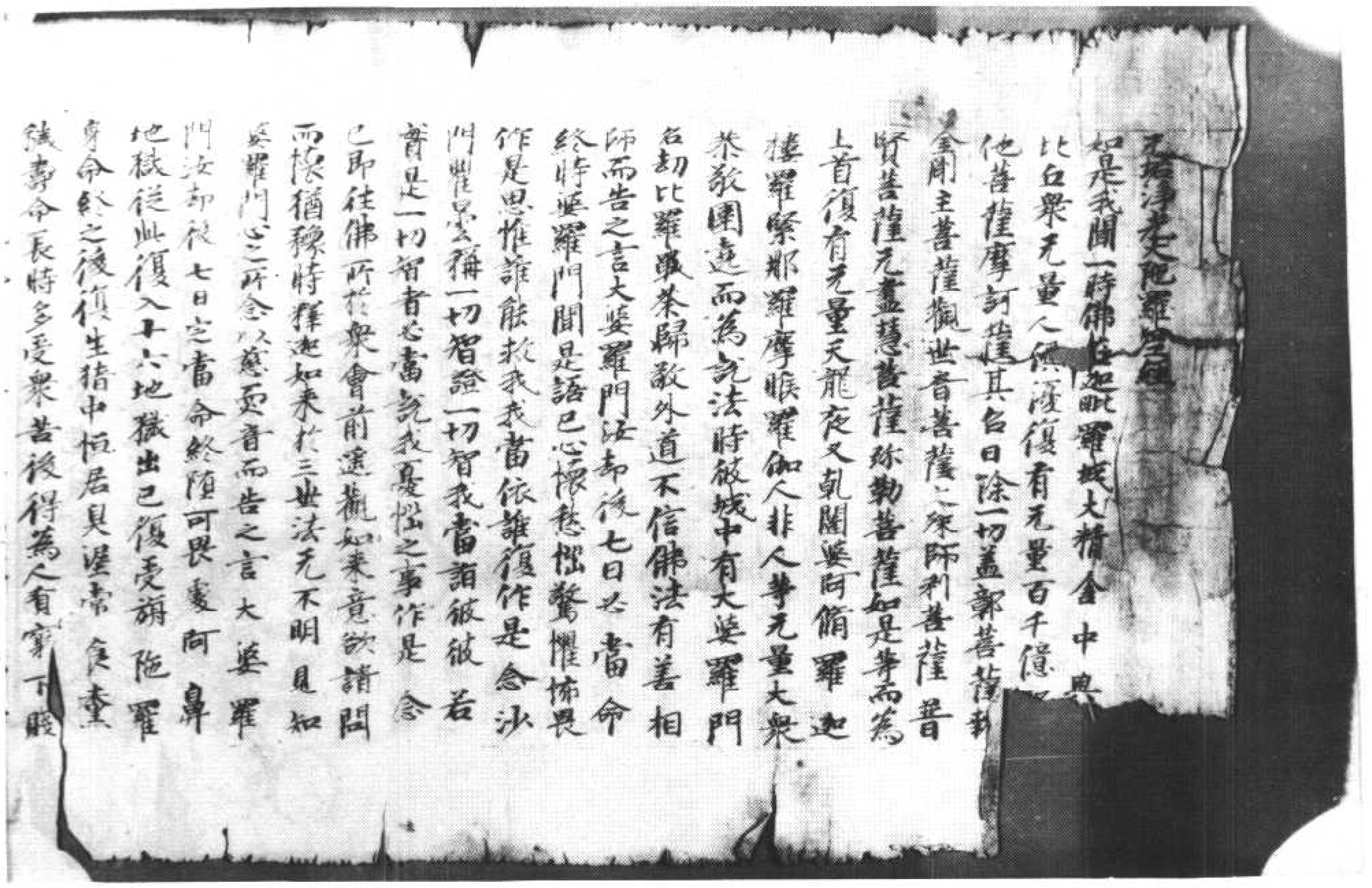
揭多默都達囉達囉達囉達囉七珊達囉珊達
囉八薩婆恒他揭多阿地瑟耻帝莎訶 引

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若自造塔若
教人造若脩故塔若作小塔或以泥作或用乾
石應先呪滿一千八遍然後造作塔分量
或如爪甲或長一肘乃至由旬以其呪力
及至心故於泥等塔中出妙香氣所謂牛
頭栴檀赤白栴檀龍腦麝香薝蔔金香等及
天香自作教人皆得成就廣大善根福德之
聚命若短促便得延壽後臨終時得見九十
九億百千那由他佛常為一切諸佛憶念而
與授記生無樂界壽命九十九億百千那由
他歲常得宿命天眼天身天耳天鼻天舌種
香從其身出口中常出優鉢羅花香得五神
通於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若呪
香泥下至極小如芥子許塗此塔上被人亦
得如上所說大福德聚
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷如法書寫陀
羅尼法以清淨心尊重供養如佛无異於書
寫人亦增上供養如前所說書呪印已置於
塔中及所脩塔內并相輪標中如法成就是人
當得廣大善根福德之聚佛說此陀羅尼印
法時十方一切諸佛如來同聲讚言善哉善
哉釋迦牟尼如來應正等覺乃能善說此大
陀羅尼印法令一切衆生皆无空過獲大利
益攝大福聚乃至於阿耨多羅三藐三菩
提得不退轉

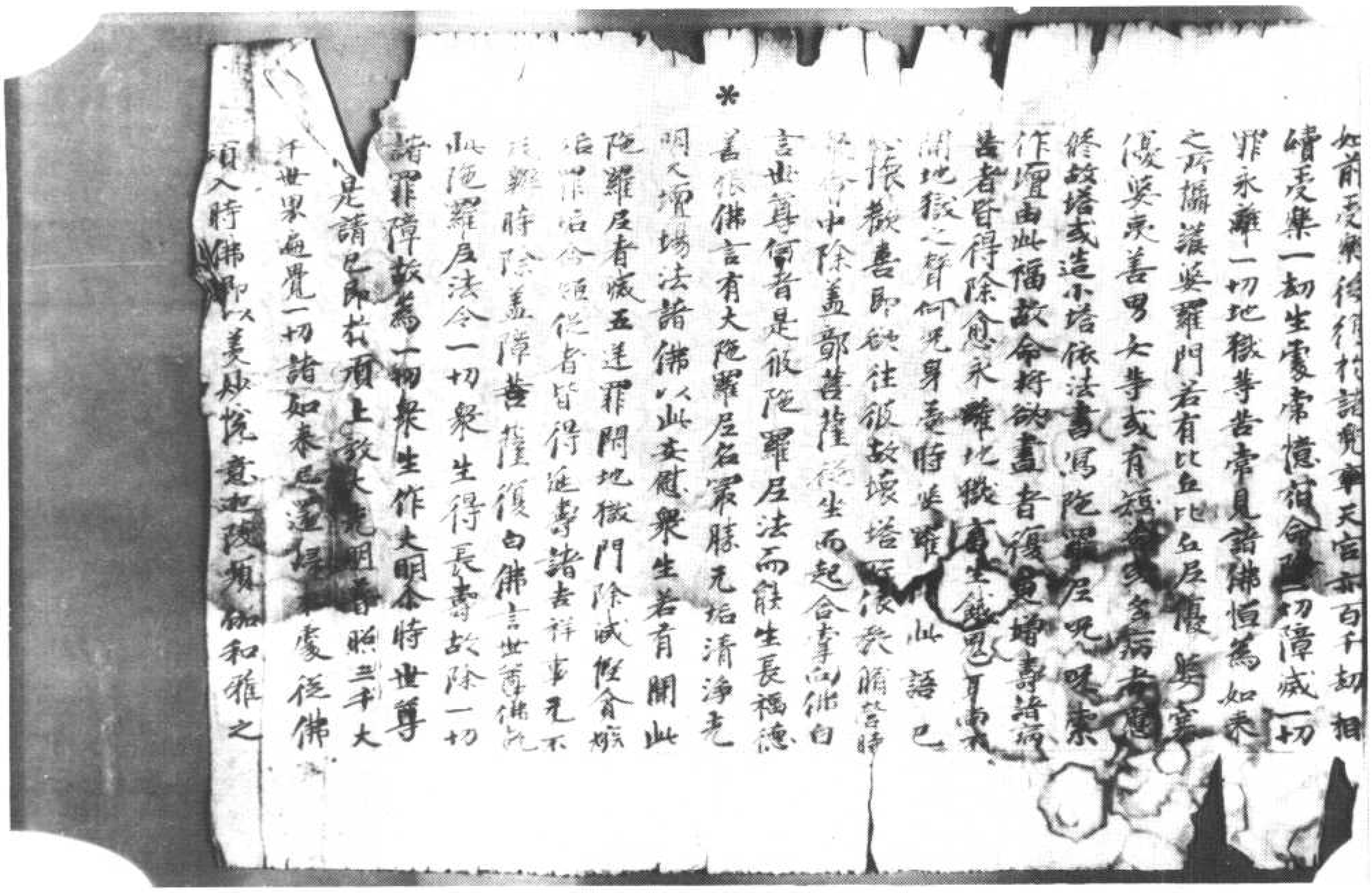
洪時十方一切諸佛如來同聲讚言善哉善
哉釋迦牟尼如來應正等覺乃能善說此大
陀羅尼印法令一切衆生皆无空過獲大利
益攝大福聚乃至於阿耨多羅三藐三菩
提得不退轉
尒時衆中天龍八部及諸菩薩執金剛生四王
帝釋梵天王那羅延摩醯首羅摩尼跋陀
羅諸那跋陀及跋羅神夜摩神兜樓摩神俱
薛羅神婆藪婆神諸仙衆等聞此法已起歡
喜心調伏柔耎生大歡喜以大音聲互相謂
言希有諸佛如來希有希有真正妙法希
有希有此陀羅尼印法如來所說甚難值遇
是時劫比羅婆茶大婆羅門聞此大功德殊
勝利益大陀羅尼法印即得明達法性遠
塵離垢斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長生
大歡喜踊躍无量令一切衆生亦皆當得心意
清淨
尒時除蓋障菩薩摩訶薩持一寶臺種種衆
寶閻錯莊嚴以佛莊嚴而莊嚴之愛樂法故
供養如來右遶三帀頂礼佛足而白佛言世
尊此大陀羅尼壇場法印甚難值遇世尊說
此一切衆生妙法庫藏鎮閻浮提令諸衆生
種大善根施其壽命消滅煩惱我今亦當為
令衆生種善根故供養一切諸如來故今於
佛前說自心印陀羅尼法即說呪曰
南謨薄伽伐帝納婆納伐底南 一 三藐三佛陀
俱胝那庾多設多寫訶薩囉 引 南二 南謨薩

種大善根施其壽命消滅煩惱我今亦當為
令衆生種善根故供養一切諸如來故今於
佛前說自心印陁羅尼法即說呪曰
南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃 一 三藐三佛陁
俱胝那庾多說多寫訶薩囉 引 南二 南謨薩
薩你伐囉拏 上聲 毗慈劍鼻尼 引 菩提薩埵
三 唵 引 覩嚕覩嚕 五 薩婆訶伐囉拏 毗太達尼 六
薩婆怛他揭多摩庾播剌尼 七 毗布 顯 八 昵
太顯薩婆悉陁南摩寒訖栗帝 九 跋囉跋
囉十薩婆薩埵婆盧羯尼 十 吽 引 薩婆尼
伐囉拏 上聲 毗慈劍毗泥 十二 薩婆播波毗燒達
尼莎 引 訶

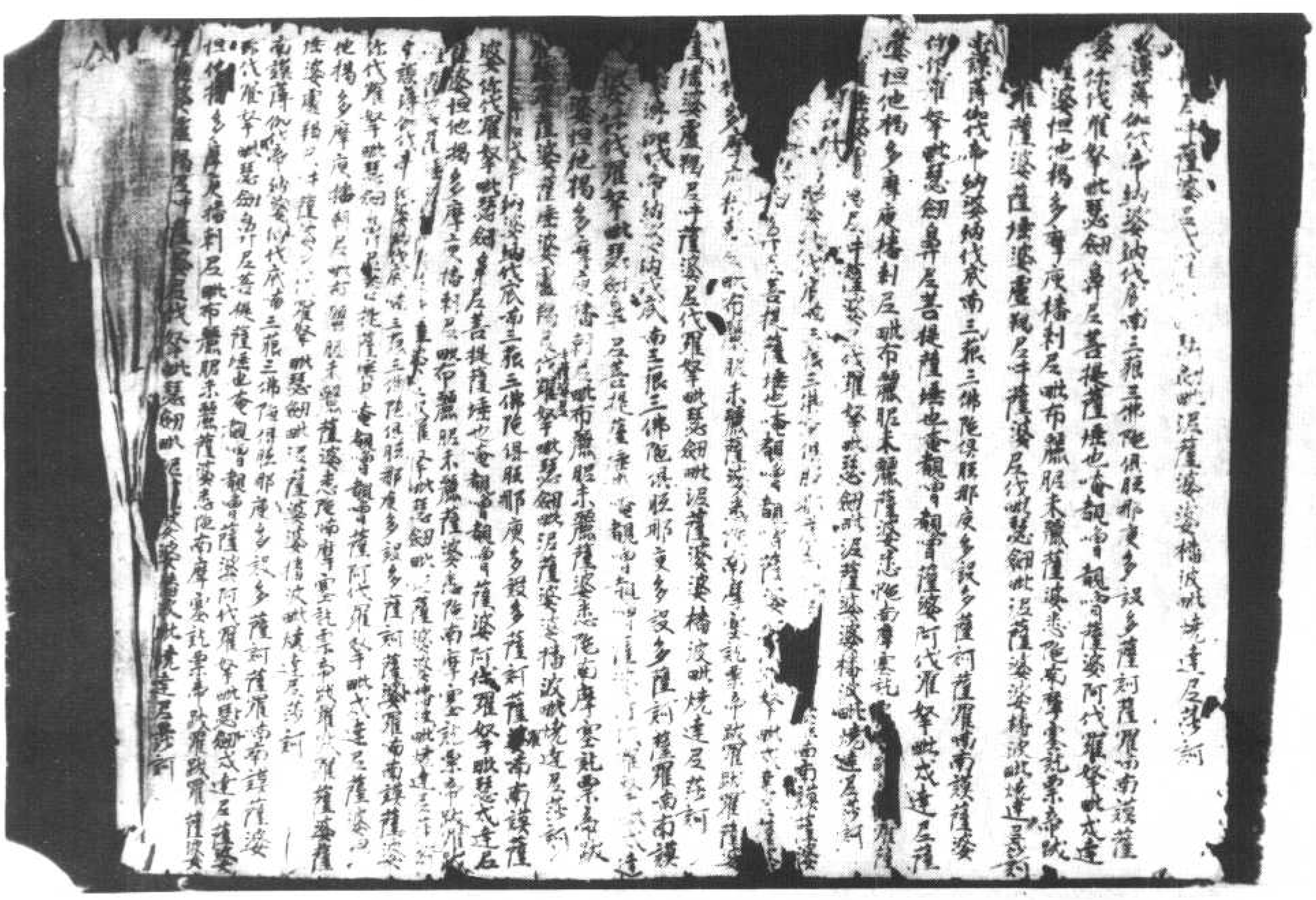
世尊此陁羅尼是九十億諸佛所說若有至
心暫念誦者一切罪業悉皆消滅若有依
法書寫此呪滿九十九本置於塔中或塔四
周百人礼拜及以讚歎或以香花塗香燭燈
供養此塔彼善男女於現生中滅一切罪除
一切障滿一切願則能供養九十九億百千
那由他恒河沙等諸如來已亦為供養九十
九億百千那由他恒河沙等舍利塔已是
則成就廣大善根福德之聚若有此五於
月八日十三日十四日十五日洗浴讀淨著鮮
潔衣於一日一夜而不飲食或時唯食三
種白食古遠佛塔誦此陁羅尼滿一百八遍
百千劫罪及五无間皆得除滅我除蓋障即
為現身令其所願皆悉滿足得見一切諸佛
如來若有誦滿二百八遍得諸禪定若有誦
滿三百八遍得淨一切障三昧若有誦滿四
百八遍得四大天王常來親近現身衛護
加其身心增大威德若有誦滿五百八遍攝
得无量阿僧祇不可量諸大善根若有誦滿
六百八遍便得此呪根本法成為持呪天仙若
有誦滿七百八遍得大威德具足光明若有
誦滿八百八遍得心清淨若有誦滿九百八
遍得五根清淨若有誦滿一千八遍當得須
陁洹果若誦滿二千遍當得斯陁含果若
誦滿三千遍當得阿那含果若誦滿四千
遍當得阿羅漢果若誦滿五千遍當得辟
支佛果若誦滿六千遍當得菩賢地若滿七千
遍當得初地若滿八千遍當得第五地若滿
九千遍當得菩門陁羅尼若十千遍當得不
動地若復滿十一千遍當得如來地成大人
相大師子吼
若復有人欲於現生成就功德大利益者

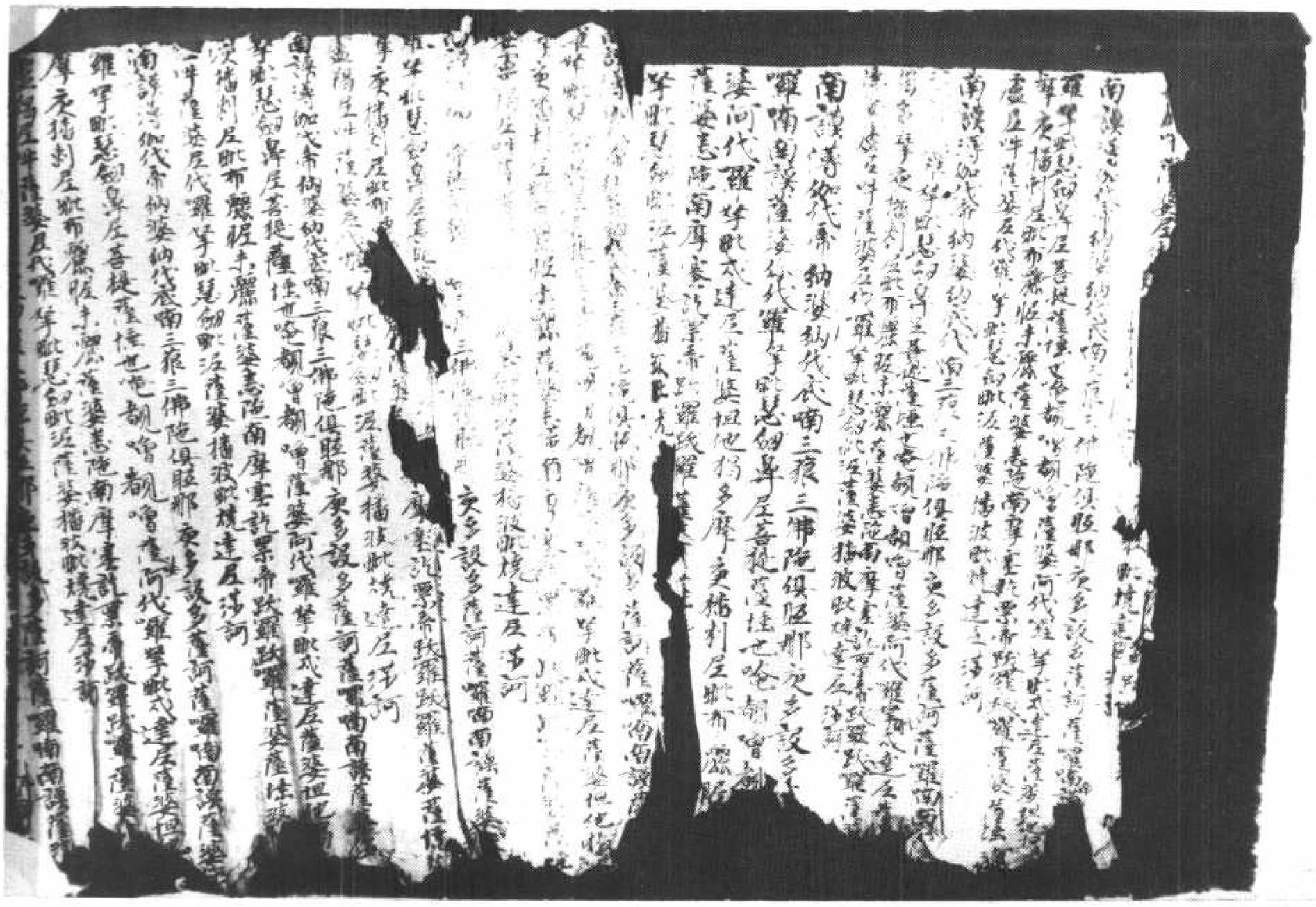


北七三八〇號（陽三十五）天垢淨光大陁羅尼經

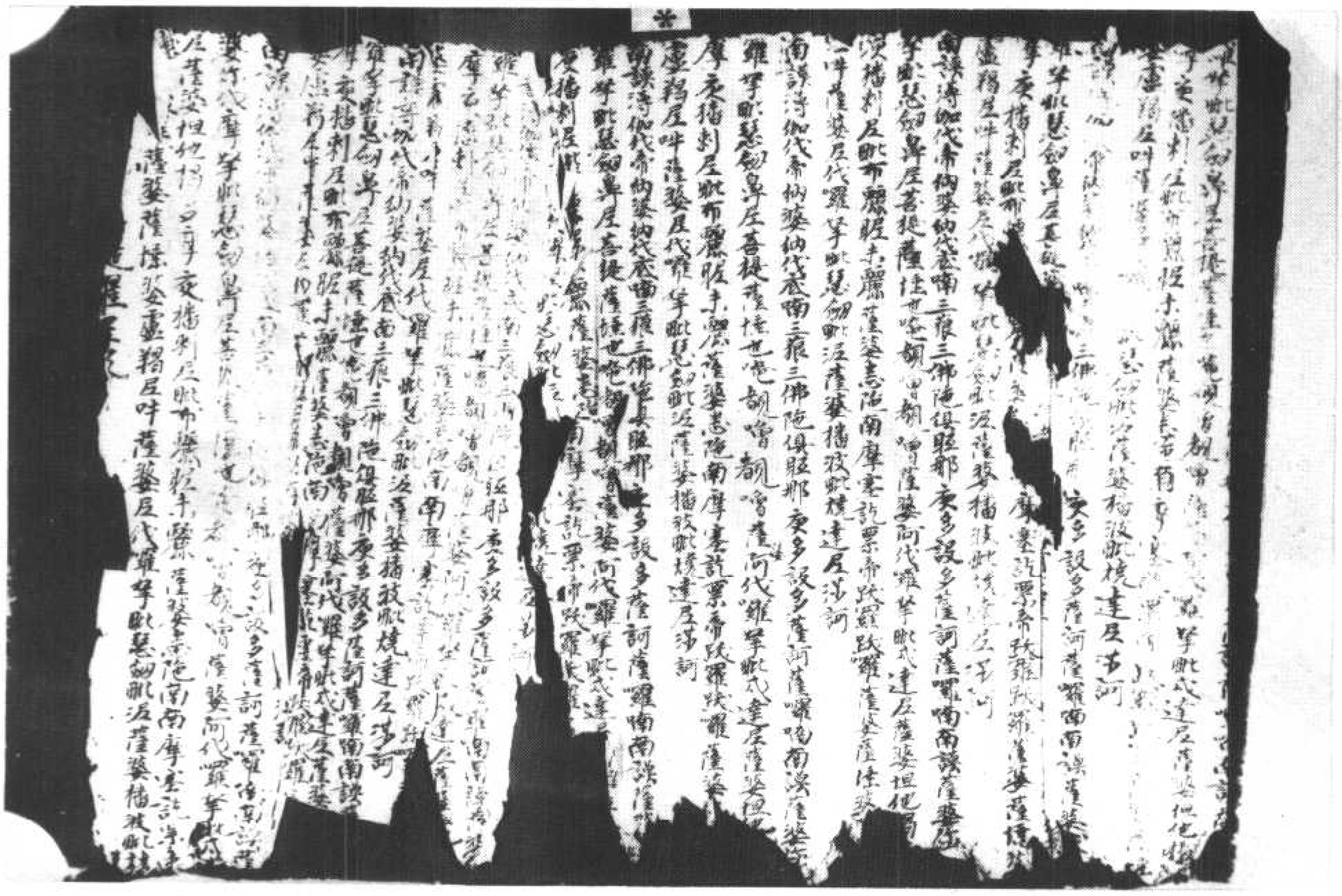


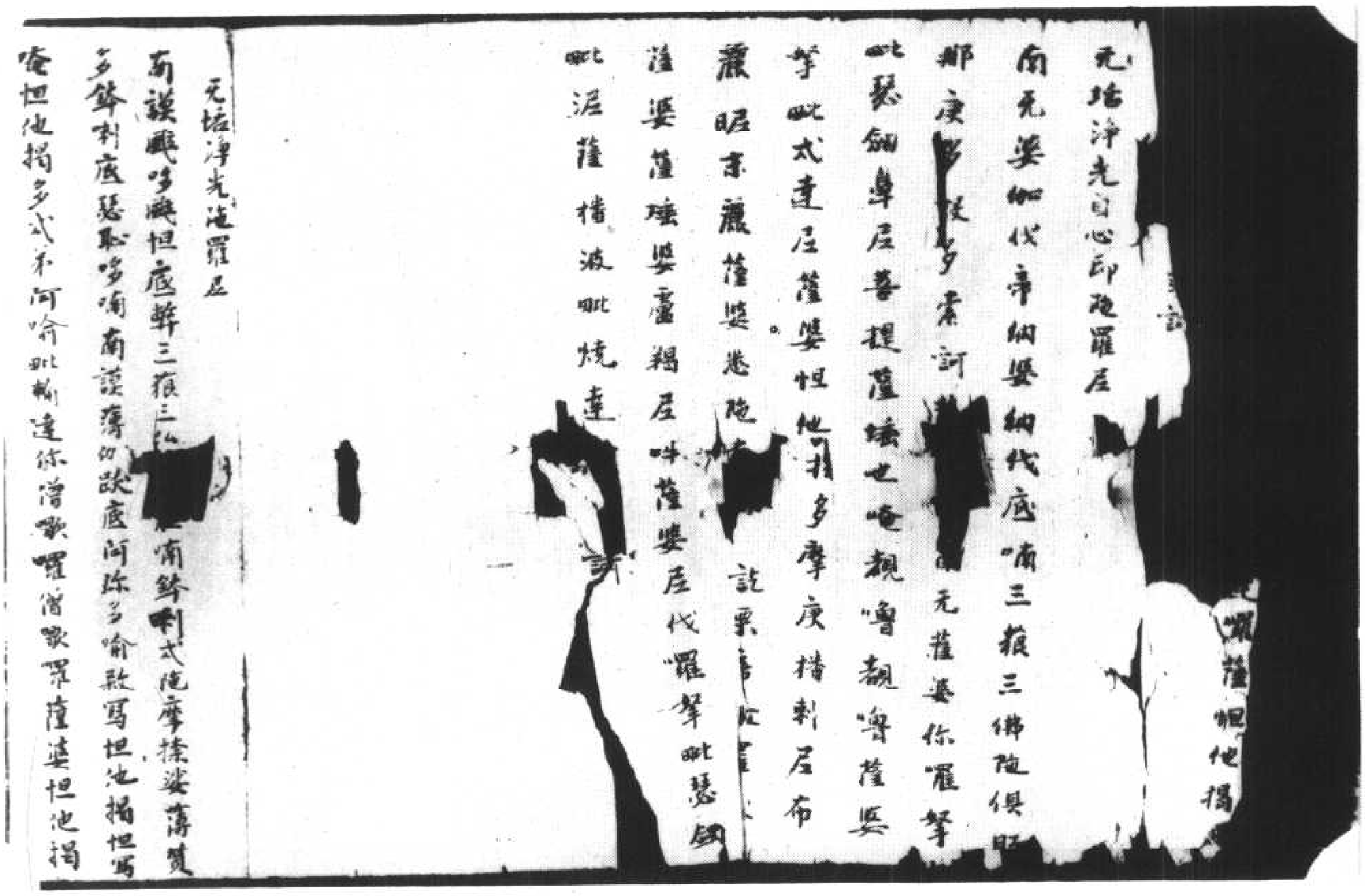
▼北七三八一號（制一百）　天垢淨光大陁羅尼經





北七三八二號（制九十九）　天垢淨光大陀羅尼經





天垢淨光陀羅尼

南謨薄伽伐帝毗盧遮那如來

南無婆伽伐帝毗盧遮那如來三藐三佛陀俱胝

那庾多百千俱胝

此娑婆世界菩提薩埵也唵覩覩薩婆

等毗式達尼薩婆怛他揭多摩庾播剌尼布

羅昭末羅薩婆悉陀

薩婆薩埵婆盧羯尼呼薩婆尼伐囉拏毗慧鉢

毗泥薩播波毗燒達

天垢淨光陀羅尼

南謨薄伽伐帝毗盧遮那如來三藐三佛陀俱胝

多鉢剌底瑟耻多喃南謨薄伽

唵怛他揭多式弟阿吟毗輸達你僧歌囉僧歌羅薩婆怛他揭

天垢淨光陀羅尼

南謨薄伽伐帝毗盧遮那如來三藐三佛陀俱胝

多鉢剌底瑟耻多喃南謨薄伽

唵怛他揭多式弟阿吟毗輸達你僧歌囉僧歌羅薩婆怛他揭

多三昧嚩喜提菩提勃地毗勃地毗也菩歌也薩婆播波阿伐

剌拏毗揭多末囉娑嚩羯弟勃弟摩嚩者摩嚩莎訶

相輪標中陀羅尼

唵薩婆怛他揭多毗補羅底瑟

瑟吽底瑟設杜嚩杜嚩三摩吽毗嚩者摩嚩薩囉薩囉播跋輸達

尼菩達三菩達尼鉢囉底囉底囉底撥茂囉末尼稅檀鶴嚩上

囉末囉毗式弟吽吽莎訶

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝敦煌宝藏　　第１０５册　　北７２３５－７３８３号
丛书名＝
作者＝黄永武
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８４．０６
形态项＝　６６２
页数＝６６２
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９５２３９
ＳＳ号＝１０５１１５５１
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武．敦煌宝藏　　第１０５册　　北７２３５－７３８３号．新文丰出版公司，１９８４．０６．
简介＝

封面
书名
前言
目录
北七二三五号（辰七十三）　妙法莲华经卷第五、安乐行品第十四至从地踊出品第十五
北七二三五号　背面　大乘百法明门论开宗义记疏
北七二三六号（露四十六）　百法明门论义章一卷
北七二三七号（潜六十七）　百法明门论疏
北七二三八号（昆六）　百法述
北七二三八号　背面　大乘百法明门论随听手记
北七二三九号（吕三十七）　百法明门论疏
北七二四〇号（字三十二）　百法明门论疏
北七二四一号（玉五十六）　百法明门论疏
北七二四二号（荒七十八）　百法明门论疏
北七二四二号　背面　百头蓝弗邪定故事
北七二四三号（菜三）　百法明门论疏
北七二四四号（金十八）　百法明门论疏
北七二四四号　背面　太上洞玄灵实天尊名
北七二四五号（珠五十一）　百法明门论疏
北七二四五号　背面　百法明门论疏
北七二四六号（阳四十三）　百法明门论疏
北七二四七号（列三十二）　百法明门论疏
北七二四八号（鹹四十六）　大乘起信论略述卷上
北七二四九号（淡四十八）　大乘起信论略述卷上
北七二五〇号（始四十）　大乘起信论略述卷下
北七二五一号（始四十一）　大乘起信论略述卷下
北七二五二号（海九十五）　大乘起信论广释卷第三
北七二五三号（衣四十）　大乘起信论广释卷第五
北七二五四号（服六）　圆明论一卷明心色因果品第一至身心现量品第七
北七二五四号　背面　四分律比丘戒本
北七二五五号（官六十八）　因缘心论颂
北七二五五号　背面　佛经疏释
北七二五六号（海三十九）　因缘心释论开决记
北七二五七号（海十七）　因缘心论颂、因缘心论释
北七二五八号（丽八十三）　因缘心释论开决记
北七二五八号　背面　习写千字文
北七二五九号（始十七）　大丈夫论卷上施至乞者增长品第四至法施品第十四
北七二六〇号（为二十二）　申论经卷第八
北七二六一号（人三十九）　十地经论卷第六焰地第四
北七二六二号（菜三十四）　十地经论卷第六焰地第四
北七二六三号（宿二十一）　十地经论远行地第七卷之九
北七二六四号（阳五十八）　十地经论远行地第七卷之九

北七二六五号（水五）　　十地经论卷第十
北七二六六号（鹹七十八）　　十地经论释
北七二六六号　　背面　　维摩疏
北七二六七号（始二十三）　　大智度初品中现普身品第十一释论
北七二六八号（宿四十五）　　摩诃般若波罗蜜忧婆提舍中赞檀品第十五
北七二六九号（闰五十一）　　大智度论卷第十三
北七二七〇号（霜四十一）　　大智度论卷第十四摩诃般若波罗蜜优婆提舍中尸波罗蜜品第十八宝赞忍辱品第十九
北七二七一号（洪二十八）　　大智度论经卷第二十六般若相品第三十
北七二七二号（羽十一）　　大智度论卷第二十二
北七二七三号（人八十一）　　大智度论卷第二十序品中十想义第二十二
北七二七四号（鳞三十八）　　大智度论卷第二十三初品中十一智释论第三十
北七二七五号（调三十三）　　大智度论卷第二十三至第二十四摩诃波若波罗蜜忧婆舍中十一智第三十一
北七二七六号（服二十三）　　大智度论卷第二十三
北七二七七号（阳一）　　大智度论卷第三十四
北七二七八号（皇五十八）　　大智度论卷第三十
北七二七九号（盈六十六）　　大智度论卷第三十
北七二八〇号（皇五十七）　　大智度论卷第三十一
北七二八一号（收七十五）　　大智度论卷第三十四
北七二八二号（霜二十九）　　大智度论卷第四十八摩诃般若波罗蜜忧婆提舍中第三品义第四十八
北七二八三号（列二十七）　　大智度论卷第三十六
北七二八四号（裳五十一）　　大智度论卷第三十八
北七二八五号（重七十四）　　大智度论卷第三十九
北七二八六号（云二十六）　　大智度论卷第五十一至第五十二大智度经品第二十二释论至忧婆提舍中品第二十四
北七二八七号（字九十五）　　大智度论卷第五十二
北七二八八号（结三十三）　　大智度论卷第五十二
北七二八九号（推三十三）　　大智度论卷第五十二
北七二九〇号（宿九十八）　　大智度论卷第五十四
北七二九一号（柰七十六）　　大智度论卷第五十五
北七二九一号　　背面　　佛经论释
北七二九二号（潜二十四）　　大智度论卷第五十六
北七二九三号（鸟九十三）　　瑜伽师地论分门记
北七二九四号（柰八十三）　　大智度论卷第五十九
北七二九五号（日八十四）　　大智度论卷第六十四、第四十一品、第四十二品
北七二九六号（芥十六）　　大智度论卷第六十六释第四十四品上
北七二九七号（芥十八）　　大智度论卷第六十六、释第四十四品上
北七二九八号（剑十一）　　大智度论卷第七十释第四十七品下至第四十八品
北七二九九号（鹹九十七）　　大智度论卷第七十一释譬喻品第五十一至趣一切智品第五十三
北七三〇〇号（潜六十四）　　大智度论卷第七十六

北七三〇一号（始六十四）　大智度论卷第七十七
北七三〇二号（秋八十九）　摩诃衍经卷第八十八第七十六品至第七十七品
北七三〇三号（昆九十五）　大智度论
北七三〇四号（珍一）　大智度第二十五品释论五十三
北七三〇五号（鸟十五）　大智度论卷第十三释初品中尸罗波罗蜜义第二十一
北七三〇六号（鸟八十五）　大智度论卷第十三释初品中尸罗波罗蜜义第二十一
北七三〇七号（鸟九十二）　大智度论卷第五十六释顾视品第三十
北七三〇八号（菜五十）　摩诃衍经卷第一
北七三〇九号（张六十四）　摩诃衍经卷第八文光义品第十一
北七三一〇号（盈二十七）　金刚仙论卷第三
北七三一一号（闰六十六）　金刚仙论卷第六
北七三一二号（地五十四）　金刚仙论卷第八
北七三一三号（官四十二）　大乘四法经论广释开决记
北七三一四号（结三十）　大乘四法经论广释开决记
北七三一五号（帝一百）　阿昆达磨俱舍论卷第二十二分别圣贤品第六之一
北七三一六号（服七十七）　阿毗达磨俱舍论卷第二十五分别圣贤品第六之四
北七三一八号（官五十八）　请论杂抄（杂抄俱舍舍论及分别功德品
北七三一八号　背面　俱舍论摘抄
北七三一九号（龙三十五）　出曜经卷第二十八至第二十九心意品第三十二至沙门品第三十三
北七三二〇号（人八十）　大毗卢遮那成佛神变加持经卷第五秘密八印品第十四至布字品第十七
北七三二一号（丽七十四）　佛说回向轮经
北七三二二号（海二十六）　大陀罗尼末法中一字心咒经
北七三二三号（霜十三）　佛顶尊胜陀罗尼经及序
北七三二四号（雨四十三）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三二五号（闰七十）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三二六号（鹹十七）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三二七号（夜九十二）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三二八号（霜三十五）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三二九号（生四十八）　佛顶尊胜陀罗尼经序
北七三三〇号（光六十四）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三一号（霜三十六）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三二号（生四十九）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三三号（李五十八）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三四号（张五十）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三五号（昃九十三）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三六号（菜三十七）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三七号（宇五十五）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三八号（宇八十七）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三三九号（光三十九）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四〇号（生五十三）　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四一号（腾二十五）　佛顶尊胜陀罗尼经

北七三四二号（出七十四）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四三号（果八十）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四四号（芥六十五）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四五号（寒三）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四六号（致三十三）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四七号（寒六十七）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四八号（岁九）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三四九号（暑九十六）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五〇号（柰八十四）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五一号（姜三十六）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五二号（岁六十五）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五三号（宙十一）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五四号（宿六十七）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五五号（丽一）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五六号（岁八十二）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五七号（河七十二）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五八号（水八十一）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三五九号（吕二十四）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六〇号（芥五十八）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六一号（余三十五）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六二号（丽四）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六三号（皇七十七）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六四号（重二十三）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六五号（果九十一）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六六号（金九十七）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六七号（推八十三）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六八号（裳七十八）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三六九号（制四十七）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三七〇号（乃十二）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三七一号（生七）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北七三七二号（地五十九）　　金刚顶经五字心陁罗尼经
北七三七三号（皇七十八）　　大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经
北七三七四号（服八十五）　　佛说救拔焰口饿鬼陁罗尼经
北七三七五号（冬三）　　十一面神咒心经
北七三七六号（宙五十七）　　千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经
北七三七七号（收六十六）　　千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经
北七三七八号（淡六十三）　　千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经卷下
北七三七九号（荒七十四）　　天垢净光大陁罗尼经
北七三八〇号（阳三十五）　　天垢净光大陁罗尼经
北七三八一号（制一百）　　天垢净光大陁罗尼经
北七三八二号（制九十九）　　天垢净光大陁罗尼经
北七三八三号（致八十二）　　天垢净光大陁罗尼经